

圖像 No. 2. 光定大師

圖像 No. 4. 圓澄大師

圖版 No. 6. 行滿 主

圖像 No. 8. 妙樂大師

聖僧

南岳
大師
天台ノ師

圖像 No. 24. 羅 什 三 藏

馬寫

圖像 No. 30. 須 菩 提

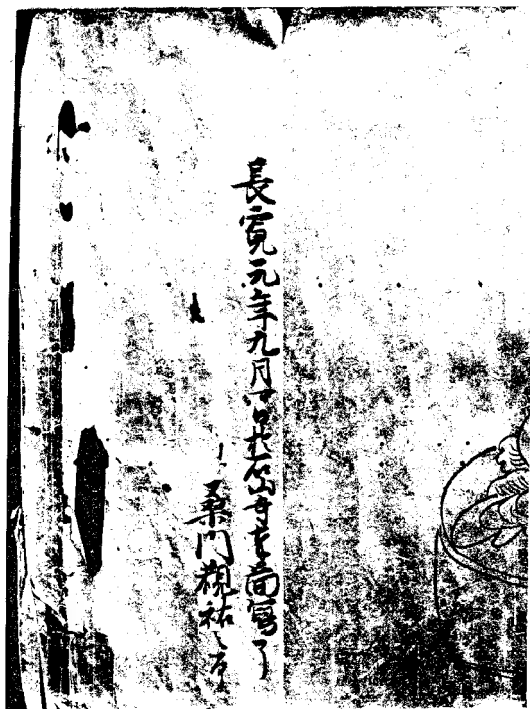

才
摩 長者

文殊

長寛元年九月廿七日
長安寺主南無了

桑門親祐

圖像 No. 1. 善無畏三藏

圖像 No.3. 寒山

佛像 No. 4. 達磨阿闍梨

圖像 No. 5. 惠果和上

画像 No. 6. 法全阿闍梨

圖像 No. 7. 義操阿含

圖像 No. 8. 弘法大師

圖像 No. 9. 玄超阿闍梨

圖像 No.13. 元政阿闍梨

圖像 No.14. 海雲阿蘭

圖像 No. 18. 義林

圖像No.22. 本 無 名

圖像 No. 25. 安然 和 上

相應和上

圖像No.27.玄昭律師

遍昭僧正
花山僧正

長寬九年

月旦日

萬世像

香要抄

(本)

一	鬱金香 [cf. p. 43].....	二〇
二	廣州沈香 [cf. p. 5b].....	二一
三	廣州沈香 [cf. p. 6a].....	二二
四	廣州丁香 [cf. p. 1ab].....	二三
五	廣州龍腦香 [cf. p. 1ab].....	二四
六	廣州木香 [cf. p. 15b].....	二五
七	廣州青木香 [cf. p. 16a].....	二六
八	蘇州青木香 [cf. p. 16a].....	二七
九	漳州白芷 [cf. p. 18a].....	二八
一〇	漳州零陵香 [cf. p. 19b].....	二九
一一	漳州零陵香 [cf. p. 19b].....	三〇
一二	桂花 [cf. p. 20b].....	三一
一三	桂花 [cf. p. 20b].....	三二
一四	賓州桂 [cf. p. 21a].....	三三
一五	賓州桂 [cf. p. 21a].....	三四
一六	楓香 [cf. p. 23b].....	三五
一七	蜀州木蘭 [cf. p. 27b].....	三六
一八	春州木蘭 [cf. p. 27b].....	三七
一九	韶州木蘭 [cf. p. 28a].....	三八
二〇	裏書.....	三九
二一	(末)	四〇
二二	麝香 [cf. p. 57b].....	四一
二三	文州甘松 [cf. p. 60b].....	四二
二四	宜州荳蔻 [cf. p. 61a].....	四三

一	廣州肉荳蔻 [cf. p. 63a].....	一〇
二	廣州白荳蔻 [cf. p. 63b].....	一一
三	杜衡 [cf. p. 63b].....	一二
四	廣州石硫黃 [cf. p. 63b].....	一三
五	廣州土硫黃 [cf. p. 63a].....	一四
六	甲香 [cf. p. 66a].....	一五
七	符嵐單茅香 [cf. p. 69a].....	一六
八	丹州茅香 [cf. p. 69b].....	一七
九	澶州茅香 [cf. p. 69b].....	一八
一〇	澶州茅根 [cf. p. 70a].....	一九
一一	紫鎮 [cf. p. 72b].....	二〇
一二	齊州朮 [cf. p. 74a].....	二一
一三	商州朮 [cf. p. 74a].....	二二
一四	割門軍朮 [cf. p. 74b].....	二三
一五	石州朮 [cf. p. 74b].....	二四
一六	越州朮 [cf. p. 74b].....	二五
一七	針州朮 [cf. p. 75a].....	二六
一八	欽州朮 [cf. p. 75a].....	二七
一九	荳蔻 [cf. p. 77a].....	二八
二〇	裏書.....	二九

香要抄

成蓮坊 亮刺梨真奉
慶應三年二月終覆寫

二卷

法華院

香要抄

成蓮坊

末

香要抄

成蓮坊

本

香要抄本

麝香 磨糖 麝香 沉香

白檀 牛頭 焚檀 量檀

錫石 丁子 木息 龍腦

青木 白木 迷迭 梵木

零陵 桂木 水麝

蘇合香

梵木 蘇合香 出產聚經 隱隱尼蘇經同之

藏藥 蘇合香 藏藥 蘇合香

石 蘇合香 蘇合香 蘇合香

本草云味甘性溫若以蘇合香與藥物同煎蘇香

長年生中其要則各

長年生中其要則各

長年生中其要則各

有難利之不復入藥供合好香耳

又此香後而城及真命朱世赤品重密如石燒也

灰白者好師子者若此是胡人雜言陶不特為香

物相似而不同是西國草木皮汁所為胡人稱之為香

本車王是諸香草蘭討謂之蘇合

蘇合王是諸香草蘭討謂之蘇合

蘇合王是諸香草蘭討謂之蘇合

蘇合王是諸香草蘭討謂之蘇合

蘇合王是諸香草蘭討謂之蘇合

居步香

本草王微濕其根以糯米汁拌蒸為香似檀香
果出於尸病出史廣以而王出晉云本州厚有藤
得少其皮王微失中經者為佳又有香氣者
香色黑者頗劣耳

爵金香

林三秦經度

一名烏送

一名黃帝足

根名之仁韻音以奉友
根名之五金於藥次
王而精下氣

一名黃帝足

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

王而精下氣
根名之五金於藥次

沉香 附家有五種

梵天 阿揭路 出家藤王院
為結髮摩明王院之

沉香 青桂香 鷄骨香 佛香 馬蹄香 香

沉香 蘇方亮一名堅卑一名黑沈一名香香

一名無香且其木朽最堅實為沉香

附越志云文州有客香樹秋取先斯其根經年

復外皮朽爛木心與節堅里沈水者為沉香其

水而平為雞骨最廉者即為佛香

本草圖云蘇方亮沉香種類極多除宣代補注

本草圖云蘇方亮沉香種類極多除宣代補注
及國經所載名件外又有如牝雞皮香竹葉香
不香二十品要之可入藥者唯沈而其中尤愛
心者可用已

同舉于云沉香味辛熱無毒調中補五藏安
精壯陽暖腰膝去外氣上轉筋去濕冷氣破
瘕瘕冷風麻痺骨節不任濕風皮膚厚心
腹痛氣痢 又云檀香藥無不治心痛霍亂
腎氣腹痛煎服水摩傳外舒并腰膝痛云

青桂香 細枝堅實木爛者為青桂香

鷄骨香

若雞沈水有皮則非雞骨之謂中云為有結
路若鷄骨中而眼而軟爛已

佛香

不甚堅者置水中不沉不浮與水半香者名曰

淺香已

馬蹄香

本草圖云蘇方亮沉香種類極多除宣代補注

香木似華新

國經書云：香木之類，其香之清烈者，莫如檀香。檀香之出，始於西域，其木之質，堅而香，其葉，小而厚，其花，小而白，其果，小而圓。其香之清烈，非他香所能及也。檀香之出，始於西域，其木之質，堅而香，其葉，小而厚，其花，小而白，其果，小而圓。其香之清烈，非他香所能及也。檀香之出，始於西域，其木之質，堅而香，其葉，小而厚，其花，小而白，其果，小而圓。其香之清烈，非他香所能及也。

檀香之出，始於西域，其木之質，堅而香，其葉，小而厚，其花，小而白，其果，小而圓。其香之清烈，非他香所能及也。檀香之出，始於西域，其木之質，堅而香，其葉，小而厚，其花，小而白，其果，小而圓。其香之清烈，非他香所能及也。檀香之出，始於西域，其木之質，堅而香，其葉，小而厚，其花，小而白，其果，小而圓。其香之清烈，非他香所能及也。

檀香之出，始於西域，其木之質，堅而香，其葉，小而厚，其花，小而白，其果，小而圓。其香之清烈，非他香所能及也。檀香之出，始於西域，其木之質，堅而香，其葉，小而厚，其花，小而白，其果，小而圓。其香之清烈，非他香所能及也。檀香之出，始於西域，其木之質，堅而香，其葉，小而厚，其花，小而白，其果，小而圓。其香之清烈，非他香所能及也。

陳藏云白檀樹如檀土海而本切

霍亂中惡鬼氣殺蟲青桂馬蹄餘骨煎盡
並是沉香樹之皮藏有沉香枝葉及杉並似梧
櫟之如橘溪末是也

造乳香法

先取香稻米一斗以六月上旬日淨洗令炊入甑

六律和合之入水六律者一新瓶，中口封過三三取
其子酢以粟二升，飯合，色生。即取又作如前，去不更。

三度可用之然後取青木沉割去毛

著其辭封閉起口上中不可念點之每其曰丁愛

事至三度其後出青桐曝干丁有

冰多少尋家淹埋中隨水厚薄可用衣或三圓

此本國也。最上品沉香也。

生師口傳

過三其被過三
敷粟用作是

金主三度作配金力高亦之青

以移地者為好其新烟從

又法

檀香木一斤 沉香二兩 白檀一斤 霍香五兩 刺藜根三兩

香稻米酢 三味
薑汁 二味
一合 餛醬 二味
已上用藥作恒

石一甌淨洗淹楓香木切以七種具入之口封閉五

中埋之百日以東流水五升剪臍四升入脉方之

一瓶以五封閉經三七日取出曝干而後隨水厚薄

室中隨之若三周若五周若七周則成上品沉香

三十七日 聯干洪上 密中淹劫多 楓香木

尊許
段之

鋪板以好漆塗若磨樹土其上油火若如形

下世常煉之無一計虞取出見之皆悉稱摸如

火而即有火入火合五德氣如數度常接水

金部煇集卷之四十五

簡未作立置用之是大豆所平外法不悉之

蘇若本水腫用之其大足汗手汗法之和令之

石三方大廣僧長秀秘獻可獻上其廣上以此方造

造公家方信此香其香已好又將土中三三三三

傳康之年又將之申說此香此不出日而散散先

研樹者地積外皮自朽爛其生堅若最水則沉

石之曰元香其法在方之間不且堅積黃衣不沉

不浮與水中有石曰淺香其法小麻白者曰藥香也

沉水其法小樹形常綠元太極高天也

白檀香

白檀香

白檀香

白檀香

白檀香

白檀香

白檀香

白檀香

白檀香

白檀香

白檀香

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

蘇若地經云藥成時余誦戒之由藥成

指以為名耳

法花會其

若用燔身火不能燒也一名四華出大秦國氣似麝香也

五百里香也或云三由旬

此是牛頭栴檀非是餘香燒之

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

華嚴經云此栴檀香

夏四返者溪路過南岸為人不知沈水

於寬太子遣使令獻其木大一圍長八其香果

量太子親白大悅奏曰是為沈水香若已若香

香木生於天竺國而沈之岸夏月諸地相沈此水

冷故也人以矢射之冬月地勢即折而沈之其香

雖古其花丁子其暗黃沈水久者為沈香不

久者為清香而今陛下興隆之教象連佛像

故擇梵感德深遠此木即有勅令百海王到

造檀像作觀音并高數尺其量古野此藥香

時一故先

以真紫檀

本草云紫檀木微寒主溫氣風毒

陶隱居云俗人磨以淫風毒諸腫亦効然不足貴本

香又主金瘡止面赤瘰癧用之

唐本草注此物出崑崙盤岡也雖不生中花人

間通有之也其紫色之徒檀樹也瘰癧毒腫古藥

之味與藥藏之而進於宋朝之高客等所持米藥

之味與藥藏之而進於宋朝之高客等所持米藥

之味與藥藏之而進於宋朝之高客等所持米藥

藥性論云：香通於心，心火炎上，則口舌生瘡，喉痛，此香之功用也。

用時：最本尊前，當以如上。

百舌：百舌花，香供養，其諸事，手合，則病瘳，微細，能成，就諸餘事。

黃陸香：純，名，香，最，香。

本草：大微，溫，熱，風，水，毒，腫，去，惡，氣，伏，尸，具，散，如，服，出，天，竺，單，于，二，國，一，名，乳，頭，香，一，名，漏，乳，香，一，名，膠，香，一，名，白，乳，香，一，名，雲，華，一，名，沈，油。

西域記：華士，一，名，雲，華，香，樹，葉，如，棠，梨。

唐書：白，香，出，之，州，又，大，香，香，急，人，採，與，煎，人，為，香，無，異，人，取，食，之。

抱朴子：得，雙，州，在，海，中，黃，陸，香，之，所，出，黃，陸，香，木，膠，之，樹，有，傷，人，自，流，淚，夫，人，採，之，皆，枯，客，所，以，不，可，多，得，者，其，枯，微，散，之，也，散，於，利，不，花，散，之，中，華，並，不，難，以，枝，打，之，處，不，便，不，得，其，法，乃，在，曲，街，又，唯，三，如，陶，瓶，暗，法，長，飲，食，之，令，其，神，氣，一。

金益壽：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

南方草木：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

南方草木：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

金益壽：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

元帝：大微，溫，熱，風，水，毒，腫，去，惡，氣，伏，尸，具，散，如，服，出，天，竺，單，于，二，國，一，名，乳，頭，香，一，名，漏，乳，香，一，名，膠，香，一，名，白，乳，香，一，名，雲，華，一，名，沈，油。

西域記：華士，一，名，雲，華，香，樹，葉，如，棠，梨。

唐書：白，香，出，之，州，又，大，香，香，急，人，採，與，煎，人，為，香，無，異，人，取，食，之。

抱朴子：得，雙，州，在，海，中，黃，陸，香，之，所，出，黃，陸，香，木，膠，之，樹，有，傷，人，自，流，淚，夫，人，採，之，皆，枯，客，所，以，不，可，多，得，者，其，枯，微，散，之，也，散，於，利，不，花，散，之，中，華，並，不，難，以，枝，打，之，處，不，便，不，得，其，法，乃，在，曲，街，又，唯，三，如，陶，瓶，暗，法，長，飲，食，之，令，其，神，氣，一。

金益壽：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

南方草木：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

南方草木：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

南方草木：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

南方草木：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

南方草木：得，和，衆，香，共，一，水，以，服，為，黃，陸，香。

丁子香也。

本草綱目曰：雞古香出葉處及皮廣以而，枝葉及皮並似梨，花如梅花。子似未核，其味者也。雖著若花不實，採花深之以灰香，採諸香傳成之。是此香太花，或云草，或生實，實貴之，其說無定。今醫家又一說，云按三省故事，尚書房曰：含雞古香，以其奉奉，奉對故使氣芬芳也。而方家用雞古香，療口是者，亦緣此義耳。今人皆於乳台中磨，得未實，似未梳者，以為雞古香，堅頑結燥，絕無氣味，燒亦無香，不知緣何得香名。要復有芬芳也。又蜀雅川曰：一方有治暴氣刺心切痛者，研雞古香酒服當差。今治氣藥，惟雞古香名方者，蓋多亦以雞古香善療氣也。或取以療氣及口臭，則甚也。又何謂也？其言有採花，深以香者，今不便見果。有此香，海南亦當見之，不應都絕。京下老醫或有謂雞古香與丁香同種，花實最生其中，最長者為雞古，擊破有餅理如雞古，此乃是也。丁香療口臭最良，治氣亦效，蓋出陳次檢述，亦未的否千金瘡，雞連想五香，陽方用丁香一方用雞古，以此似近之。

雞古香，以此似近之。
 抱朴子云：以雞古黃連乳汁煎之，銷有百病之在，目愈而更加精明信常之。

應劭漢官儀曰：桓帝時，侍中馮衍年老，口臭，士出雞古香與之。雞古顯小，卑微不報，且口壞有過，賜香藥，縣舍難，汝就便買家之，哀泣不知其故，得友求服，其效倍，藥存出口香，咸笑之。

吳時外國傳曰：五馬州出雞古香。

續搜神記曰：劉廣教章人年方未就，至田令見一女，或是何泰，年十四，交為西王母，奉使與下立之交，廣與之，頗難，其曰於席下得手巾，雞古香，其女取巾燒之，及是火院布。

廣州異物志曰：雞古香出於廣州，是草花，可合香口。

廣州香

丁子香

丁子香 性平 味辛 溫 無毒 主 治 胃 止 霍 亂 癰 腫

本草云丁香味辛溫無毒主治胃止霍亂癰腫風毒諸腫疔瘻能殺諸香其根瘡底瘡毒

今注經廣雅通丁香園樹高丈餘葉似柳葉花同細香枝葉不同釋家所用藥用根二如釘文三分紫花中有廣文如山朱更香分許為母丁香入腹三藥合以為香丁香根注中有入心腹之用其

宋陳藏器本草云丁香於母丁香生變白以生薑研投去白粉塗乳中即與常異也
本草抄云根味辛此引一種樹葉似柳葉數大凌冬不敗非鷄舌也

雷公炮炙論云丁子有雄雌惟雌小雄顯大似櫻桃

雷公炮炙論云丁子有雄雌惟雌小雄顯大似櫻桃

根方寸多使雄力大故膏藥中用雌若使雄須

去丁蓋子丁蓋不發人腎虛也

臣禹錫等謹按蜀本草注云母丁香香擊之則噴理而

折而白瘡嘔逆其驗

藥性論云丁香能主心氣腹痛

日華子云治口氣反胃兒疳蟲毒及療腎氣青腫

氣陰痛狀陽服時時治冷氣絞渴毒消痰除

勞

圖經曰丁香出文廣南番今惟廣州有之木類

枝高丈餘葉似柳枝冬不凋花圓細黃色其子

出枝葉上和圓子長三四分紫色其中有麗大

如山藥受者謂之母丁香二月八月採子及根

又云威入生花子至次年採之

聖惠方云丁香治鼻鳴喉今用丁香末安調塗之

試丁子法

以盛流錢有音響物是為上不然者是朽朽者也

抄云丁子香有波律國入葉范瓶并藍像像像之

藥類聚云

抄于子香有波律圖入葉光新并藍綠泉飲納一

女界香

花王葉具羅出廣王經廣經香

本草王其發事苦平無毒主心腹氣兒症出四我

似松明黃里色為塊新者土葉初香

本草贊寧云香息香堅北石各者此木藥之樹暗

汁出及類為香燒之多除兒氣一名香惠香同之出

香息圖按以為名之此間不生也雲亦深以為如耳

又有云美宿香者近來以朝之唐文謂之香惠香

白不敵似香息香而商之香為御利以神為香惠香

如麝香枝心香

野成武昌陽報知香息香樹出服斯國波斯等為

縣狀樹長三丈皮色青黑嘉有四面經久不爛二月

開花黃色花心微碧若不信實刻且樹皮其膝始信

名香息香六七月堅斃乃取之燒之通神辟邪

日華子云治林氣胸膈兒胎至邪辟毒辟氣瘴氣

風痛治婦人血禁并產後血逆

廣州龍腦香

廣州龍腦香

龍腦香

花王却布羅出千中合藥經

本草王其發事苦微寒一溫子無毒主心腹氣風

溫精聚耳聾明目去日亦廣新出波律圖形似白

松暗作枝木乳明淨者善久便風日或如在屎者不

佳云無一作米皮相思子貯之不耗

龍腦脂主耳聾注入樹似板言藥漆膏是樹

根下清脂龍腦是樹根中乳脂子似莖皮有甲

指香代龍腦朱辛尤下惡氣消食散脹瀉香

又云出婆律國者以國為名也云言即松暗江南有

松木條試或元脂信如甘花此間花而元實耳

廣州青木香

潯州青木香

青木香

性平 味甘 性平 味甘

一名 青木香

一名 客家香

一名 東家香

一名 千年

一名 青木香

一名 青木香

一名 長生

一名 長生

一名 東家香

一名 千年

一名 長生

本草云木香辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼瘴志主淋露瘴氣芳肌中偏寒生氣不足消毒殺鬼精物溫瘴瘴毒行藥之精久服不憂得瘴瘴毒身致神仙一名客家香生永昌山谷

陶隱居云木香此即青木香也今時從外國舶上者乃云出大秦國以瘴毒腹消患氣有驗今時用合香不入藥用食用刻裝九月之常服者以沐浴大佳介

今案列本注云素似青而根大花紫也切効極多為藥三要用

陶古不入藥月非也凡有二種當以濕論來者為佳也則美者不差

藥性論云木香若治女人血氣利心補水可思來酒收之治九種一切精年令氣脈通利地瘴瘴毒諸瘴氣上衝煩悶治瘴氣出瀉心腹痛

陶書云懷柔為武武太守車駕西出時入有瘴瘴子蓋以懷柔瘴氣散青木香為藥而為好

[illegible]

陶隱居云：沉香木香之根，案大類弟子義，似羊蹄而長大，化如葡萄，實黃黑，亦有葉如牡羊，而開紫花者，不拘時月，採根者多為廢，其散如枯骨者，良也。淮南亦有此種，名青木香，木堪入藥，用何蜀王桐花中，亦肯種之，云面高三四尺，葉長八寸，嫩軟而有毛，開奇花，亦是太木香種也。續傳信方著張仲景青木香。

凡主陽氣者不之用

香木青

河子及各一十兩篩末少糖和之馳馬射擊連
結其去沙糖加羚羊角十二兩白蜜膏九如梧子安
酒下三十九日再其功甚速然用藥不類方乃
古仲景者不知何從而傳三邪指發寒毒或曰
自取五木煮陽以飲令人至老婦致異得鶴

日取五木蒼陽以浴令人至老婦黑徐鶴注云
遺家謂片大香爲五香亦云五木宜家多以其所
當是其義也文治方主癰疽五香陽中亦使香
木香青木香名爲五香信然
地多論云凡侵其香是蕙根其樹根斫方盤洗
根得于九日方硬如朽硬碎其上有蕙頭一
爲子用皂青者是木香神也

去其青者不知仁德而得之邪抑撥棄書云月一
日取五木煮陽以浴令人至老婦然黑徐鶴注云
道家謂片大香爲五香亦五五木道家多以其爲
當是其義也文治方主癰疽五香陽中亦使香
木香青木香名爲五香信然矣
地多論云凡使其香是憑根其樹根節方盤旋
操得于九日方硬如犴硬碎其上有蘆頭丁
爲子用起青者是木香神也

誼按本書今皆從外國來則青木香之說
 爲得本在草部而國經所載廣州一種乃是木
 類又載徐州者乃馬兜鈴於此山稱俗名合
 藥不契係不相似此三種自當入一外類別名

謹按水香今皆從外國來則青木香之陶說
為得本在卑部而國經引戴廣州一種乃是木
類又戴滁州者乃馬兜鈴類此山諸俗名合
驗不契殊不相似此三種自當入一外類別名

廣氏要術卷十三

木蜜

廣志曰木蜜樹號千歲根甚大伐之四五歲乃斷
取不腐者蒸香生南方樹木蜜致可食

本草曰木蜜一名木香

本草和名云出橋磨國

澤州白芷

澤州白芷

白芷香

和名和休毛根
一名与心文根

一名作皮上止

乾云草 鹿利梯 遷磨

或名阜半陽 遷磨

本草云白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰
賊寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可任而胎產
風邪之流並臨兩脅滿風痛頭眩目昏可作膏藥
而脂潤顏色一名羌香一名白恒一名黃切一名
名芫一名丹艸一名澤芬一名草一名麻一名作治
湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸為
之使黑捷復花

陶隱居云今出近道處有近下澤地東間甚多葉

陶隱居云今出近道處有近下澤地東間甚多葉
亦可作湯湯道家以此香降去尸氣又用合香
日為錫等護持花子討致白芷出磨餅以養養
澤者善也

藥性論云白芷君能治心腹氣刺痛除風邪主心
崩及惡逆明目止淚出瘡婦人腰痛能飲眼
日藥于天治目赤翳障補胎漏滑落破宿血補新
血乳癰殺背癰瘰癧風痔瘻排膿癰瘡疥癩
心痛生肌去面肝疥瘡

陶經云白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地
尤多根長尺餘白色細細不香枝幹去地五寸
已上春生葉相對聚張葉色闊三指許花白微
黃入秋後結實如棗核長二三月八月採根暴乾
以黃紙著裏林葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉
唐土通注云藥白芷是也

炮炙論云凡採得後勿用四條作一連生者其去
從公麻魚勿馬蘭並不入藥中用採得後剉
制上投一重細剉用黃精細剉以竹刀切之宋
桐等合兩度煮一伏時浸出於日中曬乾去青精
用之

前上段一重了紙無用者然必無益於利刀以二味
相尋分兩度蒸一伏時浸出於日中曬乾去鹽精
用之。

白芷葉日药 杜鰾

迷迭香

出大秦國此是兜梁香耳云。

都梁香荊州記云都梁縣有小山上有水清淺
其中生製草俗謂為都梁八月花白人間多種
親略云兜細香出秦國。

唐志曰迷迭生西海中。

魏文帝云迷迭口余種迷迭於中庭嘉其馥郁
吐香穠有令芳乃為之賦口生中堂以雲起觀
覽芳草三樹庄舞如葉千鐵校楊柳蔭而結
春薄於歲之穠俗名萬里而末征皇親并之
是方信命世而精生。

應瑒迷迭香賦口採鐵枝三翠葉動餘葉
菲：都芳香之烈柔清風以徘徊。

陳琳迷迭香賦口玄碧葉之何那舖綠條三煙枕
兜未香。

漢武故事云兜未香西王母說之今是兜梁
同前狀口大豆食口大月見制中尋大

漢武故事云兜未香西王母說之今是兜梁
同前狀口大豆食口大月見制中尋大
痘死者相係此之香也。

漢州零陵香

漢州零陵香

漢州零陵香

漢武故事云兜未香西王母說之今是兜梁
同前狀口大豆食口大月見制中尋大

漢武故事云兜未香西王母說之今是兜梁
同前狀口大豆食口大月見制中尋大

桂 葉 樹 膠 出 家 佛 王 經

重 室 卒 草 第 九 云 零 陵 香 木 有 草 無 香 之 氣 症 心 腹 痛 滴 下 氣 冷 肝 香 和 諸 香 佳 湯 丸 得 酒 良 主 零 陵 山 谷 藥 如 眾 動 尚 越 香 名 蓋 藥 又 名 薰 草 即 香 草 也

任 高 錫 壽 證 樞 陳 藏 器 云 薰 草 明 目 止 淚 療 諸 士 臭 惡 氣 傷 寒 頭 疼 一 名 薰 草 生 下 濕 地 三 月 株 墜 乾 脫 節 者 良 按 薰 草 即 薰 根 也 藥 如 麻 而 南 州 對 此 即 是 零 陵 香 也

川 華 子 云 治 血 氣 腫 脹 消 腫 服 至 茶

圖 經 曰 零 陵 香 生 零 陵 山 谷 今 湖 南 諸 州 皆 有 之 生 下 濕 地 葉 如 麻 而 兩 兩 相 對 葉 方 氣 如 藤 葉 常 葉 月 中 旬 開 花 至 香 云 所 謂 薰 草 是 也

云 薰 草 亦 此 也 又 云 其 葉 謂 之 薰 其 根 謂 之 薰 三 月 採 時 者 良 合 南 州 之 作 薰 葉 以 火 炙 燂 乾 今 南 州 乃 仕 江 維 間 亦 有 主 者 作 香 亦 可 用 但 不 潤 節 者 香 薰 耳 古 方 但 用 薰 草 而 不 用 零 陵 香 今 香 及 面 黃 豆 諸 皆 用 之 都 下 而 鮮 貨 之 甚 多

山 海 經 云 薰 草 麻 葉 方 葉 氣 如 藤 葉 可 以 止 傷 即 零 陵 香 也

山 海 經 云 薰 草 麻 葉 方 葉 氣 如 藤 葉 可 以 止 傷 即 零 陵 香 也

或 抄 云 不 入 檜 器 不 中 屋 住

內 藏 醫 云 大 小 四 寸 四 祀 後 器 也 祀

阿 波 廿 四 祀

桂 花

桂

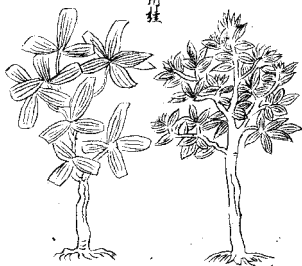

宜州桂

宜州桂

桂心香

桂心香

是桂樹心也

桂心香

桂心香

是桂樹心也

本草云桂味甘辛大寒有小毒主腹中利肝肺氣心
 腹寒鬱冷候霍亂轉筋頭痛出上煩上熱
 鼻雖能隨治堅骨節通血脈理氣不足實導百藥然
 所費久服神仙不老生桂陽三月八月十月採後陰
 乾得入參差門冬甘草大黃芩調中發氣得
 其胡燕石就地黃瘡吐逆
 陶隱居云採本經實有商松二桂而桂用體大
 同小異今俗用便有三種以羊羔多脂者單名桂
 藥家多所用志與前篇相應仙經乃並有三桂者
 服食以蒸湯合和雲母蒸化為水者正是此種今出
 廣州者好和州始興桂陽縣即小桂也而石不如廣
 州者文用桂州者較暖小多暗用之好
 經云桂葉如栢葉澤黑皮黃心赤膚灰帝時相贈還
 樹以芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉葉與
 之能凌冬不凋或疑桂樹時人多採丹桂之謂皮亦食
 方今重此每食餅餌之益禮所云薑桂以為羹芳
 陶云小桂或言其葉小者陶引桂之似栢葉之殊不
 相類不如此言漫何出今修桂有二種實皮稍不同

方今重其食餅頂之蓋雖所古薑桂以為事

陶者小桂或言其甚者陶引桂之似桂薑驗之殊不

相類不知此言幾何出今桂桂有二種唯皮精不同

若茵桂老皮堅較無因全不堪用其小枝薄柔及三

重者或名茵桂或名茵桂其枯桂嫩枝皮名為茵桂

色名枝枝其老者名木桂一名大桂用之參尋見本走

茵桂余出單桂無陶為誤誤也今案陳藏器

本草名茵桂枯桂心已上三色葉同是一物桂桂林桂

出茵桂為名今之所生不離此郡從嶺以南際廣

有桂樹在柳家柳是聚多朱既幸烈皮又厚堅士

之所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色以厚嫩

者為一色陶既幸香魚元茵桂老必未浸自然枝薄

者為枝桂也以老大而名為茵桂者即茵桂也

嫩而易老左方有同桂字似茵字後人誤而書

之而或俗至於書傳亦復因循桂即是則陰皮上

甲鑽取其近裏辛而有味發性老云諸桂不可

口齋食三頓骨鍊新云

本草云凡桂桂味溫無毒主腹內諸冷氣氣脈切

用似桂皮薄不過烈生西胡國

茵桂

用似桂皮薄不過烈生西胡國

茵桂

本草云茵桂味辛溫無毒主百病養精神助顏

色為諸藥先驅直使久服無身不老面生光華

婦好常和童子生交遊山谷桂枝間與參同和

生桂林山谷五秋桂

陶隱居云天竺屬文州桂林屬廣州而蜀都賦云

茵桂臨序俗中不見而國如竹者唯嫩枝破卷成

因猶依桂用非真茵桂也仙經乃在用茵桂三

重者良則明非今桂矣如當別是一物應更研訪

唐本草云茵者竹名左方用茵桂者是故云三

重者良其茵桂亦有二三重者良其茵桂亦有二

三重者者素似柳葉中三遺走肌理繁密如竹

大枝小枝皮俱是固然大枝皮不嫩重卷末枝薄

不入藥用今唯出郴州又云茵桂素似柳葉中

雖又三道表裏氣色而充澤或云或謂之茵桂葉

似枇杷葉有毛而充澤堅之理樹皮似桐青黃

冬葉花其花白而不黃或云茵桂一名茵葉二

名茵香一名藥使有桂桂

本草云桂桂味辛溫無毒主上氣欬逆諸氣在

石南香一名藥使名楓桂

本草云楓桂味辛溫平主上氣欬逆治氣喘
痺吐及心痛脇風脇痛濕筋通脫止煩出干利
關節補中益氣又服通神輕身不老生南海山
各採元時

陶隱居云南海郡所產廣州今係用桂枝似
桂而高廣狹薄皮色黃暗因是少氣如木蘭味
辛而桂不知當是別樹為復傷是桂生有老宿
者今亦不究

唐本注云今雅云段音宿木桂古方用木桂或
云桂枝即今木桂及單名桂者是也此桂花子與
蘭桂同惟葉倍長大方枝皮俱名桂桂枝大枝
因理蠶虛如木蘭因方木薄不及枝皮因多平
夾中心愈皺起味辛一名內桂一名桂枝一名桂
心出報州桂州交州嘉良又云桂枝葉長人許
抄云一名招搖一名援木一名上三葉止
一名百藥王一名神仙服解方一名板桂出野庭

楓桂

本草云楓香脂味辛苦平元無毒惡肺風痺浮
腫諸痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主火

本草云楓香脂味辛苦平元無毒惡肺風痺浮
腫諸痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主火
脚下水氣煮汁用之所在大山皆有

楓香

楓香

唐本注云樹高大葉三角高洽之間多有五月所結
為坎十月採脂

臣禹錫等謹按蜀本草楓香脂皮六三條主治諸藥
注云按王隱廣輟錄本紀云昔帝殺虔尤於黎山之
丘擲其骸於大木之中宋山之上其骸化為楓木
之林

爾雅楓櫟似白楊而有皮其脂入地千年為脂白

之林

爾雅楓櫟似白楊而有皮其脂入地千年為脂珀

園經云樹島大木肌理硬葉三角忘香

爾雅疏云說文云楓木厚葉响枝善搖一名楸櫟

之葉圓而皮有香今之楓香是也

南方草木枝曰楓香樹子大如鴉卵三月華發乃

連者實八九月熟暴乾可燒惟九夏有之

陳藏云楓皮本功外性溫止水痢瘰癧下水腫水

腫非溫藥而瘰癧為說

爾雅云有香轉明其錄水煎上下兩為最

日華子云楓皮止霍亂利風雨湯浴之

爾雅云楓香脂香不載而出州郡云所在大木皆有今

南方及關陝多有之似白楊甚高大葉圓而作皮

有三角而香二月有華白色乃連者實大如鴨卵

八月九月熟暴乾可燒

南方草木枝曰楓香九夏有之用有種乃雜樹之

物其脂為白膠香五月所為於十一月採之其皮性

溫止月痢水煎飲之爾雅謂楓為楸言天風則

鳴楸也說文解字云楓木厚葉响枝善搖漢官

殿中多植之至霜後葉丹可愛故殿人多稱之

任肪述異記曰南中有楓子兒楓木之老者為之狀上

爾雅云有香轉明其錄水煎上下兩為最

日華子云楓皮止霍亂利風雨湯浴之

爾雅云楓香脂香不載而出州郡云所在大木皆有今

南方及關陝多有之似白楊甚高大葉圓而作皮

有三角而香二月有華白色乃連者實大如鴨卵

八月九月熟暴乾可燒

南方草木枝曰楓香九夏有之用有種乃雜樹之

物其脂為白膠香五月所為於十一月採之其皮性

溫止月痢水煎飲之爾雅謂楓為楸言天風則

鳴楸也說文解字云楓木厚葉响枝善搖漢官

殿中多植之至霜後葉丹可愛故殿人多稱之

任肪述異記曰南中有楓子兒楓木之老者為之狀上

桂草 有云桂草者葉香氣味惟相同非真桂

是之別草也

青桂 有云青桂者此是沉香之異名非真桂也

桂竹 有云桂竹者此竹實之名也

或謂之竹桂

山桂 有云山桂者是真桂之外木也而亦有之

堂桂 今陶云葉似栢非也其色紫或謂之紫

桂其葉如栢中有能文三道

栢桂 桂之嫩小枝條之尤宜入治上焦藥用也

王于年拾遺記云關河之北皆桂成林其實如栢仙

柳枝

柳其葉如柳中有能支三道
枝之嫩小枝條之尤宜入治上焦藥用也

王于年拾遺記：關河之北皆種成林其實如桑柳仙
餌焉

藥性論云：桂心，性溫，勿用薄者，要紫色者，去上層
皮，取心中味，厚者佳，每斤大餅坐桂心，取得上面服
有味，原處生，用未開，越重，用家契須并紙葉
勿令乾，取其州土，有桂草，元無桂心，用桂草者
丹陽木皮，逐成桂心，見後即草，地用之
惠日方云：桂枝勿食雞屎

能仙宮口東王父之仙桂 注：近代講東王父是西王
母夫王常食水玉得仙後，舉月中桂也

國經云：葉淡長，於園種，葉一二倍其嫩，皮生者
多，堂內中散起，飢理虛飲，謂之桂枝，又名肉桂，則
去上皮，名曰桂心，藥中以此為善，其厚皮名曰木桂，三
月八月採皮，曰乾之

金雅源云：桂一名木桂，蘇氏今而人并桂，原皮者
為木桂，樹葉似枇杷，花大白華，而不著子，最
生巖，綿枝葉久，葉常青，間無雜木，本草謂之
桂枝是也

桂枝是也

藥性論云：桂枝，味甘辛，能去風寒，痛

臣尚錫等謹按：蜀本草云：桂此有三種，肉桂，葉似棉

葉，桂枝，葉似枇杷，葉乃之葉，如柏葉，藥以桂枝，元似
柏葉者，乃之陶為深誤，刻出此條，今據陶注，桂枝
區園如竹三葉者，良桂，枝皮應色黃，少脂，因氣如木

蘭味，亦辛，此桂則是半冬多脂者，此三仙然有三桂
以忽揚，今和雲，每並化為水服之，此則有三種明矣

陶又云：唐武帝時，湘州得樹，以植芳林苑，中陶隱
居，雖是梁武帝時人，實生自宋，考武建元，年曆

唐為諸王侍讀，故得此樹，而言也，藥恭但人知有
二種，三不能細尋，藥跡，而云陶為深誤，何據斯言，

乾朴子云：桂可以竹履合解之，之可以龜胆和服之
藥性論云：桂心，君名，桂枝，根草，不毒，奉家味

車元，毒主治，九種心痛，殺三蟲，生破血，通利月用
治軟脚痺，不仁，治肥永不下降，飲逐氣，結瘰癧

止癰，內冷氣痛，不可忍，主下痢，治瘰癧，因
日華子云：桂心治一切風氣，補五勞七傷，通九竅，利

筋，發精明，目眩，腰膝破，瘰癧，瘰癧，消痰，治風，汗

昇陽，日下，諸費，力，事，上，凡，日

日華子云桂心治一切風寒諸虛勞七傷虛損諸
諸毒精明目眩腰膝破癰癰瘰癧消痰面治風痺
青歸單縮筋骨生肌肉

圖經曰蘭桂生之於山合松桂生南海山石桂生桂
舊經載此三種之異性味功用亦別而今雅
俗皆使木桂一種誤認人牛桂單皮者為木
桂舊本以謂杜桂即木桂及單名桂者是也今
表而出則有蘭桂同桂桂心字桂板桂之名而皆
家用之字有分別者為記蘭桂桂心圓如竹有
二三重者則今所謂蘭桂也蘭蘭字近來傳寫
之誤耳 武王時蘭桂之桂桂皮薄色黃少脂用
氣和木蘭味亦相 蘭去邊右桂心所謂實桂
是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂是此
也今觀實桂板桂諸州所圖上者種類亦各不
同然皆類曰桂皮復別為冬老舊謂諸實桂
梯葉中有三道文肌理緊薄如竹大從小皮厚是
蘭與今實州所出者相類板桂葉較於蘭桂而
較數倍其板桂皮半卷多葉與今實州板桂者
相類惟士人謂其皮為木蘭皮因為桂心此又有
黃紫兩色蓋可驗也桂葉如柏葉而澤更從黃

黃紫兩色蓋可驗也桂葉如柏葉而澤更從黃
今實州所出者葉密而細又思其類似
不作柏葉取為假耳近原者名木桂即板桂
是也舊本以桂桂與單名桂為一物之未可據
其木似高三四丈多生深山壑洞中人家園園
多有種者移摘於庭北則氣味少辛粹固不
堪入藥也三月四月生花全類茶葉九月結實
今人多以紫綴花果作茶具其葉香可用
作飲香元佳三月採及九月採其法陰乾不可火中
凡是有冬實桂生而相固切用似桂不過至今之種
有枝很附於此葉仲景治傷寒用桂枝陽甲已
經治陰受病發瘧內服方用臘酒二十斗蠶絲
一手乾薑一斤桂一斤凡四物之氣五日五夜出布
綿絮暴乾復漬之以盡其汁每隨氣味其日乃
出布綿乾之并用澤與乾薑為中其布長六
七尺為六十巾即用之生桑皮袋中以製寒瘧
可刺之處令變八至於病寒復寒中以製之三
十過后止計出袋中以拭身立三十過止起步內
元氣風寒利合變如此病已定此所謂內服之清
調而外服之清調也

十通忌止付出血中以拭身至三十通不止起步內
元見風每刺金髮如此病已矣此所謂內變之治
醫諸藥立以白酒和桂塗之隨傳信方造桂枝
散注夏月飲之解煩渴益氣消痰桂枝末三兩
白蜜一斗以水三斗先煎取一斗待冷入新洗銀中
後下三物攪二三百轉令勻先以油單一重覆上
加伏七重以泥封之每日三次一重七日開之藥成
氣香味美格體純高今又五多作故并著其法
謹按諸家所流桂之異同說不可用者今史
廣南之所謂及醫家見用者陳藏器一說最
近然尚厚實氣味重者宜入治厥及下焦藥
輕者宜入治頂日殺散藥故李煥以兩桂
養精神以桂枝利開胃仲景傷寒論桂枝
桂用桂枝枝者枝條非身幹也服其輕薄
而能殺散今之有一種柳桂乃桂之嫩枝條
也尤宜入治上焦藥用也

唐氏果樹第十種

唐志曰桂出今諸具生於高山之南久夏亦青
其類有藥林之間無雜樹
吳氏本草曰桂一名止藥

其類有藥林之間無雜樹
吳氏本草曰桂一名止藥
唐志曰桂出今諸具生於高山之南久夏亦青

蜀州水蘭

春州水蘭

蜀州水蘭

韶州木蘭

木蘭香

一名蘭

一名杜蘭

本草云其味苦寒无毒主身體大熱在皮膚
中去而變赤此酒能息風癩瘡陰下癰疽
耳目瘡中風傷寒及瘡癰水腫去夏氣逆似
桂而香生零陵山谷又生太山十二月採皮陰
乾陶隱居云零陵諸藥皆有狀如栴檀皮香
薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣
味為勝故

蜀都賦云木蘭投桂也今東人皆以山桂皮當
之非相類近家不用今香品好

蜀都賦云木蘭投桂也今東人皆以山桂皮當
之非相類近家不用今香品好

唐本浸云木蘭葉似蘭桂葉其葉氣味辛
香不及桂矣

國經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖南廣州
諸州皆有之木葉數丈葉似蘭桂葉亦有三
道縱父皮如板桂有縱橫父香未辨於桂母與
皮全別而韶州所生乃云与桂同是一種散皮
為味麗中因為桂心蓋具桂中之一種耳十一
月十二月採陰乾用鹽湯洗去其木蘭川桂香
陽江中多木蘭又七葉州中有寄託刻木蘭丹
至今在州中今詩家云木蘭毋出山耳
與藥家或云大宰府百五十斤

以他今此無云

崖州沉香

圖 4 No. 3. 廣州沉香 (c. 1600)

圖庫 No. 4. 廣州丁香 (p. 12b)

圖樣 No. 5. 廣州龍腦香 (cf. p.14b)

廣州木香

海州青木香

海州青木香

滁州青木香

圖像 N-1. 滁州青木香 (184)

澤州白芷

濠州零陵香

蒙州零陵香

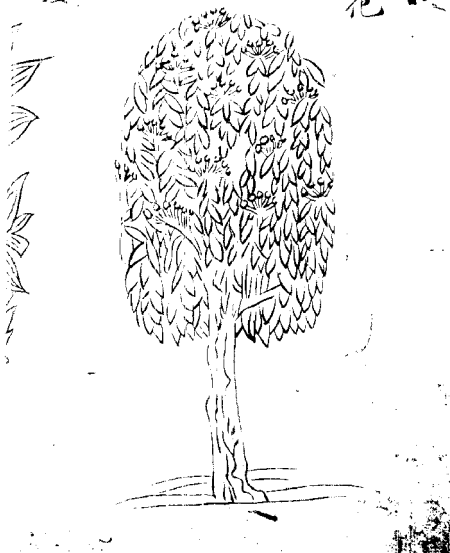

蒙州零陵香

桂花

桂

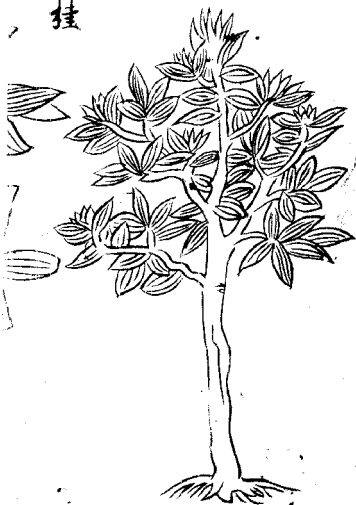
桂

圖像 No. 13. 桂 (cf. p. 20b)

賓州桂

賓州桂

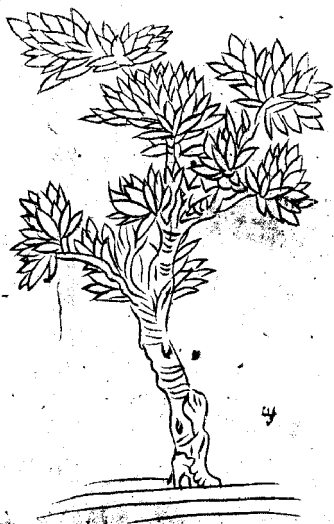

宣
州
桂

圖像 No. 15. 宣州桂 (cf. p. 91a)

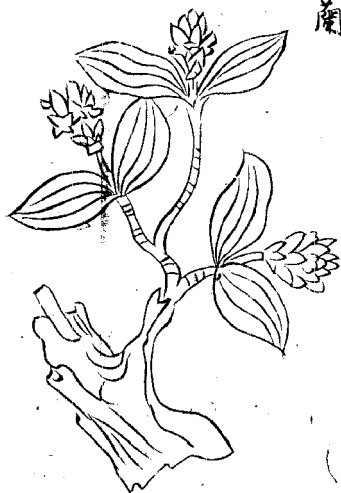
楓香

春州木蘭

韶州木蘭

此草生於水澤中，葉如蒲，花如荷，其根如藕，其節如竹，其葉如荷，其花如荷，其根如藕，其節如竹。

蘇林許慎說文解字云：爵，香草，十葉為爵，百二十貫，葉有以之為爵。今爵，休那也。木中品有爵，金香云生秦國，二月三月有花，狀如荷，其花即香也。

陳氏云：為百草之英，說云百草之英，乃是草類，又與山用亦無辨，是者故但附於此耳。

宋士傳曰：朱絲守，朱絲，作爵，今賦曰：安，燭燭以銀燭，似九日之華，照遠而望之，祭若羅星出雲，乘波而觀之，曙若丹桂耀幽渚。

而州異物志曰：爵，金香，出蜀，蜀人入之，之先取上佛，謂曰：香，乃香，去之，雖優，而人取之，爵，金香，乃香，去之，雖優，而人取之，爵，金香，乃香，去之，雖優，而人取之。

狀若蓮，其色白，出於香，開數十，花而不凋，其根如藕，其節如竹，其葉如荷，其花如荷，其根如藕，其節如竹。

狀若蓮，其色白，出於香，開數十，花而不凋，其根如藕，其節如竹，其葉如荷，其花如荷，其根如藕，其節如竹。

狀若蓮，其色白，出於香，開數十，花而不凋，其根如藕，其節如竹，其葉如荷，其花如荷，其根如藕，其節如竹。

狀若蓮，其色白，出於香，開數十，花而不凋，其根如藕，其節如竹，其葉如荷，其花如荷，其根如藕，其節如竹。

狀若蓮，其色白，出於香，開數十，花而不凋，其根如藕，其節如竹，其葉如荷，其花如荷，其根如藕，其節如竹。

建德縣志上妙足者先見國史家之載
撰撰撰撰撰撰撰撰撰撰撰撰撰撰撰撰
之乎足之乎食水一具固張君位
輸物於弟十二以物香煙者為一切天
名閣中上香菸者乃天字字號字

同錫類

若執此以見則仙現在華嚴經起信方便卷

以思之亦殊輕與牛頓相類

佳句時時檢。岸樓王下引。岸樓王下引。岸樓王下引。

寶寧院羅氏書卷之
龍溪詩經可尋之

百餘里昔在七時之暇眾衛城中有一長者其家

巨富財孔出瑞璽香從其口出優鉢華來之妙見已類

長大求仙出家

義摩乎上 義求成就義 請用白檀木或用紫檀

本作續新羅三傳

不意得此第一

差以毫釐，失之千里。此言初學之難，不可不慎也。

說五經極具一

不空持孝道

諸君人他慈心於己不生嗔妒意取梅檀一百八枝並是

二十名。一色是大壇中供養所。其後今人等。

光緒二十九年

又鑄以銖中鑄種以若者優也於一銖字下後城四處為

降飯王泥漁控又母尊躬向手執香爐在雨少節
於暮所今于泉潭往入海陵上販手張旗輕騎以
香水以火焚之

單提提促之聲，動於舌，聲清華亮，如鳥之聲，其聲清
雅，乃為清商，乃為清商，乃為清商。

真與大鼓，清商，音韻，
雅，乃為清商，乃為清商，乃為清商。
真與大鼓，清商，音韻，
雅，乃為清商，乃為清商，乃為清商。

真與大鼓，清商，音韻，
雅，乃為清商，乃為清商，乃為清商。

真與大鼓，清商，音韻，
雅，乃為清商，乃為清商，乃為清商。

此藥功用甚大，能治諸般虛損，
 凡患此症者，服之立見奇效。
 此藥係由名醫秘傳，選用上等藥材，
 精製而成，誠為補身之聖藥也。

此藥功用甚大，能治諸般虛損，
 凡患此症者，服之立見奇效。
 此藥係由名醫秘傳，選用上等藥材，
 精製而成，誠為補身之聖藥也。

此藥功用甚大，能治諸般虛損，
 凡患此症者，服之立見奇效。
 此藥係由名醫秘傳，選用上等藥材，
 精製而成，誠為補身之聖藥也。

此藥功用甚大，能治諸般虛損，
 凡患此症者，服之立見奇效。
 此藥係由名醫秘傳，選用上等藥材，
 精製而成，誠為補身之聖藥也。

獨愛月中桂，佑銀像青丸。照傳異處六
眼來，奈何處乃落匡廬山。坐見石上橫，
橫野日長太相笑。日常豈不啼天上，月
常安陽道。望三四十無，人爲移樹，樹
移樹，樹移樹，樹移樹，樹移樹，樹移樹，

香粟抄 末成蓮房

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

香粟抄

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

香越州廣州山中塔十座之生香者其

隨隱居之腐形似麝恒食稻米之散此五月傳幸

佳有紀皮膚故麝香毒地香今論就直要故麝

香越香則是相便之其香在腐形前皮肉則

有麝香之今出隨郡陽香區諸香中者此之今

出其自有和果狀之見其是印不致香多破破難

中獨著於益州出益州香形而仍以皮麝香之一子

香者益州法故佐三子子利取其五麝香之以餘物

都上有益麝香者有一月許毛不在果中者其勝便

人以為若其諸美者中得者多夏好燒堂門滿庭

又中三妙今在傳治者曰者以之香者全具所生香

云是其精而散作珠不令腐夏月食此香多至更

香偏入香思應痛自以狀和出之若失陷中覆之有

越取其麝香微香經法度聚縮如微珠不聚者即其

香越州川間較十里十時或係之水麝或香之心結

此美論之麝香多有偽者不聚不用其香有三等一

者名度香是腐子勝則滿其腐自於石不用時勝

勝落者若鹿一里華木不生其根音人若假信此價

與明珠同云者勝香樣得甚堪用三名心結香被太

然心驚破丁回前形是難諸許中遂托水被收

得碎破見心以流在脾上集大氣血塊丁陳川間

聞之香是中更次法已之便麝香並用于口間之不用

若知所用

臣高錫等謹按托子玉珠經注入之以腐香者

是此中皆有致又腐香 野諸皆決蛇技以服之

藥性論言麝香其香大蘇香若車陰而外無兒

痰心痛小兒驚風密忤鎮心安神以常門子一粒并研

相似細研就水灌下止小便利服二切療香腰二十香

今人白毛九夜皆香瘰癧瘰癧

皮脫或國易難經若水腐勝中推水壓一兩許生

中出膿水其香不散每取

制之於其雄黃對合香氣倍於麝天寶初廣

人假托香

人雅部卷二

日華子云辟邪香數品香品氣理疾作生障脂類
藏脂類則於辟邪

形類圖曰臘檀脂南有記影山其說多廣

圖經曰廣香出中基山谷及益州廣州山今陝西
谷利河東諸路山中皆有之而秦州文翔若雲中尤

多形似廣而小其香云在諸前後皮肉均有脂蜜之

香分取之生者香云此物珍異德真實之珍得以一

子香割取皮膜雜以餘物裏以四足膝民共住五子

士人買得之後分裝一兩二三兩偶可和惟生得香

完全者云

二香清淨上性性最良香潔假不品則何物云

一香香有一種香一生香廣云其香如多生香則

本香入水而清其香如之氣香云其香亦云其香

皆此物類何人又問其香香如之香中何物云其香

驗之其以脂香乃能得數取者又其人云法香香如大

段神香云其香如之香云其香如之香云其香如之

破曰其香如之香云其香如之香云其香如之香云

小廣其香如之香云其香如之香云其香如之香云

衣其衣至馨云其香如之香云其香如之香云其香

廣其香如之香云其香如之香云其香如之香云其

廣香於區中而取之其香如之香云其香如之香云

創復合其香氣倍於廣香而廣香不復聞有之

全雅謂廣香廣香

或抄云廣香有四種心結胃香膝香尿香廣香故

形似物而有尿之聞是耳香其餘心胃膝香是肉本

理廣香法

傳書云濕香木廣之香如廣香木廣之香如廣香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

其香如之香云其香如之香云其香如之香云其香

此香生於木是細香也此本草香能未審其功
能矣

五火香

艾細香

此香生於艾

實之本草第九云艾細香味甘溫無毒去惡氣
既盛至後今世用

實錄曰此香似艾

之有松樹皮散衣衣艾細香可以相合諸香燒之能
驅其煙青白不散而此與不同也

或云其散如太系長二尺許如團花下柱之物

粘著其筋上方著松樹之葉也今檢其能相似云

或云觀耳草之名觀趣草名在艾細香此三種呼

言艾細香言大連本草經實數相臨也此木香

也不草也此間多有也世俗未知耳

艾細香

艾細香

艾細香

擊性

其性香 出藥基經上卷

艾細香

又甚研實 此散勝王經

實定今本草九云艾細香味甘溫無毒去惡

氣平心腹痛滿用今諸香散生葉細

香諸香可松香出姑蘇

或云其散種或如他為安草又和蒿筋又和

田是出和香方

外有丹內心空虛而香反草

風潮豆蔻

使攝文士修之

關和婦世羅人香

出雙龍經中央

林云類注述罪

出家勝王經

和名高蓮香之寶

有少種在部內其根似白草香是

本草云定其為校宋主溫中腹脹流注去口臭氣出而海

一名龍眼 一名香膏 一名花條

陶隱居曰豆蔻味辛性熱為妙甚香可恒令之其

五和藥索感切中物皆具之廣要藏經中下氣

智觀物音雄舞奇江溫甘若虎元化日五小本公

臣高錫子謹錄男衣圖經面似杜若香花存穗然

如芙蓉四房生於葉下白色花開即黃根似高根

花葉皆能散香也

如芙蓉四房生於葉下白色花開即黃根似高根
葉皆能散香也無鱗甲中如石塊下葉下生
草而香下房收今花中亦種之

日華子云豆蔻花勢有毒下氣上溫逐除寒積
中補胃氣消積毒

國經曰豆蔻草豆蔻之出而海今嶺南皆有之
苗似蘆葦似山薑根若紫根似高良薑花作穗

嫩葉卷之而生初如芙蓉根頗深紅色葉漸展花
漸出白色漸深亦有黃白者南人多採以煮藥或

本實其嫩者并根入同治溫中性熱不殺毒之
以未授花同使改其色紅厚其作實者若龍眼子亦

能皮無鱗甲中子若石榴餅。甄權云其根白嫩
極。蓋花葉皆香也但根不香食之其氣

花相和而微小同花葉間作穗如紫紅花也南人取
其未大開者謂之合路花以水沍藏又謂中使

冬如琥珀色香辛可愛用為醢脂最根宜之
腹殺治寒乾者煎服之能除冷氣山寒壯消積

食香甚佳
廣州豆蔻
龍云句豆蔻若底

槐子句藟若底 出藥志也經

本草云肉豆蔻味辛溫斤毒主鬼氣陰中治精冷
腹脹痛霍亂中惡冷瘧逐水令氣消食止瀉小兒
乳疳其根圓小皮紫緊薄中肉厚持生垣國相名
植物考

臣禹錫等謹按藥性論云肉豆蔻香味苦辛能主
小兒泄瀉不下乳腹痛治宿食不消痰飲
日奉子云潤中下氣上瀉痢閉胃消食皮外終下
氣解煩毒治霍亂味珍力更佳
圖經曰肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生活
花實似豆蔻而圓小皮紫堅薄中肉厚持六月

採時傳信方治脾胃氣痛等以豆蔻二顆米醋調
翅裏之量花中煨令黃食和翅碾末更以抄月桂
子末一兩相和又食炒陳索米為末吞服二錢匕或作飲
調煎二物三錢匕是春各一便
紅豆蔻味辛無毒主腹脹水瀉心腹攪痛霍亂吐瀉
吐酸水解酒毒不宜多服令人舌分麻不欲飲食云
是高良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩者卷
而生微帶紅色生而淹諸食
臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦
辛能治冷氣腹痛消瘴惡氣去宿食溫腸
吐瀉痢疾

廣州白豆蔻 梵名黎池所 出藥地經

白豆蔻味辛大溫無毒主諸冷氣止吐逆反胃消穀
下氣出古醫圖考爲多青殼如芭蕉葉似板莖長
八九尺冬夏不用花凌黃氣子似孕如葡萄其子初
出嫩青藥則變白七月採

國經曰自夏造出佛古靈國今廣州宜州亦有之不及
善的者佳苗類芭蕉葉似桂若長八九尺而光澤冬
夏不凋花白或黃或紅如荔枝生青實自七月
成熟至四月間熟乃事人身計四五日可食其
接簡更研如粉一匙飲酒無忌飲酒後食之
有治瘧疾白痢六物是亦同自夏起大熱生胃冷降
夏服之

• 研究の進捗

藥性論云草豆蔻主一切氣

唐本注：豆蔻苗似小豆蔻，黃白而乾，及子皮似蒜。

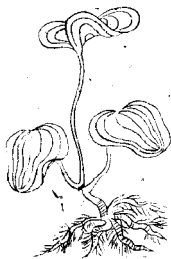
物極性人

陶淵明集卷之五下氣上君

如墨令子如四書五經

如無食子如甲^子乘^子出^子大^子官^子

杜衡

桂香

一名稱不稱人作

本草云打石朱砂俱無毒也

生到谷三月一日

陰之極天無不包也

蘇少卿有「不北之令」之說亦

上各經云：「瘡癰腫，六不治。」

名秋菊 華白班 書六 華三 呼小 三 感 有 才

犀角衛其白，斑鬼皆折，赤三隔此三藥，頭相類，方家少用，唯以取生也。

廣本注云：桂衛其似菱，形如馬蹄，故俗云馬蹄香。主山之水，水下濕地，根似細草，向前香，今僅以反花之藥，及獨生，能四葉，開白花，條無葉，乳有毒，服之令人吐，惟療瘡疥不可，此桂衛也。

巨馬錫音，漢按今雅云：桂土國注，前已似菱而香，山海經云：天壽山有草狀如菱，其臭如薝蔔，名曰桂衛，可以走馬，食之已瘰癧，雅注云：帶之令人便馬，善走。

或曰：馬得之而健走。

又云：今人用作浴湯及衣香佳。

藥性論云：桂衛能止氣奔，常使清痰飲，留血。

項開痛瘰之疾。

圖經曰：桂衛，舊不著所出州，今江淮間皆有之，舊藥錄似細草，惟香氣小異，而根之分底黃白色。

香附子

杜云：白卑沙，慕薩多。

又曰：家少，出東勝王經。

又曰：家少，出東勝王經。

生諸毛髮，有毒，出西域。

炮炙論云：凡採得後，隨乾，石印木研，拂勿令花散，用。

雀卵香

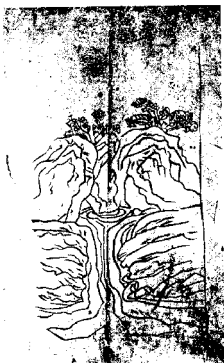
南州異物志云：魏文帝遣使於吳求此香，出於家傳，此香之附子，如根耳，其體似雀卵而大。

從南嶺來，又出杭州。

廣州石礪黃

榮州五福菴

留黃香

本草云其味辛溫无毒去惡氣除冷氣或似流黃
香吳時外國志云流黃香出都尉國

又玉石所膏味酸溫大寒有毒主婦人陰虛瘕瘕而
五堅筋頭禿心腹積聚水氣冷痺在脇欬逆氣
所冷瘕瘕無力及臍胸魚瘡下部瘡瘡以五散治
之能化金銀銅鐵奇物生虫凍殺陽山及大小及
而山製石液也。

陶隱居云東海郡屬北徐州而其山之有今第一出接
而林之也如鶴子初出懸名與余黃次國俱為中泰

兩林之色如鷺子。初生。戲名燕麥。黃沙。剛似雪中。色深而煌。一任方用之。瘡。疥。及。爾。冷。甚。仙。經。謂。之。阿。化。奇。物。並。是。黃。白。街。及。今。并。注。此。天。契。石。液。今。南。方。則。無。獲。又。不。忘。不。必。介。

臣萬鐸等謹按吳氏王陽黃一名石留仲農黃帝
雷公鍼有毒醫和萬齡苦死毒或生男陽或河而
或五色黃是滴水石染之蛇今有紫蠟者八月採治
婦人血結

藥性論云石硫黃有大毒以蜜錫煎湯燂之
及食宿冷病因未甘太陽之精鬼胎居鬼伏錄
散皆傳作作者能下氣治脚氣^{李時}再服^{李時}久^{李時}陰^{李時}虛^{李時}
又云生用治疥癬及瘡寒熱効速錄服至虛損。精
黃硫黃云硫黃良

日奉子之石亭脂膏養爲佳。畏風早飛。痛鐵狀。除
道治痲痺。以氣稀。筋骨勞損。風寒氣止。嗽上氣。及
下部痔瘡。急。瘡疥。腐敗。腹藏。藏邪。疔等。煎。日
子。討。以。藥。具。毒。也。

園經曰石礪黃生東海牧羊山谷中及泰山河嶺
石礪之今推出南海諸蕃皆外州郡或有石不
佳以色如鴿子初出殼者為真謂之黃今黃其

佳以色如鴿子初出疑者為真謂之真各黃其亦
 色者名石亭脂青者名雞骨結石半白半黑名和
 鷺名並不堪入藥又有一種名硫黃出廣南及楚南
 溪澗水中流出其水干性變腥臭主治疥瘡殺蟲
 毒及打撲鍊成汁以糟餅作餅亦如鴿子黃色段
 鍊古方書未有假錯硫黃者本經近世切用止於清淨
 積聚今氣胸弱毒而近世遠大鍊治為常服丸散觀
 其制鍊服食之法殊多本原非若乳 之有論誤所
 度故服之其趨難堅而其意更速可不成之
 炮名論云凡復力用青赤色者半白者半赤半黑者
 自有黃色因於土澤似物今者黃之赤之者皆曰名庭
 芝青色者皆曰冬結石半白半黑者皆曰神鷺石不
 藥中用其硫黃色如鴿子黃者四兩先以龍虎香白
 然汁一盞東流水三盞煮甘天養汁一盞栗壳子
 黃汁一盞斗四件合之一處燒令白如紫油色然一
 炮燭用六一泥固潘底下時將硫黃碎之於燭中以
 前件四味藥汁旋添下火煮者至藥汁為度了
 再以百沸水十兩柳神末二斤一箕草二斤細剉之
 以東流水并藥子同煮硫黃三伏時勿令火歇日滿
 去諸藥取出以數甘草湯浴令淨了却入鉢中研

去諸藥取出以數甘草湯浴令淨了却入鉢中研
 二万遍其硫黃燒之一切如初方用
 相感志云淮南子云硫黃之精也夏至陰氣集
 下故流澤而出之五石精亦澤出也

甲香

甲香

俗名合蘇
 二香

和若阿波乃那多

本草云甲香味鹹平無毒主腹滿痛氣急止癆下
 淋生南海

國經曰甲香生南海今嶺外閩中近海州郡及南
 之海羣嶼之也

南州異物志曰甲香大者如碗而前一邊直長而

南州異物志曰甲香大者如瓶而前（應直挽長而

投望皆有利其掩雜衆香燒之復金香獨燒則一名

流輝諸煙之中最厚味也其蘇大如小香香

黃色長四五寸人亦散其因今醫方雖用但今香家

所類：先以屑者去腥及陳去日聚香復不散作傳

信方載其法去毒甲香一二十半於鉢中以微

煖火焚經一復時即換新油經三換即復出衆手刊

香上惡物皆用白蜜三合水一斗大煖火煮一復時

水乾又以蜜三合水一瓶蓋合蜜泥一復時待香冷

硬即口中用木料搗合煙以沈香三兩麝香一分

和合略搗合和乳入即香成以瓷瓶貯之更前性

之經久方燒尤佳凡燒此香須用大火煖多者焚

焚及剛皮至令翻時以頂換火燒令盡說去之嫌

俗者少煖水即香不散甲香須用台州小者佳此

法出於劉亮奉禮之凡蘇之類亦多能有大香珠

玉蘇結如珠鸚鵡蘇最似鸚鵡須並燒須至若

校尾最如後收粹筆

所以者皆不入藥投不悉錄

唐本注云蘇大如小香青黃色長四五寸取香

灰用之而人亦養其因散之元指益也

灰用之而人亦養其因散之元指益也

香

梵書列之曰出為某

和名草乃香出乳乾

出下父山佛覽卷三百一

大戴禮夏小正曰五月採芳為廟菜

禮記月令曰仲冬之月芳始生

說文曰草似宿准而說草可以花而復生難字解

謂曰草杜榮也

魏略曰大秦出蜜膠

博物志曰南陽梁丘伯采芳靈

藥集禮國曰蒿也葉似取蒿香美可食

洛陽官殿舊曰南陽殿前芳香一疎微昔金章

前各二疎

晉官閣名曰太極殿前芳香四疎式乳殿前芳香八

疎微音殿前芳香雜花十二疎明光殿前芳香雜花

八疎南陽殿前芳香二疎

唐志曰美膠有香身膠有黑膠

吳氏本草曰石莖一名葳列一名麗聚膏類芳香

傳言香賦序

傳言香賦序曰始以微香應佛終於拍案驚奇可謂也遂取而賦之

成公維香香賦曰維香香之極望東陽之海精並都秋竹枝像春核

傳咸香香賦曰凡居住香香賦得義高廣有都斯并尉茂馨香同述使余為賦

玉篇香字在軍及楚孔託父言始生於香草也時王香香代香秋菜之美有陽花之香夏小

後南王說可以花而便生食前而若也

後南王說可以花而便生食前而若也

後南王說可以花而便生食前而若也

後南王說可以花而便生食前而若也

後南王說可以花而便生食前而若也

後南王說可以花而便生食前而若也

甚食之以無氣味之故也外國種有自宿草以療目病非此類也此問元之

唐本注云自宿草者善平根寒主要病煩流白毒者小便黃消痰搗取汁服一升令人生津助食

臣馬錫等謹按五說者患瘕瘕人取根生搗絞汁服之良又利五藏輕少洗去脾胃邪氣諸要藥善少食好多食當冷氣入筋中所瘦人亦能輕少使人更元諸益

日華子云常香散散氣脾胃開氣通小腸

使元大食轉去

使元大食轉去

使元大食轉去

使元大食轉去

使元大食轉去

使元大食轉去

使元大食轉去

玉篇：菖蒲，六切。前漢書：蜀宮多菖蒲，充馬所省。本作目宿，菖蒲六切。前漢書。

唐氏藥術第三云：菖蒲，七月八日可種。菖蒲。

抄云：菖蒲，色青，葉絕。

四庫全書抄第七。

傳曰：漢時張騫尋得河至天阿，得玉女，授石末，又益得目宿，予以服，服中時，竭此種，故曰目宿。又准正溫金，帝據無為，倘羅戰象，卓之氣，一道直前，世之親已，要謂天河，已其實，无有河月。

丹州菖蒲

丹州菖蒲

丹州菖蒲

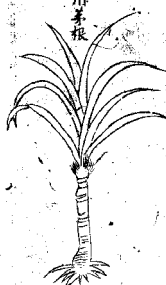
丹州菖蒲

澧州茅根

甘肅州茅根

茅香 赤粉三特種人元皮條服香

性溫若茅草是也

乾云溫尸羅 出家服玉經

水不潤沙瘠土花草條服

和茅根煎服

茅根

一名刺根 仁類

一名和根 楊君特

茅根

一名刺根 仁類

一名和根 楊君特

一名三錢 一名無根

一名地黃 仁類

一名三錢 一名無根

一名地黃 仁類

一名三錢 一名無根

一名地黃 仁類

一名三錢 一名無根

一名地黃 仁類

夏之本草云茅根花苦溫无毒主中氣溫胃止

嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作湯湯辟邪氣人

少香生細而道諸劑其葉甚黑褐色花白即非白

茅香也茅根味寒無毒六勞傷虛羸補中益氣陰

丹五剛寒契利小便下五淋除客熱在腸胃渴堅

筋婦人胎中久服利人其苗主下水生楚地山谷野

六月採根

陶隱居云此即今白茅香香毒許云露使香茅其

根如漢片甜美服食此斯較甚良俗方稱用惟唐

淋及崩中今

唐本注云花味甘溫無毒主利血止養陰

臣禹錫等謹按藥性論云白茅根能破血主消渴

根治五淋黃汗服之

陳藏器云茅針味甘平無毒主寒食腫未消服

者服之針一孔二針三孔生瘡傳金瘡止而愈服之

唐本草云蟹之如膠者亦麋^乃薄皮及足實鈎針用者俱^乃非以膠實而云然於海畔地名蟹留如蟻造藥研取用之其錄記之亦膠者也

今業刊本注云些個歸津竭二物同

針氣盡而黑其差大如盤餅覆掌上出餘膿即高
 厚邪未滅手無毒土心腹卒煩上全旁而生肌肉陷
 邪氣甚極標視三角成謁促木中出如核時虐寒先至
 石脉今移木部雖難現有力少者主死又常帶下四瀉
 穀粒盡於饑餓一降時結二物大同異

臣為錫亭錄按日奉千世錄元春既馬蹄隔丁飲
稱又錄脾陽暖安意得家既信良治一切惡瘡
疥久不合者得此藥效愈亦不覺其有膿

園經曰驢驘竭而不動者生洲上今土南諸洲及
唐洲水高數丈雖岸上受其似燥而有三角其脂
液從水中流出隨下如膠船狀又其堅韌乃取竭亦作
黃色投赤泥之至流極急時其冰解不氣腥若是也
近不可用真竭蝦而其性味分氣味舊說與蟹大

區不可用。真陽藏而其佐批子氣朱。舊說與紫微大
都相類。而別是一物。功力急殊。今按段成式西陽雜俎

出紫錦出真臘國。人罕為勅使亦出波斯國。木高

許棣幹繁鬱，榮似錦袖冬不凋。落三月花開不結子。

每有暴雷微雨沾濡其枝條則為紫錐故斯國使人

畢及沙利而人訖如此而莫瀧國使之言是蟻運在土

於木端作紫蠟瘻為瘻露所陷即化為紫餅又

州志亦云本州歲非一牧明矣今醫方亦空用佳藥

家所獲身

廣和方士治金瘡良方宜痛懸頭末傳之五

行韻玄辭字音在福及三作曉

王康玄孫字仲並及談父會歸林也

藥也。蓬谷草，以六甲音讀之。大天子李也。可有影。

錢字女半續字

蘇惠女史有書云：「月有虧者，書空不肖。」

至四生其有身外之香所觸者餘共養之其物不許

是故行省應當通融如是差別其勞素隸外道之地也

盤香爐或坏或凡石者皆註燒香點漆供養。瓶用有注

胃之香烈不好用

紫排法

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

身之香久不好用

紫錦法

取紫草搗作末一斤以水二升煮之令減一半即澄去
滓內別加甘草炙炙即下肌脂五兩煎令如稠梅許以
紫草並皮研之頃更附堅白灰水成其紫錦矣

唐州水

南州水

荆門軍水

荆門軍水

石州水

越州水

舒州水

蘇州木

白木香

一名山精 出於非子

一名山象

威錄山芝 後伏之水

一名山助 出本草經

一名山刺 生平地

一名山連

一名地龍 出本草經

一名山藥 出本草經

一名山芝

一名木 生山中石之

一名楊杞

一名山藥 名也

一名山連

陶景注云此物有藥亦水二種

本草云木味甘溫無毒風寒濕痺死肌瘦

瘰癧上汁除熱消食去大風在身而風腫頭痛目淚

出消痰水逐風驅水結腫除心下急滿及霍亂

吐下不利身腫面黃發淡腹胃消熱膏食作

煎餅父服輕身延年木亂生於山谷漢中二月

三月八月九月採復曬乾

防風地榆馬之使

陶隱居云邪山所產也今所有以藥小白弟山有

為勝十月十二月二月二月採好

膏而可仙經云能除風氣腫火腐

散煎餅安有法其面又可作飲甚香春去木乃

有兩種白木藥大有毛而作極根甜而甘膏可佐

散用赤木藥細研極根小者而多膏可佐散用

背對消子挽取其精而之之名守中金丸可以佐

東地木大而無氣味不任用今市人賣者皆以木

粉塗今白非自然用特實則去之

是為獨善種按氏本草云木一名山木一名八藥

在雅云木山藥注今木似藥而生山中疏云生平地

本雅王木山蘆注今木似蘭而生山中疏云生平乾寄

野名蘭生山中者名木

把朴子木一名山精故神農藥經曰必以長生常服山精

藥性論云白木居忌能養肉益氣青草味甘辛

藥毒能主大風痺痺多年死心腹數痛腹瀉消食

用胃去積逐除寒癱上下泄宜面光悅臉願去黑治水腫散滿上臨送腹內冷痛立瀉不促及胃氣虛冷痢

司華子木治一切風疾五勞七傷冷氣腹股神腰

膝消痰治水氣利小便上反胃區里及筋骨節軟痠

痺氣塊婦人冷瘕瘕瘕山嵐瘴氣除煩長切

後米泔浸一宿入桑如常用又名虎力仙者瘕瘕是

圓經曰水生於山石瘕中節節今觀之有之以為山

弟山者為佳春生苗青也元煥一名山蘭以其葉似

菊也蓋作萬壽狀青赤色長三二尺木實圓紫碧

色亦似刺刺花或黃白也花若小依條生于至秋而

始結根似蔓生傍有細根皮黑而黃白色中有膏液

紫色三月三月八月九月採春氣溫並通用八月採之

服食家多草餌之或今白茯苓或今石常蒲並持來

去月三月三月八月九月採春氣溫並通用八月採之

服食家多草餌之或今白茯苓或今石常蒲並持來

且口水調服晚無道又久服佳之劇取生木土水浸煮

三煎如飽飲酒調飲之更善今藥山所採來木黃是

此已今傳其法乃是青草葉非真耳謹按木有三種

今雅云木山蘭楊杞子刺檉曰此種刺生山中及

平地者名之生平地者名蘭生山中者名木

陶注本草云白木華大有色甜而少真亦木細苦

而多青者是之其生平地者名木者名把朴今于

之馬劇然則把朴即白木也今日本生統越舒宜明

高山尚上葉細對上有毛有葉落生花淡紫粉紅

數色根作柢生二月三月八月九月採根蒸乾以火燒

紫花者為勝又名虎力仙凡古方古本者乃白木之非

謂今之木矣

山海經曰凡之山其草多木

列仙傳曰子好射水棲食其精三百年乃見於希

神仙傳曰陳子皇傳射水棲食之得仙入霍山其

木美痛癢食其質採木之根服之病自食之至要成

食山取水重捶而解不取其根顏色氣力如神時

把朴子曰蒲曰而陽文氏喜先種漢木大孔飢因斃

有二人殺之食之遂不飽斃不飽十年乃春還鄉里

有二人獲之食述不飽數年乃不食而歸
顏色更山氣力勝故木一名精山

萱草

萱草

花名阿輪陀唐云忘憂花 出大邑羅尼末注
此春是胡國之名 舊謂之忘憂草也 於此國都無憂者
准取其汁治傷寒之病

國經曰萱草俗謂之忘憂草 處之田野有之味甘平
無毒 主安五藏心 令人好歡樂 惡憂 經月明
五月採花八月採根用令人笑

白土付生宜公...

萱草根原无毒 治淋下水 菴王消痰 實也通身
者取根搗絞汁服亦取數苗煮食 人主小便赤

潤身體煩熱一名忘憂花名忘憂
風生北古樓婦人佩其花生男也

按此博物志曰 辟瘴氣曰中藥養性合機藥金
草忘憂也王莽與魏太子 書不遺忘 書所以慰之

奉請飲受以 病解渴後忘憂草也 憂草類梓
皆无似也

唐氏軍衛第十五 鹿花

風在托曰忘男草也 前六人花如蓮 惟在人帶佩
外無男

陳服玉宜男花 頌云 世人有子 忘男草 取此草食无
花 能令宜男花 賦序云 宜男花 奇前楚之俗 觀
唐意可以焉 宗廟柱名則義通焉也

此則書歌愛草詩云

此萱草已 朱是傷先者 更宜男 子 還家地地
忘憂知已 分 柳是謙謙家 一柳前庭 故 故為眼 下花

已下稍加之

數塊香

乳香膏一合集百鼠

乳香膏

唐方預十州乳香海中州中有樹取其汁至
全日之若香人死三日燒香置其鼻使則活之
及乳香一名世精壯以物打之使作牛乳漢武帝
時西伯殿香取時長年大疾病而死大車燒其香
死者三日水埋開香皆活之若口及乳香
乳香膏 延壽香同法

十州乳香四州在海上中上多真似雲雲館官第
乳香木樹與根木相似而芳香開數百里名爲
乳樹樹和樹根有聲如牛可開者最根作其根
於玉釜中煮取汁更復藥合可九名醫藥精香或
以鹿乳又名乳香或名乳人馬精或名打死者
開數百里乳在地開氣仍活

乳香膏

人乳香膏一名乳香人遊時各去道華
十七有士雲乳香開三十里

十州乳香天傳三年西國王使獻乳香乳香膏
使者心香起去歲之元庚後九年長女大城內有乳
香樹其乳香或取乳香神香樹之乳樹取乳香
乳香膏乳香經三月不歇帝更使錄錄後一旦香

乳香膏
唐方預十州乳香海中州中有樹取其汁至
全日之若香人死三日燒香置其鼻使則活之
及乳香一名世精壯以物打之使作牛乳漢武帝
時西伯殿香取時長年大疾病而死大車燒其香
死者三日水埋開香皆活之若口及乳香
乳香膏 延壽香同法

乳香膏
十州乳香四州在海上中上多真似雲雲館官第
乳香木樹與根木相似而芳香開數百里名爲
乳樹樹和樹根有聲如牛可開者最根作其根
於玉釜中煮取汁更復藥合可九名醫藥精香或
以鹿乳又名乳香或名乳人馬精或名打死者
開數百里乳在地開氣仍活

乳香膏

人乳香膏一名乳香人遊時各去道華
十七有士雲乳香開三十里
乳香膏
十州乳香四州在海上中上多真似雲雲館官第
乳香木樹與根木相似而芳香開數百里名爲
乳樹樹和樹根有聲如牛可開者最根作其根
於玉釜中煮取汁更復藥合可九名醫藥精香或
以鹿乳又名乳香或名乳人馬精或名打死者
開數百里乳在地開氣仍活

陀羅尼集經云元白膠香一千八十返滿七日一切諸鬼生大歡喜

法華經云燒白膠香一切臥卧花末末香俱香

一子所給之經云

以白膠水用指塗後摩

大寶律開經云

本草云楓木之脂也五月穿木比量以十一月隔留採

之脂

天木香

不勒父所采數種便若用底是香到之香

迴香

雜草云

蘇摩字經上云若欲成就天龍藥之乳園應備宜

者摩之天木作拔折羅之

如意輪儀軌

云天木香五葉枝暗之

色衣香

神仙傳云維南王依錦結之帳燈百和之香

漢武內傳云西王母到七月一日乃常宮樂之內設座

大寶律開經云

不勒父所采數種便若用底是香到之香

雜草云

蘇摩字經上云若欲成就天龍藥之乳園應備宜

者摩之天木作拔折羅之

如意輪儀軌

色衣香

神仙傳云維南王依錦結之帳燈百和之香

漢武內傳云西王母到七月一日乃常宮樂之內設座

大寶律開經云

阿膠

生東平縣若牛皮佐之有清酒凡三種隨其

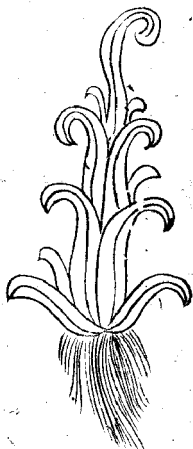
用之出東阿校曰阿膠之

以記中言此也

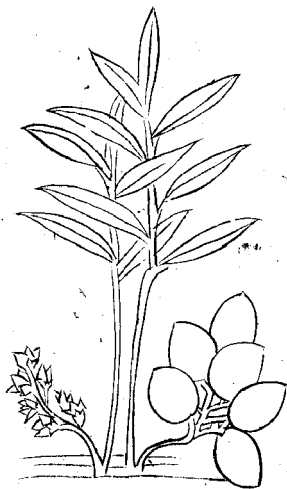
麝香

文
荆
甘
松

豆
州
豆
蔻

乾云白藍若底
出藥惠地經

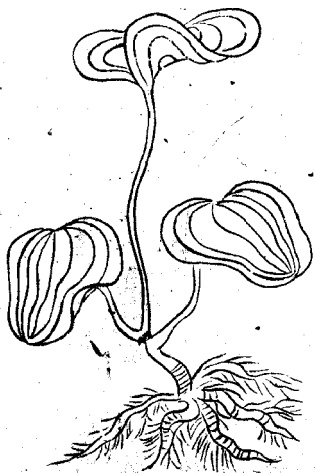

廣州白豆蔻 乾 云 卒 迄 脚 出 惠 地 植

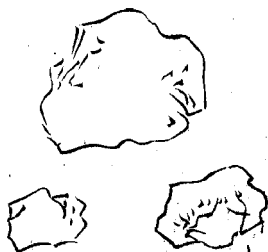

杜
衡

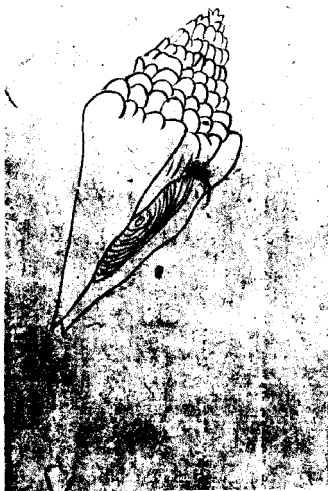
廣州石硫黃

圖像 No. 37. 榮州土城黃 (cf. p. 65a)

甲
香

圖像 No. 29, 竹嵐軍茅香 (cf. p. 69a)

丹州茅香

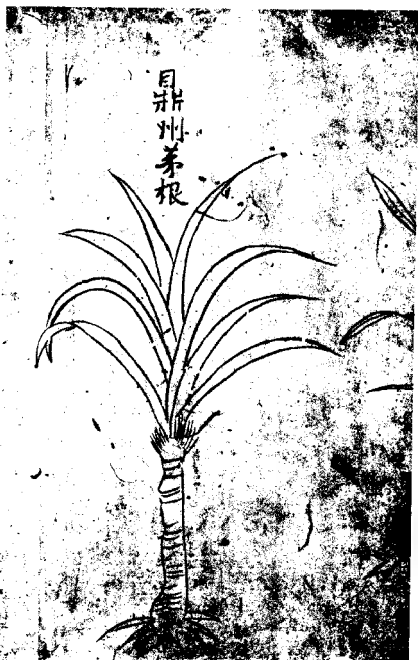
溜州茅香

澧州茅根

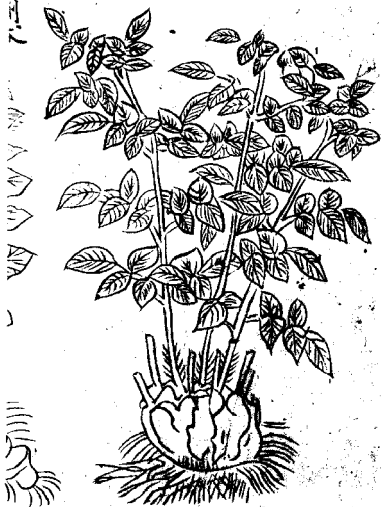

坐
錯

齊州木

圖卷No.36. 商州草. (cf. p.74a)

圖像No. 37. 割門軍朮 (cf. p. 74b)

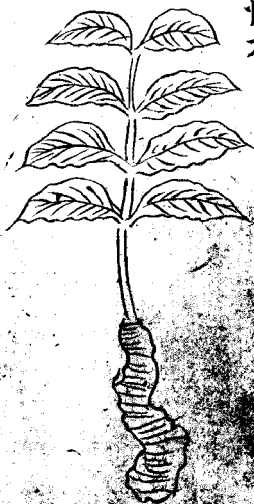
圖像 No. 39. 越州木 (cf. p. 74b)

圖 40. 舒州 (cf. p. 75a)

歙州木

萱草

香世林末(最貴)

康言於國中每取以封其磨於以真確其則其
劉復合其香氣倍於因磨近歲不復聞有之
今雅謂磨為康父

康言一切香品事
康言二種香品事十八種在後除康言外
如欲深看此計也其也亦同法也

康言香法

以傳女若祖是者未得之其也
粉是為好而散代磨公作
以之磨多不其也
在經年香散則以此地地磨之
拂地盡磨以花器覆其上以定人
取出或雖不難地地理亦前法好

樹感志第其去磨枕 磨香辟馬其香
一具於頭圍脈辟水注之來絕品
小搜香走而香出即開用倘辟
節舉見從樹上一姐鄰家女得
諸以磨香散王須史復舊矣

楊香

此香出於木其烟香素也此本香

卷一

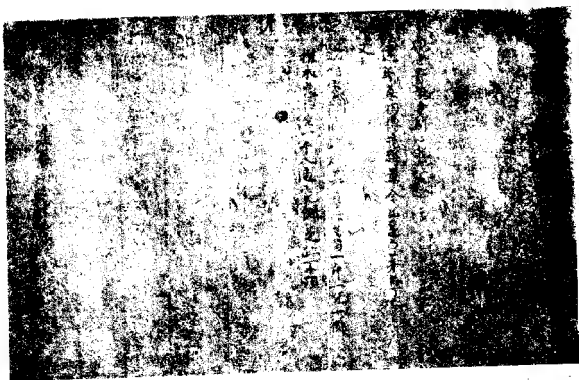
此

侯家月中性恬淡
清天一氣清
六子下人間
氣未可處
為喜還
生石上
種多如
野樹
枝
踏之
石人
從之
家
安不
得入
上月
空
老
山
中
不
處
處
陽
道
里
三
四
千
年
人
口
所
通
今
休
則
不
久
終
歸
土
我
猶
在
斯

(上二) cf. p. 59b, 門傳云若…… (F) cf. p. 68b, 史記大宛傳……

(上二) cf. p. 59a, 纂釋紙

(上) 8. p. 70ab, 突抄香..... (下) cf. p. 73a, 鈍色赤面.....

藥種抄

一	蕪州人參	[cf. p. 33]	四
二	威勝軍人參	[cf. p. 35]	五
三	兗州人參	[cf. p. 36]	六
四	西京茯苓	[cf. p. 6a]	七
五	兗州茯苓	[cf. p. 6a]	八
六	兗州黃耆	[cf. p. 6a]	九
七	丹州黃耆	[cf. p. 6a]	一〇
八	兗州黃耆	[cf. p. 6b]	一一
九	鮮州黃耆	[cf. p. 6b]	一二
一〇	商州黃耆	[cf. p. 6b]	一三
一一	荆門軍黃耆	[cf. p. 10a]	一四
一二	水康軍黃耆	[cf. p. 10a]	一五
一三	解州黃耆	[cf. p. 10a]	一六
一四	洪州黃耆	[cf. p. 10b]	一七
一五	相州黃耆	[cf. p. 10b]	一八
一六	府州甘草	[cf. p. 12b]	一九
一七	汾州甘草	[cf. p. 12b]	二〇
一八	汾州甘草	[cf. p. 12b]	二一
一九	錫州水甘草	[cf. p. 14b]	二二
二〇	商州遠志	[cf. p. 13a]	二三
二一	泗州遠志	[cf. p. 13a]	二四
二二	威勝軍遠志	[cf. p. 13b]	二五
二三	齊州遠志	[cf. p. 13b]	二六
二四	解州遠志	[cf. p. 13b]	二七

一	蕪州炮杞	[cf. p. 17a]	四
二	建州天門冬	[cf. p. 20a]	五
三	漢州天門冬	[cf. p. 20a]	六
四	溫州天門冬	[cf. p. 20a]	七
五	西京天門冬	[cf. p. 20b]	八
六	兗州天門冬	[cf. p. 20b]	九
七	梓州天門冬	[cf. p. 20b]	一〇

藥種抄

物所清製真世
慶應三年二月廿六日

一卷

法政院

藥種抄

鹿茸人參

密州人參

鹿茸人參

人參

黃精

遠志

天門冬

石菖蒲

甘草

枸杞

人參

梵名級刺草為人參

和名乃今人參

一名人參

本草云人參味甘微寒微溫無毒主補五臟
神定魂止驚悸除邪氣明目開心益智療腸
胃中冷心腹脹痛胃腸逆滿霍亂吐逆調中下消
渴通血脈破堅積令人不忘久服延年益壽
人參一名思靈一名神草一名人樹一名不精
血參人參有中生上黨山各及遼東

密州人參

鹿茸人參

五來如人飲者有神生上堂山谷及遼東

四月八月上旬探根竹一割爆乾至今見其成

為之使而便說及於穀盛

附隱居云上黨郡在安州西南今魏國所獻不入

服乃重百兩者狀細而堅白氣味薄於上黨

用高麗厚煎乃延遠東較大而虛輕不及云

諸今臣屬萬里之所獻魚有赤種之應標

今實用不及上黨為藥切要亦與具自

同切而為粒許仲惟內器中密封頭可延年不

壞人參生一莖直上四五葉相對生花紫

高麗人作人參謂曰三根五葉皆陽而陰故東之

我椒青樹相尋樹葉似枸杞甚大陰者

生法地樣作甚高法今近山亦有但作下

唐本注云陶弘景云乃是唐盾枯梗不為藥

今俗州平州澤州易州檀州並州皆謂之參以

形者次出海東新羅國又出渤海五歲

五勞七傷虛損服之至是不可食止霍亂煩悶

捕五歲六斷保中守神又云馬蘭為之使清宵中瘕

主肺萎五臟及煩躁冷瘧並丁傷寒不下食是

而多夢寐益加不用之

蕭炳云金岳華春潤中結氣消食開胃食之

灼炙方云如雞腿并似人形上

圖經曰人參生上堂山谷及遼東今河東諸州及泰

山自有之又有河北標場之間中來者名新羅人參

俱不及上黨者任其根狀如防風而潤實春生苗

多於深山中背陰近細草綠下浪潤處初生者

三四寸許一極五葉四五年後生兩極五葉天

莖至十年後三根參諸者生四極各五葉中心生

一莖俗名百人參三月有花細小如米藥和煎也

秋根結子或七八粒如大豆生青莖紅白落根紅

一〇

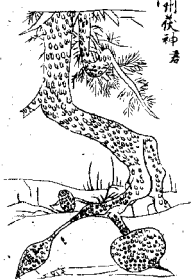
美秋生藥院文傳 育花春秋採提不入藥本處
人或用之相傳欽欽一書人參者當使二人同
煮一人參全之一分與度三三五里許其不食
人參者必大害含者氣息自和者其人參乃
真之本齊兵部平集方應及胃也吐逆常如
飲入口即吐困弱無力無死者以上黨人參二大
兩拍破水大鉢煮取四合執頭服日再服以
人參汁煮粥與散李直方司動除肺中積滯
而患及胃而月餘諸方不之效與此方當時
使定是後十餘日放入京師每與石驛梓論
此藥難可為傳也又作地藥而其功最著如
常治胃中痛氣結胃中痛胃中痛胃中痛
送宜檢心治中湯主之入參末執事甘草三
兩水八升煮取三升每服一升日三服上
藥者為時氣動去木如桂四兩以多者去木如
生薑三兩下名者似其木性者如茯苓二兩湯
煮如木至心而半腹痛者如人參至四兩半空
加煎薑至心而半腹者去木如附子一枚服藥後
如食現似熱形不汗者自服分發粉衣被如
晉宋以修至唐石督治心腹病者凡不用之或作湯或

晉宋以修至唐石督治心腹病者凡不用之或作湯或
寒力或和散皆平效如給霍亂之濕中湯治霍
一日一方霍亂必愈乃可藥求中九四順原朴
諸湯不可時開常須預令每至秋月當應時
石泉玉方廣治中九以下四方不惟霍亂可醫
至於諸病皆瘥立能消排之其三方治中湯四
順湯原朴湯二四順湯用人參附子炮乾薑日早
各二兩切以水六升煮取二升半分四服若下不止加
龍骨二兩若痛加含縣二兩厚朴湯見原朴條
吳亮曰人參一名土精上黨若使人服皆與此等
昔有人掘之地下數尺便開土中有中參是
而取果得一頭一頭二頭四林名條今時有指疑
按是掘傷可中二
石勒列傳曰初勒家園中有一人參既茂歲歲于時
父老相者言此山胡體年眼異有人志當其後不可
知勸引之厚逸之殆史論曰理世不真賢雖由治
病不得真藥已治疾者得真藥矣得真藥
不識真藥之病便以藥不知為人之不欺也
黑芝丸以後出傳覽文也
西京茯苓

三才人出修醫文之
西京茯苓

亳州伏神君

茯苓味甘平元春主胃腸逆氣夏寒驚悸怔忡
心下結痛寒熱煩滿欬逆口食甘酢利小便止消渴

心下結痛寒熱煩滿欬逆口食甘酢利小便止消渴
好漢大腹淋瀝胸中澀水腫淋結閉

腎臟細藏氣伏腎邪長陰益氣力保神守中久

服安寧養神不飢延年一名伏菟其有抱根者

名茯苓平辟不祥療風眩風虛立帶口乾止驚悸

多志怒善忘周時治婦女能養精神也大山小谷大

松下二月八月採復乾馬別者人使得有草防而勿

藥坐石英夏門久出瘡立敷煎日飲世世家地精

雄黃麝香元膠龜甲

本草曰杜昭陰地干成信尾伏苓一名歲末上有小

木狀似蓮葉名威結夜粗有充特之其滑脆之不經

帶之避矣延年益壽通神明

張仲景立散論之入山伏苓延年却老

陶隱居云標藥元馬開或是馬芝厚相近說之入出

藥州伏土之乃傾研松作之而多子虛亦不使自

然成者大如三四斗客外及異細嫩內堅白狀如馬

獸龜龜者良作丸散者皆先煮之兩三沸乃切

暴乾白化者補赤色者利俗用甚多仙經服食

亦為要具通神而致靈和魂而煉魄明靈而益

肌膚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也吾能新

心下結痛寒熱煩滿欬逆口食甘酢利小便止消渴

好漢大腹淋瀝胸中澀水腫淋結閉

原物而用心調製而理胃上品仙藥也香酥煎
數不飽為藥無耗性掌極地得有人所埋一塊得
應三十針才而它理元異則其員全不朽矣其
有折松根對處者為夜神是其次茯苓後結
一塊也

仙方推云茯苓而無夜神為應既同用之當應元極
唐本注云茯苓本單云馬刀為茯苓後元名馬刀為
同字草者似有子為之不識訛乃同今陶不悟是
馬楚深定今大山亦有茯苓自實而地力不復據
用第一出泰山形極廣大雍州南山亦有不知其
者今日馬同當是馬蘭山漢書非也

臣內鏡字茂林蜀本國經生也松樹下形塊元定
以似之龜鳥形者佳今所在有大松可皆有惟泰山其
多

范子云茯苓出嵩山三輔

維而子下有茯苓上有老樹根茯苓十歲結

已竟錄其其上有元根一名士覆也

曲術云茯苓者結附入地千歲乃茯苓今有松樹下有之

唐陸云茯苓神樹下所作勝茯苓或曰松根茯苓實者

之牛朱得漢陽縣

唐陸云茯苓神樹下所作勝茯苓或曰松根茯苓實者
之牛朱得漢陽縣

唐陸云茯苓神樹下所作勝茯苓或曰松根茯苓實者
之牛朱得漢陽縣

唐陸云茯苓神樹下所作勝茯苓或曰松根茯苓實者
之牛朱得漢陽縣

唐陸云茯苓神樹下所作勝茯苓或曰松根茯苓實者
之牛朱得漢陽縣

又云茯苓者味甘平辛主驚癇安神定志補勞乏
心下急癰腫滿人虛而中腸不利和胃用之其
名黃柏黃柏治中偏風口而渴斜毒風濕痺木痺
心神驚悸虛中健忘

同華子云茯苓神木實之傷安胎暖胃膝間心
健不甜及酸物

國經曰生泰山山谷今泰山嵩山皆有之出大松下
附根而生無苗葉花實佳塊如拳在土底大者至
數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種至

或云是多年松脂流入土中變成

或云假松氣於本根上生今東人採之陰山中古松
之為人所伐者其枯折枝葉不復上生者皆

茯苓撥見之即於四面大餘地內以鐵錐鑿刺地如

有茯苓則雖固不可拔於是掘去取之其微大有

者亦太實自佳塊不附者根上其挖根而輕虛者為

茯苓然則假松而生者其說勝矣二月八月採者大

之牛朱得漢陽縣

之牛朱得漢陽縣

之牛朱得漢陽縣

之牛朱得漢陽縣

之牛朱得漢陽縣

之牛朱得漢陽縣

之牛朱得漢陽縣

之牛朱得漢陽縣

考有大胡自任撰不附著根上其挖根而性虛者為
茯苓然則假能而生者其說勝矣二月八月採者足
留根乾

史記龜策傳云伏靈在荒絲之下狀如龍馬之形新
雨已止清涼^{清涼}足履以皮損觸作荒絲共之即稱燭
地燭^{有指龍之為狀}火城馬記其處以新布四丈
探置之明乃能取入地四尺至七尺得良此類今
固不闕有之

神仙方多單餅之其法取白茯苓五斤去黑
皮搗碎以麝^麝銷^麝處威於三十米下蒸之米熟即
上暴乾又蒸如此三過乃取半乳二斗和合者個
器中微火煮如膏收之每食以竹刀割取隨性
乾服之則不亂如欲食先煮麥葉汁飲之任食
元服

又茯苓餅法取白茯苓三十斤以之陽者甘美
山之陸者未苦去皮薄切暴乾蒸之以湯淋去
苦味淋之不止刺之勿洩氣冬五十日夏二十五
日蘇白浮出湯上掠取之其味強甘勝以作餅大如
半掌宜宣中陰乾色赤如朱乾時食一枚酒送
終日不須食自能此名神仙度世之法
已服食者以白菊或金銀或水丸乾自任信

終日不須食自能此名神仙度世之法
已服食法以白菊或金銀或水丸乾自任信
可常服補益強壯

或云茯苓中有赤筋能損眼若服者當先打
米水中洗淨乾投去盡赤筋方可服若食此藥則
不渴今丸藥有茯苓皆忌未預者乾藥物是于今
茯苓可化一石江珠

按茯苓今在益州永昌縣北多無茯苓
又云燒碎寧可作三龍張管不能解

按而靈地未六枚之多猶如舌是桂脂削之根則
為之根人亦不復知地中有琥珀則修元草木金液
者五人漢者或八九人大者解削去皮初如龍膠
乃堅凝其方人以毛乾然古今相傳是桂脂也
於茯苓耳

按按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云根
附入地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀根

茯苓根當尋大松根樹或曰所代而根雖不
好研之沫潤如羊毛則附近掘取之直根木根

五不戴袖牙其根不无沫沫下流故生茯苓
茯苓神因用治心腎直沫沫也若琥珀即是然

樹枝為皮或時為皮月乃出附出附附

茯苓種，因用治腎虛津液已，在琥珀所是，
樹枝葉成時為尖，目前灼流，顯出樹身，
日漸大，目隨天中甚清，潤成久乃為玄
所滋，泄而光瑩之，跡獨在今，可於芥尚有
粘性，發其中有致，蟲三類，此未入玄，將所結
着者，二物，皆自發出，而所實各異，茯苓生
成於陰者也，琥珀生於陽，而成於陰，發下
治後，而安心利水也，所謂之改，則可悉其理

廣州黃精

荆門軍黃精

永康軍黃精

解州黃精

洪州黃精

相明黃精

黃精 性平 味甘 不寒 不燥 微

和 名阿耨耨 一名不馬 一名不馬 一名不馬

黃精味甘平 無毒 主補中 益氣 除風 濕 骨 節 痛 風 濕 痺 痛 近 年 不 飢 一 名 重 樓 一 名 龍 蛇 一 名 龍 蛇

救 苦 一 名 廣 竹 生 五 冬 三 月 採 根 焙 乾

延壽不如一黃精一藥精一藥精一
乾乾一名廣竹生三月採根焙乾

陶隱居云今二月始生一校多葉似竹
根似草葉葉根如根及葉端乾

黃精根如鬼口黃連大青白不手難發至
有時開俗方無用此者云似經有根葉黃

可解脈消散腫痛具在斯數方中黃精善乃
為補似實不坐花不黃乃無之多感之其

緣是致死生及亦乃草事

唐本注黃精肥地生者即大如拳薄地生者
如指葉肥根顯類其不若肥理也亦大相

以思黃連者此係無絲絲又黃精善似於
徐長卿葉不堅其鈎勾蔓生珠非此類今

本注今人服用以九蒸九曝為勝云云

煙煨
臣禹錫等謹按地生者一名黃連服身花勝其
其實勝其根但花勝其生花一醉乾之

其六年月而服之曰丁三今亦大有侵身者不
服黃精後十年乃丁大得其冬月日新穀不

水餅今人所侵丁三軍中涉險但不黃精甘
易食五年丁三與老十休報人食之指其未補

易食五年丁三與老十休報人食之指其未補
今雅黃精能也

永嘉記黃精出山松陽永嘉縣
藥性論黃精云

陳藏器云黃精陶云特約為日似但一葉耳
標的而即野葛之別名黃精野葛此黃精則

物殊不相似不知陶云焉何此說其葉偏生不對
為偏精功用不如正精

黃精黃精寒

日華子云補五勞七傷助筋骨上飢耐寒暑益
胃潤心肺平服九蒸九暴食之入藥入藥生用

國經曰黃精書不載所出州郡但言其今今
皆有之以嵩山者為佳三月生苗高一二

米葉如竹葉而短兩兩相對葉葉肥而
本前未亦四月開細青白花如小豆花狀子白如黍

有元子者根如嫩生黃黃色二月採根蒸過暴
用今通八月採山中者九蒸九暴作藥其類是

黃果色

以而之能黃精黃精類似但物為黃精
品類知

而根如

蘇恭注云：勿為芽生條狀，此根而於下處之
異耳。初生苗時人多採為芽，初謂之芽，芽生
美，採時九宜辨之。

隋手方脈黃精法云：黃精是芝草之類也。一名羊

蕨，一名仙人餘糧，一名為格，一名為竹，一名為

一名馬蹄，一名白及。二月三月採根入地八九寸者，上

細切，一石以水三石五斗煮之，若味隱出在袋中

一餐取汁降清，無異如膏，以炒以金箔末，

和令得可，捏作餅子，如錢許，大初服數日，益之百

知亦效。乾蘇木水服，即其功也。

此非子三服黃精，其勝耳。實花生十兩乾之，

得五六斗服之，乃可得食。

又藥錄云：天姥謂黃精曰：大陽之草，名黃精，

之可以長生。

晉傅化他：赤葉黃精，說云黃精是黃精之

者，書傳不載，未審的否。

新修性生傳中卷六

釋原惠：漢之平陸人，隋開皇中，祿俗，夏月

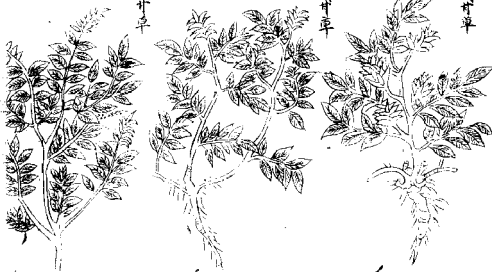
葉初青，解黃精，絕粒百餘日。

葉初青，解黃精，絕粒百餘日。

府明甘草

汾州甘草

汾州甘草

甘草 雖非君為君

乾草 味甘 性平 無毒 主五藏六腑寒熱氣緊

胃長肌肉倍力金瘡腫切解暑懷中下氣煩渴

氣傷傷風欬嗽止渴通經利血百解百藥

為九士之精安和七十二種石一百種草一百種

軀身延年一名蜜草一名天草一名蜜草一名

草生河內川水積沙內及上郡三月八日除日採

根曝乾十日不乾味苦於為之使無毒走凡

大氣花言遂海藥四均

陶隱居云河內上郡不復道市今出蜀漢中其

從波山諸夷由來貴故斯理者之堅實者其花

草最佳挖草花者亦有火藥能者理多草味

又有如銀果腹者破不復好青蘭三有不如

又有紫甘平細而實之時用此草也服為藥

又有如銀果腹者破不復好青蘭三有不如
又有紫甘平細而實之時用此草也服為藥
又有如銀果腹者破不復好青蘭三有不如
又有紫甘平細而實之時用此草也服為藥

諸毒也

張仲景云藏論云益智甘草不和諸毒也

之者

臣禹錫等謹按耳雅云葛大苦注今甘草已喜

生葉似荷葉前並亦有節有枝相類亦有和

方采今

藥性論云甘草君也諸藥中為君治七十

二種乳石毒解一千五百散草木毒調和使諸

功投說國老之石主腹中疼痛治腎陰腫腰

補益五藏制諸毒毒養腎氣內傷人肺虛主

人血脈脈痛虛而多熱加用之

曰花子云女規補定魄補五勞七傷一切虛損

煩悶健忘通九氣利百脈養精養氣快筋骨解

火熱入藥氣用

國經曰甘草生河內水積沙山及上郡今陝西

州郡皆有之春生青苗高二三尺葉如槐葉七月

生花如銀果實作圓子如草豆根長者三尺人

1

泗州遠志

高州遠志

國產水可草上高州木可無毒石小兒風熱丹毒
瘡與甘平同夏秋採之土面生青莖葉如鴉片
多上水陰處七八月採使云人多

解州遠志

磨州遠志

咸陽軍遠志

達志。今年春味旨任無主主政連傷中補不足除

邪利凡氣各有通身同聚明不宣諸志信日利

大文定上氣上醫醫各精去下降氣皮骨中聚而

用廣人脈經身不危好局已述上氣名小年王全精

補強氣上虛何夢殘一名珠苑一名東院一名如年王

太山及完田川谷四月孫根集強壯得夜金奏今龍背

良機天唯附丁事畏集外氣虛飛虎居

陶隱居上集樂名為路險也百金完句縣唐完明

高儀余今同位數賊北領後朱月之計志心聚及今

月一年山行三月此余明有明至之十事大如以秋

金而青達志之入仙方集

書余注上集以下各事餘分與月不消言此今同位

是百金分二今主道志至年大育的山此之此

回不減分

臣高錫奇達志餘分惟主要統縣完以今達志之

麻百齊元年既而直上上三下平

樂佳端上達志上殿好治心神志也此地地今人不

送契收賜道王聖非

日花子王主賜桑禽慶春既肉物物骨斯人血葉

夫一上紀之官官公

失音小兒安傳非無志

國姓上達志上余山交兒句川谷今所設東西別亦不

月之根黃也取如高標尚名小年公蘇道而青又如年王

兼亦有似大青而小者三月開花白色根長及足四

月株根葉復乾今主體狀用用出有花紅根葉

保大於它家高則有根大里也俗傳東門達志家傳

右方通用達志小年今醫但用達志補月小年王

全錄驗及花注方俗謂月得二補運氣補中散不

小年凡小年種心苗散汗戰震如華各三分附于二分

紀六物搏合下簡和以藥凡水如情以知為是藥併

用冷水生慈菜

把朴子內望順口後陽仲達達志廿二月十三十七人

生在堂已

岳說曰謝大傳始有東山志後蒙分蒙餘發小

推已始既祖出司馬平時有人致極女系早育中有達

志出取以同謝此系人名小年何一物如三梅謝未

即對今時林陰而坐謝同四都軍至謝謝謝使止

餐都應聲各曰此其易解隱則為達志出則為

小年於是謝公錄有愧色祖公謝而笑曰都各臣

小年於是謝公錄有愧色祖公謝而笑曰都各臣

小年於是謝公錄有愧色祖公謝而笑曰都各臣

小年於是謝公錄有愧色祖公謝而笑曰都各臣

此通乃不思亦其月會

茂州杞杞

枸杞

又梵云耆樹

本草云杞杞味苦寒根大寒子微寒... 補內傷大勞虛及筋骨強陰利大小腸久服... 筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名杞骨一名枸杞一名杞樹一名杞人

此通乃不思亦其月會

茂州杞杞

枸杞

又梵云耆樹

本草云杞杞味苦寒根大寒子微寒... 補內傷大勞虛及筋骨強陰利大小腸久服... 筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名杞骨一名枸杞一名杞樹一名杞人

物化子味真而相宜

今注云雅相似彼彼疏有列栢托無列以此為列
是三物相似而二物又有轉彼疏亦有自骨之
名栢托謂之地骨當亦相類用之宜細辨耳或謂
彼疏以高木為列是不然也今栢托雖有高木
者其入藥乃神良世傳遠來時而紅時多托
高者一二大其根端結甚固故其節人多專
亦飲食其水上之而使飲耳洞州寺大井傍生
栢托亦歲久故土人目為栢托井云飲其水甚
益人假生龍耳川石及田野紅地四月採
今方書解見用者當亦難列耳又按栢托一名
仙人杖而陳藏器拾遺列有兩種仙人杖一種
是枯死竹竿之色黑者一種是葉類并此為之
物而同一名也

陳子昂親王篇云余懷補同為公北征夏四月
決于張掖河則草木無他異惟有仙人杖往
生子首膏餌之其後也息意蘇林成人有焉
嘉蔬者此栢托在焉因為焉云當言其何特東來
王仲烈亦同之云嘉蔬而月心食之勿有立日行
人有自謂知藥者謂焉公曰此白棘也

仙杖生龍耳川石及田野紅地四月採

人有自謂知藥者謂焉公曰此白棘也

仲烈遂擬曰王亦怪其木可為信是言乃誤子
因往觀至扁按此仙人杖作葉如蒼葉以背白
棘木類何目相似而致疑如名又其木苦仙杖
味可設疑為物棘亦非甘物乃知草木之類多
難識使人或疑似之言以真為偽失青黃甘苦
之別而至於宜乎子昂論者之詳也

謹按栢托本草不載及諸父所說名極多數
仗人疑飲此栢托用甚衆花枝根實四時取
採不絕要之如圖佳而說實和長而枝葉刺
真栢托也此說可為定論不為多根而致疑
用根去上落藤皮一重連白者一重色微紫
極薄陰濕佔金瘡有神驗

楚州周元寺北院為栢托井整瘞可觀詳賦
詩可以述和 夢得

僧房藥樹依寒井，有香泉樹有靈藥堂
生龍石甃殿紅子葉與銅瓶才擎奉是仙人
杖根老新成瑞火紅上之切解甘露味還和一尺
可造於

可食藥

遠州天門冬

漢州天門冬

溫州天門冬

西京天門冬

兎州天門冬

樺州天門冬

天門冬

梵之藥伽勒此天門冬

出金部服食子法又金部月海經云天門冬

和名須示品久佐

摩戶保坦哩迦

唐云天門冬根

土產於南嶺

多利心後云說云利

天門冬

本草云天門冬味甘平大寒無毒主諸暴風濕

偏痺強骨髓破三蟲去伏尸保宅肺氣虛寒

養肌膚益氣力利小便冷而能補久服壯身益

氣延年不飢一名額勒生拳高山冬二月三月

七月八月採根曝乾但取地黃為之使畏青

陶隱居云拳高山山下縣名也今廣西有以高

大根者為好

張花博物志云天門冬逐條有逆刺若葉青者

名額休一名額蘇可以洗銀素白如然青逆刺

類金城人名為洗草其根湯中採之洗洗衣

勝天此非門冬相似今案如此說今人所採可也

南嶺人名為洗草其根湯中採之洗洗衣

勝天此非門冬相似今案如此說今人所採可也

有利者今名額勒亦粗相似以洗垢衣則津潤

藥味又方葉有刺者生五月花白十月實黑根

數十枚如此珠稍亂而不度更有門冬點門冬亦

何必不即是洗草耶又有百了根之相類但苗

異今門冬並利去皮食之毒氣或止飢難雜乾

猶脂潤難持必須薄切曝於日中或火烘之信人

呼而為蘇刺煮作飲乃宜人而終非真蘇刺也

服天門冬藥食難禁

唐本注云此有二種而有刺而滴者冊刺而滑者

俱是門冬俗名額蘇洗草者形免詭青順之非

佐數必終是一物二根洗垢俱津門冬洗草無名

之也

今案陳藏器本草云天門冬陶隱居云百餘根亦相

為異今案天門冬根有十餘至百了者五六寸

至根長尖內虛味苦天門冬根圓煖實潤味甘

不同而蔓亦別如陶隱居乃是同類今人或以門

冬當百了者說不明也

臣禹錫等謹按今雅云為藥蒙冬注云天門冬一名

滿冬藥門

杞朴子子或名胡冬或名追門冬或名藥棘或名
 滿冬食或名管松其生高此根短味甜氣香
 上其生水側下地者葉細似蕒而黃根長而
 味多苦氣臭若下亦可服食此冬今人下氣至
 之足服之百日皆丁伏氣倍歇其水及黃精之入
 山便可至若黃連之取足以斷氣若有不可飼之
 亦作散并情授其門作決以服數元登
 藥性論云天門冬唐主肺氣以逆喘急促氣除痰
 通腎氣療肺痿吐瀉血膿治遺尿止消渴要
 中風宜之服麥食之令人肌體滑澤除身中一
 切惡氣不驚之疾今人白淨蜀人使院衣如玉和
 地黃為使服之到老須不白能令補者人將甚
 要加用之

楊慎之云服天門冬誤食蠶屎中毒海詳詳之
 曰花子玉要母為使鎮心潤五臟養皮膚悅顏色
 補五勞七傷治肺氣并軟弱風痺瘰癧瘰癧煩
 悶出無心用

園經曰天門冬生本高山石今處有之春生藤
 葉又如釵股高至丈餘葉如商杏樹皮細而疏有
 毛外赤而內白者其藥性微而微散

藥又如釵股高至丈餘葉如商杏樹皮細而疏有
 毛外赤而內白者其藥性微而微散
 天門冬復生曰花亦有苗也者秋結其子在根
 枝傍入伏後兩花皆結于其根白或黃紫色
 大如半指長二三寸大者為勝類與百外根同
 然因實而長一二十枚同楸二月三月七月八月
 株根四破之去心先至半炊同暴乾俾更入仍
 以酒入藥待重煎焙令燥路中出者葉大幹底
 疎不相類類南者無花餘無它異謹按天門冬
 別名金雅謂之藥切一名藥與門冬
 山海經云將谷之山其草多為藥冬是也

杞朴子及神仙非食方云天門冬一名鎮棘在
 東岳名陸羊黃在中岳名天門冬在西岳名首
 松在北岳名元不食在南山名百了在東陸山
 名名鎮棘雅處皆有真名各異其實一也在此
 岳地陰者尤佳破服之細切能軟下肺通氣
 錢七日止六進之二百日可知以強助體壯顏與
 鎮成松極脂同塞九益益服者不可食蠶屎其分
 以鎮棘為別名而張茂先以為異類

博物者云天門冬生同有利而葉滑者曰備休名
 鎮棘根以洗便素令白也人名為洗草似天門

麟麟根一院換素令自越人名為洗泉似天門
冬而非也凡服此先試洗泉如涼者便非天門冬
若如藥說則有利而華清便不中服然今所有
往之是此類用廣詳之

孫真人就中說云天門冬去脂方寸七日三九同山
中人同恒勿廢久服益若服酒服之去痰喘積
聚風痰癰疽三虫伏尸除瘡疥輕身養人
不飢百日還童却老

列仙傳曰赤須子豐人好食天門冬為壽長仙
後

神仙傳曰甘始者太原人服天門冬人問三百餘年
杞朴子曰林子薇服天門冬十八妻有子四十人

日行三百里

列仙以下出中覽

以他分此接一不不白也

潞州人參

図像 No.2, 威勝軍人參 (cf. p. 3 b)

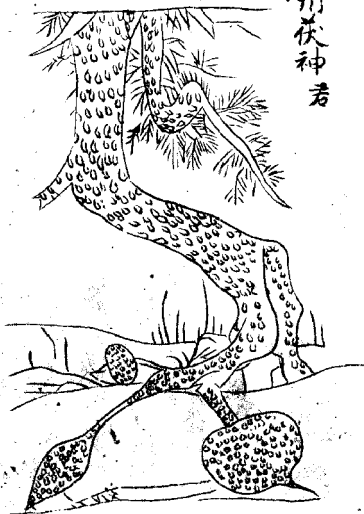

西
京
伏
苓
匠

圖像 No.4. 西京伏苓 (cf. p.6a)

兗州伏神君

除州黃菁^青

丹州黃精

圖像 No. 7. 丹州黃精 (cf. p. 22)

圖卷No.8. 兗州黃精 (cf. p. 9b)

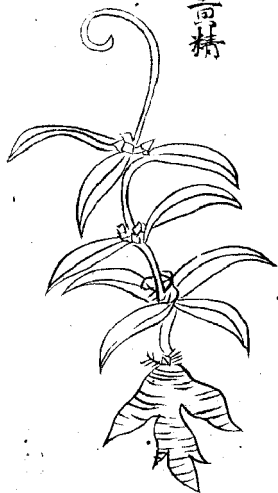
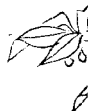
鮮州黃精

圖像 No. 9. 鮮州黃精 (cf. p. 9b)

小豆苗

高州黃精

圖像No.10. 高州黃精 (cf. p. 9b)

圖像 No.11. 荊門軍黃精 (cf. p.10a)

永康軍黃精

永康軍黃精

解州黃精

洪州黃精

相洲黃精

相
州
黃
精

汾州甘草

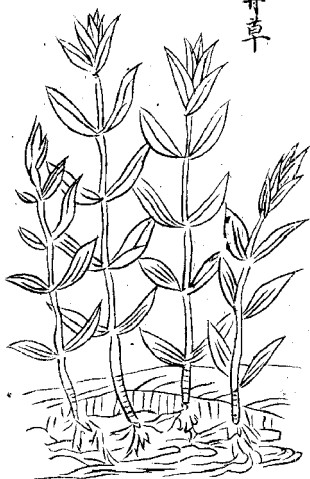
汾州甘草

圖像No.18. 汾州甘草 (cf. p. 12b)

筠州水甘草

泗州遠志

鮮明遠志

齊州遠志

威勝軍遠志

解州遠志

茂州杞杞

三 達 明 天 門 冬

漢 明 天 門 冬

温州天門冬

温州天門冬

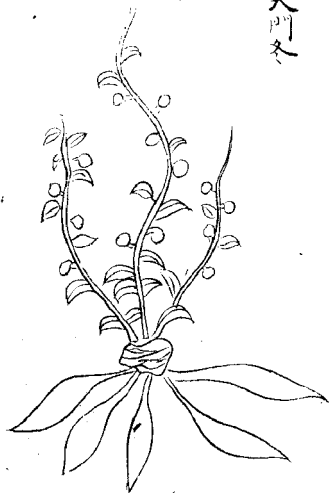
温州天門冬

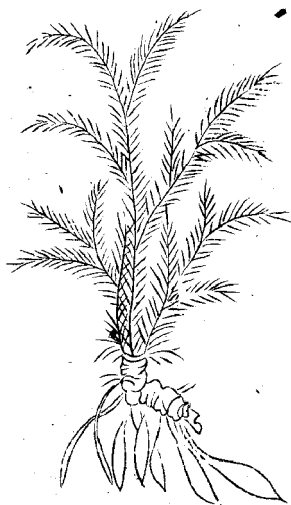
西京天門冬

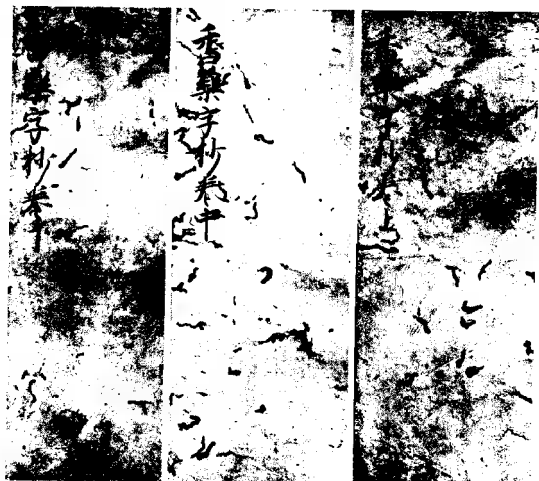
兗州天門冬

梓
州
天
門
冬

香字刊第一

玉以燭分

香

鹿手及氣文香膏也字書為香字

香

鹿復及尚書至治聲香屬于神祇祀

記中其香為文芳也或為香字在

未東部或為鄰字在東部

華

馨

鹿復及祀記孔所燭燄馨辟野王

馨

鹿復及尚書黍稷非馨明德惟馨

芬

字書及毛詩云芬之芳也

芬

字書及毛詩云芬之芳也

芬

字書及毛詩云芬之芳也

芬

字書及毛詩云芬之芳也

芬

字書及毛詩云芬之芳也

芬

字書及毛詩云芬之芳也

芬

字書及毛詩云芬之芳也

芬

字書及毛詩云芬之芳也

種

皮通扶福三五轉符額傍奉祀種
香白也

考

教

涪結及柳蒼文書也。涪爲餽事在食部。
 或爲涪字在口部。或爲涪字在草部。

或爲昭字在口部或爲志字在草部

或為執事在香堂也

食部言

歸結及毛詩有餘其香時曰餘芬香也
 覓文食之者也或為養志再部聲類

或爲名字部或爲經字在舊年最

德馨志不遠在素節

草子

詩經及七詩、楚辭、史記、孔明、毛詩、

我為學子在書院又為名儒之子

爲秘宗要部已

口部

通結及字畫或餽字也區分香也在食部

為私字泰部

讀

在月部

月部六

顧年庚及字者之類字數者七

八乘部

平合 廣雅新考七

50

於金及廣雅錄卷之

種

通結及廣雅者已汗蒼錄

者

小香乙

狀 此木及麝香狀一香已開各天香已生
香線狀也

樹 於古及字香樹香已生王業蓋觀已今
為益字在草部

荀令君

世流口

王鳥

主人家生處香
香

物志云

有鳥名一一大如孔雀長尺八九

寸黃白里也狀如人蓋野明多將此

飲酒是豕味在香羅山頭一一狀

日未可受一亦許南人

不飲江湖不南字自草不創宋要

散木葉集以養陰為人過之既為香

漢武帝

漢武故事曰

上作柏梁臺以香柏香圓數十里

淮南王在百和香可

漢代親王好仙遊者也

神仙傳曰

為八公長卿好之既百和之香也八公

左思一一之仙使也

西王母

漢武時傳曰

帝登平樂之臺春秋七月七日夜忽

見天西南如白雲橫則西王母來遊廣漠

史之周客中蒲藪之聲復半食酒一一

至未紫雲之聲隨我雲氣動

辨弄

要銀

換合者

本車者

通神明性身段羊出中主川谷受

注云

佑傳云楚師子天外國竟不然今皆從西

又云

此香從西國及貴者未紫亦已重寶

如石燒之反白矣好女師子矢者此是項

人能首陶不設之備以尾類

大泰國今諸君要且計智之獲合我

獲合國人獲之獲其計以爲者高有

津与豐我食諸香平廣爲獲合非

自之耗天古欲爾作也中國保爲

之

名雅在獲與國者獲得代中華

拾遺云

師子文希里也燒之去鬼氣獲合已獲

白二物相似而不同是西國草木汁所爲

胡人得未殺貴人飾具名可

拾遺云

似堅重九年之者此紫色有木味

或書云

紫赤色重實如石燒之反

或抄

味月無毒極赤香重如石燒之反

白者得之後而時生之徒是赤紫

或抄

即子天大誤

或抄

合諸香草藥其汁謂之藥合

藏珠王經四天王張國

世尊謂此咒者當以白線咒之七遍一過

結繫之則復其事必成應藏諸香所

謂安身海檀龍腦藥合多稠覆重陸

符印等六和一摩半執香爐燒香

供養清淨深浴者鮮紫衣於一靜

室可誦神咒

或書云

天竺物類雖得

紫色和名如嚴公止利窟室為難得

之藥何可有和名乎

源仁親王處此有詩云

共龍道林菊檀傳香稿藥合色藥香

已衛此花機數處向後何愁晚後霜

或書云

開寶聖定神農本草云

丹味辛苦寒元毒主蠱積下氣生肌

血破惡血淋尿血金創

昔情壯國有人高主事天神相求福
 利隆皇佛法不信同累在後將諸商信
 發還育無從舟南律連城失路敗海疆
 浪時經三歲渡難應期利口不元同舟之
 人銅不強夕利力同志公研事天心愿已
 勞實切不偷俄見大山崇崖後夜雨日
 戰悸重明燭耀時諸商極更相慰曰我
 等幸有極難大山負於前正得安樂
 幸非大山乃月路難即幸度此境
 越境已而以暇暇眼充已言後有未解舟悅
 難渡於上南主告諸信曰我願親自往
 薩我危難能安樂實為至誠稱其名
 字遂屏別居歸今稱合堂山既歷兩日
 已渡俄見少門威俄序序致錫後處命未
 遂隔不踰時而至奉國主因厚信心負同
 求福不迴達宰端波式饗供養以贊金吉

金吉

以今周堂上下既發信心舉其國本鄭重
 逐離其後謝未數言歸已殆臨期商信同
 遊更相謂曰山川懸隔同歸國途遙首可達
 主宰踏波者我皆在此誰其履稱言既死
 既至此忽見有宰端波駛其由致屏前接
 察乃奉國所達宰踏波已改今不度日
 以贊金吉為名

金吉

味苦溫血氣主生髮野毒毒心氣鬼症
 蟬鶯等父陳氏云其香十二葉為百
 草之美梅錫昭云生大春國二月三日有
 晚狀如江蘇四月五月探花序香一名馬
 遂朝人名之仁德一名道帝足報名之金報
 音此草云

以尸爲名

玉指

腐

規

山海經翠山多腐 郭璞曰似腐有

香

余蘇腐慶之 記文如小慶有香也

慶

之羊反 牛工記孟僖之書山以慶祭云

有腐人謂通月慶或爲字五文

尼陽反 玄羊 傳有慶而通則北星慶

而慶字已野王案毛詩野有尤腐是也

說文從從國聲

腐

說文指文 慶字不有

慶

莫慈反 周礼獸人爰獻慶野王案說

文慶屬已以通生野腐白腐通射慶時

慶者未通速速奇人者也慶之馬古通

二方云慶左已郭璞曰慶腐局已

秘異記

腐香生車溫無毒件息氣存不敗之

腐形似腐帶根食栢葉又敗地五月得香

往有地皮外敗腐香慶地毒食一地說

皮慶腐蘇有別是相侵也件居夢久

尸注鬼氣

注云

腐起身以移爲河洋谷畏德藏而覺

水洲應流不烟山天儀疏稼斯因腹腐

膽心通流在肝頸別皮冷腐敗器難藏

樂注注慶衰簡如類傳未果也則完具

香煙山川開數十里于時或係之水窟
別号之心結

肥安論

廣香有偶者不如不用其香有三等一
者名遠香是廣子膳因滿其廣自移石
上用精英野膳落者遠數一里草木不生
五種香人若得此其香復與明致同也
通亂從水被入故得厚子故見其廣在
野其志休一大氣板塊可隔山桐罕開之
香是香中之次致已凡使廣香並用子
日開更不用其細研用

或抄

廣香有同種

所謂心結香習香 廣香 深香

廣香發利似肉只有尿之間是臭香
其餘心胃燥者是肉味也

順和名

全雅注方廣名 廣有香

紫廣

後中書王賦花橋詩云

投寄金鈴春而後 花事紫廣飄飄程

都在中城菊花催晚醉詩云

的未多晚食題已 飲後倚添紫廣香

文庫大詩均篇云

為君更衣裳君國廣廣以廣香為君

事亦飾君者金翠無顏色

佳新廣菊並花未開詩云

兩廣樹重創底 桃交猶有翠廣中

理膚書法

口傳古 靈驗方

若濕是者為瘡之止以安膚和作四

五脂是為好而近代膚合作數脂其方

思有亦脂之膚多不集納一若若集

納別燒失者五 若注手有歌別以

無以燒之憂若便屬無難地

食頃出或難求佳地既理如藥法忌特

秘方

故地注乳脂許以火燒之亦如紅除拂

後以脂而小使三分許離之穴以香按

之以五六香散之於後服之佳一合頂

臭以脂手淨洗露之

生師口傳古

若濕是者為瘡之止以安膚和作四五

脂是為好而近代膚合作數脂香甚為

思脂則膚不致納一若其香如燒白然

失其氣 臭膚之所在近草木其

葉盡枯委

磨糖香 二香白脂

瘡濕其樹似楊矣葉茂葉為香似

提而而去低戶則出支廣以南又出香

安岑州臭者難得多以其皮及松

木矢自難者為佳

理膚秘法 靈驗方

件香方多在上方說先和冷藥蜜及

于既成亦是香甚難于乾此香中

有赤氣為香也黑者為劣耳

或抄云

上者難得真淨者以其皮及根去
難之佳較者為佳其全元真入究解

或良

或抄云

此香所出波休國晉安峯州能治風水

香此十二木香藥等有用一上致治解文

白檀香 白檀香 白檀香 白檀香

丁子 點香

香香 白正

應廣 龍德

已上十二味

或家衣香

或家集香

或家衣 粉葉

又粉葉

和名

或家衣衣

或說云

採梅樹葉及春歸為香故云華皮

或家字

玉篇云

或家

於葉及說文華皮也廣雅一指之表
字書此字未二日夜也

或家

古本及川九事先王則愛覽解衆口
或龍衣野王業解古為毛詩云謂之

衣為衣龍也亦雅覽龍也鄭釋曰蒙

解有龍之也說文後衣分聲分音

胡繩及在瓦傳聲如農夫楚佩楚寬

杜預曰廣而服為龍也

董隱者

或家

本字云

後以香膠風水香煙去惡氣其膠如白
膠出天竺單十二個一名乳膠香一名乳
香

其抄云

味厚同出彼律圖又有汶州

其抄云

香膠香

云云國以道人探香易數名無名香
云云云云云之膠也

入陸雲龍膠內之

物志云

有鳥名鷲王鳥大如孔雀長八九寸黃白
黑毛或如人極鮮明多持此以飲酒又望落鳥登
羅山頭云云此似鷲鳥可受一鉢許南
人以此為酒器然其性不飲也不飲

夏名此注云

烟不南白草相解出雲直戰木葉其以
重隆香山人過之說一為香

重隆香一出天竺

枯青名種

或人云梅檀之膏也

沉香

種發注云

沉香青桂 雞骨 鯨香 馬蹄香等因

是一類

馬蹄香有二種一者沉香之中有似馬蹄者
者故名馬蹄香二者枝節虛散似馬蹄故
名之葉似橘葉花白子似橘果葉白子
似橘樹大如梨葉紫葉而味辛樹皮青

木仁攀

牙

淺香 白檀 沉香 青桂 銀葉

殘香 却是一樹也

讀名正元

疏香一名堅黑 上品

茲

宋史卷一百一十五

其聖流者也味年編後注

本草

成濕毒瘡風腫去惡氣

岸壁沉水者之一名也水草者不沉不浮者

3

趙州出之。傳者徒謂其書之不與。而不知其

线香

金瓶梅

清香異於他白麝不甚香宜之水中不壞

新平五言

華在太極之

三、新著土方新法在杭大

國華錄云：此兒為人所棄，不

人壽遺失令狀其本大(國長)大兵者

蓬大乳觀勿大坑奏因是為九水香者

一名提極者本生南天竺國南海之岸夏

諸祀相繞此木奉敬之人以矢射之冬月即

製屏折而採之其實鷄舌其花丁子

時董陸沆水之者為沆者不久者為沆

古而今陛下興隆釋教聲名遠傳像設
釋梵職思澤此本原有利令百指
工到造振作觀音菩薩高教天竺聖言
以此藥寺時之故光

心方活請看是月一樹已

本年云

沉香 節度香山華古言香葉香 唐楊吉
觀音 藥樹溫意唐風水香體香香氣
藥樹 藥樹溫意唐風水香體香香氣
藥樹 藥樹溫意唐風水香體香香氣

龍心痛 藥樹溫意唐風水香體香香氣

陶隱居云此六種香替令香家專用不

正入藥非藥香替令香家專用不

唐魏出晉安火令州上阜海者有難得

以其皮及香葉為厚難之惟教者為佳

其餘山泉低而有積唐南外國用藥

律書明白白種清風藥其香不香則

在上

唐本注云沉香青桂藥身為路藥香手

同一樹葉似橘葉花白子似橘餅大如藥

梅紫色而味辛樹皮青藥身似橘餅大

陸香殿似白眼出雲空室一國藥古

樹葉及香及文香子角香藥樹似橘

藥身似橘餅大如藥梅紫色而味辛

今案沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

沉香藥身水手云沉香藥身水手

林葉酒理風除止大腸此藥香

今內消

或抄云

沉香

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

沉香 青桂 鷄骨 馬蹄

金

或抄云

沉香

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

一名

可令知人每其日可撥斗至三度并撥出
青桐曝干者二別煎新想隨水多少
碎蜜淹程中隨水厚薄可用麥飯三
周即五周已足成上品沉香也

生師口傳

香藥石名 女菊 和過三具發 過三

數果用從 淹蜜 取出 必至三度 作餅必

時又以其 重作 如此 黃桐末 未和如

這花澤入之 亦不 實子厚 大但得 家

散能速生 以粉拍 橋者 葛好具 粉細 中

心堅 堅者 及厚 日里

聖藥 萬 佳 埋土中 過 口上升

期日 其期 撥斗至三度 升 七十八升 至

出末 以煎 煎能 煎者 何又 隨水厚薄

用蜜和 不可令知 不令人知

過名 其慶

天法

楓香木 一个 沉香 有 白檀 有 靈香 有

利 藥根 兩 香桐末 餅 三升 薑汁 不

鐵臂 一升 五合 已上 煎藥 升 飯 大豆汁 濃煮 煎

右一 煎淨 洗淹 楓香木 切 以 七 樽 與 入 之

口 封 土 中 埋 之 日 以 東 瀝 水 五 升 煎

同 煎 入 餅 少 運 入 餅 以 土 封 同 經

三 七 日 煎 出 曝 干 而 後 隨 水 厚 薄 煎 中

淹 之 若 三 周 若 五 周 若 七 周 即 成 品

沉香

三 日 曝 干 上 空 中 淹 煎 藥 過

楓香木 上 条 薑汁 煎 飯

鐵臂 以 扁 瓦 全 瓦 煎 埋 土 具 上 煎 火 若 煎

煎 竟 下 煎 常 煎 之 經 一 升 煎 藥 出

見 之 皆 悉 煎 投 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎

大 合 以 煎 氣 如 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎

指氣取膏者無端氣丹上致任用
屏春編若作本體港用之與大足
計平外法而和合之

右二方大唐僧長秀秘藏可獻上致聖上
以此方造摩公家号信沉香具香已好天
曆十二月十五日傳示之耳文籍之中
既沉香此木曰南欽最清先研樹者地
積外皮白粉樹具心至堅者煮水別沉香
日沉香具於此之固不堅精煮之
水不沉不浮為水手者名沉香具其大
原白者曰藥香一沉木藥似不青樹根
亦藥又：木藥為大也
每香一

具味辛苦平無毒主心腹急氣鬼瘕出
西戎似收暗重里也為塊新者亦柔細
有刃居
本藥用以納中里表：納但入味苦良
本草醫經

香息香堅致石蜜者

筆之香志香是今香息香藥可

又云有芙蓉香者近來之朝之者等謂之

香息香是誤也其條白不軟似安香而為

知香考按人等為所利以非為是耳

香息香主經

香息香

丁香

丹味辛溫風毒諸腫癰毒似糖為最

陰久不眠症隱瘰癧癰毒腫不入心腹

用

本草女

丁香味辛溫每毒主風肝胃止霍亂損

服風毒諸腫出角腫癰癰毒諸香具根

唐開元春臘生堂廣南書二月八日拜

余注按廣州送丁香蘭樹馬史餘重似

標葉花圓細黃色凌冬不凋醫家所用

直根子細長三四分此色中有廣文如

山菜葉者係年為母丁香丁香心腹之藥

前以書本丁香根法中有不認腹六月六

字心且腹必是有毒故不入口腹之藥

葉陳廣為藥丁香者每丁香葉

自以生薑清酒浸去毒為藥塗孔中亦不

異常也亦附

抄云

入藥者每并藥羅帛袋裝納

或說與粉末二一指別者

丁香

本草抄云

根味辛此則種樹以標為載之後

冬不服 本草古

炮炙法云

丁香凡便有雄雌顆小雌顆大似探來

板方中多使雄力大骨道中用雄若欲

使雄河去丁蓋子發人背癢之

抄云

丁子香有波律國

國云

丁香實金婆律國

抄云

以丁香者為武有聲事物是為上好不

然劣是巧古者也宜購無可

最古者

且樹葉似梨花和梅花子似葉狀此雌樹

已雄樹者花不實採其葉或香出
宜此毒及受愛以南

本藥抄
療瘡亂心痛 鷄舌樹葉皮五仁果花
梅花各等量投此雄樹仁不入香用

司物

鷄舌者此馬蹄香雞舌洗香一樹
或五下子香

南州異物志云

鷄舌香是草花可合香

或物云

入生諸樹皮內

青文者

味辛溫無毒主非氣辟毒瘴溫兒強志
肌中偏寒生肌不足消毒殺鬼積物之服
不夢寤瘴魔健身致神仙一名鷄舌生衣

馬山石

注云

今皆從外國神上未乃女出大蘇以摩
香種頭唇氣有驗凡有二種齒以自比論
未者佳出而明未者不若葉似羊蹄而長
大花者菊其實實里

或柳

山東昌山石及大蘇窠窠而明

見云

句慈記 又名虎羅窠窠安

南州異物志云

青木香 出天竺是草根狀似可草

俗名

奇異同

琥珀香入陳帛袋納佳 出德慶

本香

本香

本香味辛溫無毒主邪氣辟毒瘴溫鬼
瘴志主感瘴氣方肌中偏寒生氣不足
納香能寬精神驅瘴毒行藥之精之
藥不多言瘴瘴能身致神仙一名瘴

香藥

此香古所見者不香能驅瘴毒今
能長外國藥上者乃香出大藥以瘴毒

藥消氣氣有驗今俗用合香不香後入
藥宜開粒丸用之常能瘴瘴以味大
佳耳

體柔此有二種當以根奇者為佳出
西明者者不香葉似羊蹄而長大花若
菊花其安黃里所在之有之耳

本香

一名青木

葉之其幹周青是為佳

和名

此香之久佳

一名千環

一名千環

一名千環

一名千環

一名千環

一名青木

一名青木

一名青木

一名青木

一名青木

一名青木

一名青木

一名青木

一名青木

一名青木

紀名

凡使其香是廣種其樹根無花葉其
得二十九月方硬如朽硬其上有廣種

丁盆子用色青者是木香神也

內藏

二百七十斤

相換八十斤

典庫案或

尾張國十八卷

下德烟片

帝陵圖所打

陳定國十六斤

上野園

野田

挂磨三斤

龍殿香

今草方

新著者大内喜

與衆華者句

人海詩歸

卷之四

天恩

德人主之

下青有地

... 1947

1

我々

氣者剛者良

成聖

龍腦香

肩肘腋也子似重

或茂花而無實

或抄云一

龍胆及商香

龍胆

主耳聾注方

樹似救言藥律膏是樹根下漬乾

驅是積聚中氣時之似蓋殺度有口
香代龍涎味羊尤下急氣消食散腹

又云

出婆律國者以國為名也亦言居教始江
南有故木陸計亦元始猶和月直北同花
而無宜耳

又云

藥却而腹

蛇多論云

龍腦多用麝香色者車服之瘡人人皆
令之多延白如辟玉者上先須驗安香
一爐香如常煎者香時龍腦燒於香爐
東畔三尺每水一盆煙自投於水中可是
真已凡用先令碎內細碎過用

今安龍腦雷時悉解刺投不

婆律香

本藥初

出婆律國藥以國名為名也

婆律香

同初云

白思香

是樹根下清脂龍腦生龍腦處可

且味卑一名芳草一名芳香和度在

本藥初

白思味卑濕無毒主女子偏下赤白血

閉度腫痛寒熱風頭侵目逆出使肌

層網澤可作脂度風頭之渴去淫者

昂滿傷風頭痛眼目痒可作膏身藥而

出河東川谷河津

脂顏色一名茅香一名白蓮一名蓮一名

荷葉一名澤芥葉一名葉麻可作浴湯

出河東川谷下澤二月八月採根曬乾當

採為至要旋伏花今出道處處有

地下濕地東國多此藥多人喜用藥

亦可作浴湯通家以此苦淡安尸至文

用合香雜驗人所謂用蓮花北內對亦

九月

足長論

凡採得後勿用四條作一應生者此名長

公蘇更勿用馬蘭五不入藥中用採得

後到煎上及一重了細到用黃粉并細

到以竹刀切二葉相等小兩度蓋一伏時後

出於日中曬乾至盡積用

乾

身底利陽通應 又身利陽通應

玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉 玉

一名白蓮此種青一名黃此種青一名

菟仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

黃仁前一名綠一名綠一名綠一名綠一名

衛中國五斤記律國一斤 衛國六斤

衛國與白芷浸之積中君卒不進

滴思活之孔記克嘉嘉彌彌濟之

鄭安

日秦人指渡日滴廣受白濟楚合

隨淮南中縣上區浸之滴中則不

不保保其方其地事君身其地事

北國根與白芷浸至中君卒不進

衛國白滴米汁也此文之河也否

胡篇老滴

兒本香

深身故車方

西王母得受

本兒畢國所藏

本兒畢國所藏

本兒畢國所藏

本兒畢國所藏

本兒畢國所藏

本兒畢國所藏

本兒畢國所藏

本兒畢國所藏

兜納香

魏略云

兒納香 出大秦國

零陵香

一名香草 一名靈草 一名靈草

本草方

南越志名燕草又名重犀草

山海經：薰草麻葉，方莖，氣如

藜蘆可以止癰腫去腐毒也

王昌

卒

來丁及余雅共耳芬耳郎疎口來耳

也似龍耳叢生如舞蒼苔故稱伏苓

藥名也

內藏寶書

大竹四斤計

凌路竹記
阿波十四記

小龍

不入機忘不中塵佳

澤蘭木

本草抄

味香而痰溫無主乳婦內飼中同餅

痛大腹水腫身面四肢浮腫骨節中

水金針癰腫瘡膿血產後金針內

寒一名席雨一名龍素一名席蓀生澄

南諸大津 三月三日探顯乾

防已爲身使陶隱居云今履上有多

香

生下濕澤香可煎油澤或生
 澤香殿名澤園并名都梁香可
 作信陽人家多種之而葉小異今山
 中又有種葉甚相似葉方葉小殊
 不惡香既云澤園又生澤修政山
 中者為非命藥家為採用之
 漢案澤園葉方厚葉已華似蘭草
 而不香今澤園中澤香殿
 澤香殿澤園澤香殿澤香殿
 以洗滌亦生澤園人家種之花白紫
 葉生園殊非澤園陶注蘭草
 澤之名都梁香並不深論也
 文選古詩十九首

蘭澤名芳澤

澤園陶案注曰生

名弗蘭澤名能素一名弗蘭

之

荆州記云

名蘭澤香

都梁縣有山上有水澗澗中生

蘭名都梁香

香何云

都梁香是澤園香

和名

散波阿波之散一云阿波之散

官無其地疏有映仙澤香云

澤園清氣是扶園亦有仙澤香蘭疏

曲藥案云云

太和國十五年

香抄第二

桂心香 有九種

箇桂 牡桂 楓桂 桂花 桂葉

青桂 桂竹 桂木 山桂 上是奇也

本草云

桂味辛 辛大發有小毒 主溫中 利肺

兼心腹寒 聚冷痰 霍亂轉筋 頭痛 腰痛

出汗止煩 止渴 炒熟 鼻痔 能隨胎 聖藥
節通血脈 理疎不之宜 導百藥 聖藥
久服神仙不老 桂陽二月十月 桂皮 隨

得人 秦麥門冬 可車大 薑 谷 調 中 益

氣得 黃 薑 石 訖 地 黃 膠 必 連

肉 隨 居 按 本 桂 有 蘭 桂 二 桂 而 桂

用 體 大 同 小 異 今 倍 用 便 有 三 種 以 中

卷 多 脂 有 單 名 桂 入 藥 歲 多 再 用 藥

前 說 相 應 仙 經 乃 並 有 三 種 藥 食

以 慈 弟 合 和 雲 母 並 化 為 水 者 正 是 此

桂 兩 合 出 廣 州 者 好 相 州 始 興 桂 陽 縣 即

是 小 桂 亦 有 而 不 如 廣 州 者 文 州 桂 陽 者

取 取 小 弟 頭 肉 亦 好 桂 本 桂 葉 和 桂 葉

澤里皮黃心香廣武帝時相州遺樹
以香林黃心今東山有桂皮氣粗相
類而葉非異亦能凌冬綠或是桂桂
時人多呼丹桂心謂皮亦與北方今重
此每食饌須之蓋種而古種似為
分方底本注云南桂葉似掃帚
有短文三通表裏無毛底本注云桂葉
長八寸
陶古小桂或言底本注云南桂葉似掃帚
葉與之殊不相類不知此世何所求
桂枝有兩種唯皮稍不同若南桂皮
皮堅枝葉肉今不堪用其枝薄卷及
二三重者或名南桂或名筒桂其枝
枝細枝皮為筒桂香桂枝其老
者為木桂亦名大桂得人參等良本
是南桂香出草桂除陶為誤誤也今

本草云

案陳藏器本草南桂桂心已
上三色並同是一物物掛桂林桂樹
桂為名今之西生不難其部桂樹以
南徐海盡有桂樹惟柳葉州是眾
多味既辛以皮入厚堅士漢西桂厚
者名懶懶者如老以老薄者為一色
以厚懶者為一色懶既辛香甚入筒
桂老公味淡自然枝薄者即桂枝也
以老大而為筒桂者即南桂也公懶
而勇卷古方有筒桂字係南字後人
誤而書之音而成俗至於書傳亦復
因懶桂心即是則除皮上甲錯取
其近裏辛而有味

蘭桂味辛溫藥主百病養精和顏色為藥先勝過使久服無身不蒼面生光華係常如重子交趾山谷桂枝間無骨白圓如竹葉林山谷五秋採

陶隱居云交趾為交州桂林屬焉而蜀郡賈士商桂脂皆俗中不見也凡邪真直桂枝皆不可用也今本三重者良則明毒全桂矣心當別是一物應更確訪唐本注云蘭者竹名古方用筒桂者是也若三重者良真筒桂亦有二三重者蓋似柿葉中三道交肌理厚薄如竹大枝小枝皮俱是而然大枝皮不能重芥末極薄不入藥用今唯出揚州

玉篇

奇隋文山海經云子山多不雅中韓郭景曰地黃也似薑今江東呼上白槿樹唐李嗣真不知朝明白馬日本是也天應聖藥上廣雅蘭香也香曰蘭根曰蘭野王素楚辭中桂樹奇林也今華蓋桂生交趾枝間無骨白圓

或抄之

或謂之筒桂葉似桂枝有毛面光滑堅文理樹皮似桐有實如藥花其花白而不實今蘭香葉似稻非也其色紫也或謂之葉桂其葉如柿葉中有

又三遁云：簡桂，香一名樂傳考。

本草云：

桂性味辛溫，無毒，主上氣咳逆，止嘔，辟瘟，及心痛，腸風，腹痛，溫筋，通脈，止痢，出刺，刺腫，節，補中，益氣，治瘧，通神，輕身，樂若生，南海山谷。

桂，性味辛溫，無毒，主上氣咳逆，止嘔，辟瘟，及心痛，腸風，腹痛，溫筋，通脈，止痢，出刺，刺腫，節，補中，益氣，治瘧，通神，輕身，樂若生，南海山谷。桂，性味辛溫，無毒，主上氣咳逆，止嘔，辟瘟，及心痛，腸風，腹痛，溫筋，通脈，止痢，出刺，刺腫，節，補中，益氣，治瘧，通神，輕身，樂若生，南海山谷。

肉桂，半卷，中心必皺，起米，半卷，一名肉桂，一名桂枝，名桂心，出桂州，桂州史州，甚良。

或抄云：

桂，其味辛溫，無毒，大枝，以肌理度，如木，肉少，味薄，不及小枝，皮已，根，枝，又厚，少，不，離，皮，耳，一名桂枝，一名桂心，一名桂木。

或抄云：

桂，一名簡桂，一名桂枝，一名桂心，一名桂木。

一名桂枝。

一名桂枝，一名桂心，一名桂木。

一名桂枝，一名桂心，一名桂木。

一名桂枝，一名桂心，一名桂木。

一名桂枝，一名桂心，一名桂木。

一名桂枝，一名桂心，一名桂木。

桂

一名木玉出《海經》

一名山桂《山海經》

一名青桂

小桂葉小

一名丹桂陶景注云詩人丹桂

一名百樂桂出《神仙》

順和名木

楓

本草云

楓香脂味辛苦平無毒主應脈風

痺浮腫瘰癧一名白膠香再樹皮味辛

平有小毒主水腫下水氣煮汁用之

在大山皆有

唐本注云樹高六丈三角南洛之間多

或抄云

附 有五月研樹為坎十二月採脂用

楓桂是楓香也其脂一名白膠香味辛

苦無毒主上風瘡浮腫此痛一云此

樹瘰癧味辛平有小毒下水氣煮汁

用之注云其樹高六丈三角南洛之間

為坎士匠採脂一名楓樹一名青

招招

或抄云

本草抄云

楓香乃脂

和名加蘇良

一名白膠香味辛苦無毒樹皮味辛

平有

小毒樹高丈餘三四月研樹為坎

十一月採脂新附也

或抄云

楓一名檣

一名拾指音指

本草云

楓音風科皮味辛大藥有毒主風

諸虛痛

唐本注云葉似枕葉赤根黃子六月熟

綠色而細剝取莖皮用之唐本附

或抄云

楓香

果緋棘似之入鍋果漆器不裏賊

油布又持末者入茶甌酌之

桂木

本草要訣云

半冬多貽草名桂木葉有毒

經云

味辛辛主溫中利肝肺養心腹寒

冷痰霍亂胎前產後百藥之脈神

仙不老生桂陽二月七月十月採皮

陰干一名小桂葉山一名丹桂以赤心

又云

有云桂形花者非是實桂別木也

又云

有云桂草者董香氣味雖相同非真

桂是又列草也

又云

有云青桂者此是沉香之異名非真桂矣

又云

有云桂竹者此竹實之名也或謂香桂

又云

有云山桂者此真桂之外木也當有之

紫桂

王子年拾遺記云
開河之北紫桂於林其葉如棠群仙餌
馬轉經採藥田言詩云開河之桂實

人如馬來

炮炙論云

桂心凡使勿用舊者要帶色厚者

去上廣皮取心中味辛者使每斤大

厚紫桂心取得五兩取有米厚麝生

用未用處重用蜜熟燉并紙裹勿

今化風藥州云有桂草元氣極心

用桂草葉母陽木皮遂成桂心凡

使即單荷用之

郡良香神仙策云

奇大吹花聲流於紅桃之浦寶風標

葉香分於紫桂之林

本草云

天竺桂味溫無毒主腹內諸冷血氣

能功用似桂皮薄不過列生西胡國

重廣六帖云

宵衣桂華上受名四下夜切

右廣桂旗古恒洛神賦

桂樹叢生牙出之無注桂樹各各華在厚之忠良劉安指隱士詩

丹桂灌叢

吳郡賦注桂主會稽史合
浦以南山中所有叢地則
木其數寡於

樹陵寒山

謝靈運入范子園詩

蒼山中桂枝自直

江淹報劉孝標詩蒼
山中桂園中霜露
一河梁桂枝生自直

秋風生桂枝

沈休文鍾山詩

桂樹交紛

月長卿長卿賦桂樹交紛而
注喬木風也並選

初學記云

桂月

古樂府詩曰天上何所有

唐喜安天論曰祇傳月中仙人桂樹今

見視其初生見仙人之足漸已成枝桂樹後

生

暈桂

和徐主簿張月詩曰

樹上徘徊月窗中愁思人隨雲光偏

臨花色轉春星流時入雲桂長欲使

輪散以重光曲羨卷歌府廣

梁戴暘月重輪行詩曰

皇儲傷明而別德衣重輪重輪非是

貴桂滿月拍春海珠璣賦附賞

且新填此比圓麻曹玉辟洛神浮

疑讓壁入戶類說銀從來者顧鬼

不曾聞關隸此雲蓋與平西圖偏

照人

隨庾信舟中望月詩曰

舟子夜離家聞船望月華山明

有靈序白不潤沙天漢者珠蚌星

或說云

月桂

月中桂之露落桂樹上

輪光云

市葉香鼎之東緣數拾指之上多桂樹
流垂於桂節之離垂照故桂得月

大宋重修廣韻云

楓

木名多實為式南推云楓有脂而香
俗笑云攝生江上有奇生枝高三四尺生
毛一名楓子天中以其次之即山山海經
曰黃帝稅蚩尤桑具桂栲樹變為楓木

桂栲

音云

之書又周礼掌囚凡囚之罪輕者

言日在平日桂在是日桂栲栲日桂栲者

手聚一本也音韻篇傳者日桂栲者

日桂云古為父國礼太司殺之書此云

之書罪者桂栲而生之為而罪者日水

在是日桂在平日桂又日九刑說告于

明結以過市之刑故之罪言日加明栲

者謂盡其姓名及罪於結者之也左氏

傳机而結之故預日足械日結余雅栲是也

黃名苑云

楓音通

一名栲音加五庚

楊字

玉屑

時輩及今惟稱席嘉郭瑄曰席蓋
也一名楊稱言義曰今述平人又
之病枕對玉案今謂之

楊

桂香計

一名授音假
女如

大宋重廣韻

桂

木名叢生今浦已南山奉間並無木
葉長尺餘冬復長青其花曰山海經
曰八樹成林又桂後漢太尉陳璆有
城湯卑撫漢末被誅有四子一守墳墓
姓早一子避難居徐州姓各一子居

桂

健陳

幽州姓桂一子居花陽姓故典四字皆
九畫石處切九

字唐基晉代也晉書曰一一

一琴寶良贈與天下第一武

自以為何如說身蕭桂林更一枝竟

玉

仲奉

奉字符一弟八木一云礼斗賦云

公平則桂為常又知南先賢傳云

一為東平太守事魏高孝惠降洛着

包有桂樹生於道旁繁茂百姓略

作碑養者十三四

范

德至臣之職竟也

注云：「新舊雜歌之類。」

本蘭香

本報

讀書身本要

癩疾限

12

1990

1

100

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE

100

100

唐本

本藥性微溫桂葉具葉氣味辛香不

及種也

大
地
歌

木蘭 一名林蘭 一名杜蘭 出大寧

木蘭皮

3

大德六年

大

卷之六

此香與桂木葉氣香最切也本草謂刺者

蓄其功能矣。

卷之四

●

莫若愛國語至下指和費達日大指也

周易云

野王李周為風子梅是香諸將指也

九四形而梅用至期享

四解震為長子五解雖此長非子有

明德若太子係之詩民有德行者而不

罪則用得相歸朝事之與者言武王德

已指自弟以外梅為用矣之

原家名古

國語注云一音也作保於古

艾納香

本草云

味甘溫無毒主益氣暖五主腹冷遺病

廣語日出西國似細葉有文松樹皮味亦

名艾納可以和中諸香燒之能聚甘燒香

白不敵命與此不同也

或抄云

松木皮上結衣名艾納金和合香中

其根如木長四寸許加蘭花子結之

物結著其筋上乃著松樹之皮也今

檢其說相似

廣語云

艾納香

白檀香

本草云

消風警腫

或抄云

味辛溫 同出波律國

或抄云

梅檀樹也

式抄云

不當風塵濕釣一洞出越州

西域第十

林羅矩宅園南濱海有林軒耶山崇座

漫顧洞谷深洞其中則有白種香樹旗種

俗葉樹之類白種不可以別唯其樹是食

高遠賜其有大地皆者於是知之積其木

心性實多教地監之既覽是木新前為其

牛頭香

或抄云

是其種樹也佛經云之寶樹希代

之妙香也西羅海此其種是也

法花經云

以牛頭樹檀越檀香樹

周疏云

於唐室中而曼陀羅華摩訶曼陀羅

華細林葉豐稱檀為唐室中又而法此序

稱檀之香其香六鉢價直染染世求以供

養佛

西域論云

以州有內名高山有山峯其第二銀峯

有牛頭樹檀若諸天眾之所供順願為

刀所傷以此牛頭稱檀檀之即愈

此內峯狀似牛頭於此峯中生樹檀樹

故名牛頭

大論云

摩訶梨山餘元寶樹

慧觀論云

摩訶梨山出樹檀者此是牛頭樹檀

非餘者燒時送還重立百里香也

（由句也）

大經後分云

佛初以香樹河此岸一樹隨佛而

主大如車輪高七步香樹香泉普

豐供養如乘其香樹神與樹俱生

此香樹養神佛人涅槃此一樹樹

即隨佛神此香樹送茶毗而香供養

佛說阿難樹經云

佛告阿難諸君執受時維耶梨園有

五百人入海採寶量船步還經臨深山

日暮心宿須臾早夜四百九十九人皆亡

一人卧熟失覺仍遇天而靈夫古往諸窮

厄山中帶炎天有大樹檀香樹神謂

窮人言可以富具自相給衣食到春可

去窮人便留至十二月樹神言受恩

得全身今未有微報願有二親今在平

土實思得還願七茲盡樹神言善便

自從意以金一餅賜之去此不遠當得還

色窮人臨去問樹神言此樹香樹世可

希有今當去還願知其名神言不須回

也窮人復言依此樹積曆三月若到春

國當宣樹是神役報言樹名羅檀羅

於業治人百病其香遠聞之奇異人所食

求不須導也窮人還至國中親族歡喜

復元氣開闢王病頭痛禱祀天地山水

諸神痛不消老名鑿者視唯得羅檀

香以誰病得愈王即奉求民間元有便

宣令國中得羅檀香者非為討復事以

王女時窮人聞棠楸重使詣王而白言我
知枿枿香廣王殺今遂目將窮人仕伐取
香樹至到樹所使者見樹洪直枝微茂
感花藥煙以希以見故心不忍伐不伐者
則遠王命購諸俳個不知古何樹神堂中
言曰使伐但量其根伐之以人面達之肝腹
覆其上樹自當生還復如故使者同神
言如此使今人伐之第人住在樹處樹破
地燥致窮人使者使與左右談言與者樹神
言當得之而形服以祠樹心不知當以誰
責此人今死使以當之則屠割之取其
肝血如神兩枿樹即更生如奉无憂車
載伐樹以累國中鑿即進藥至病得
愈奉國歡喜王今國中人民其有病
者皆出香給病皆得愈奉國歡喜遂致
太平

法花重寶去

枿枿者亦謂牛頭枿枿里謂數枿之類

白謂白枿之類

華嚴名義去

枿枿唐古與樂謂此樹能治寒亦枿枿

能去風腹付是除病安身之藥故名

與樂也

法花音義去

牛頭枿枿者亦枿枿之又出雄垢山若

用塗身火不能燒也一名四木大泰國

氣似麝香也

蕙名苑注去

牛頭香也大泰國氣似麝香

江相公賦菊潭水自香詩去

甘松香

借桂乾壯穿波透入肝牛頭逐清輕

本草云

味甘及無毒主惡氣寧心腹痛滿兼用
今諸香藥生葉細廣諸古甘松香出他服

氣抄云

人為方挖出勿盡并西胡

本草云

昨日溫氣毒美色茶孕心腹脹滿令人
身香藥大葉細出他服

燒云

那唯摩

氣抄云

昨松香其體種一也或如蛇刻安草又

差穀香

如蒿筋是尋其香稍劣此中微熟葉
尤嫩時皮有屋云物長一寸以下也其皮
中有上塵干乾打碎之春之此差至其
香尤優也

有多種所謂差穀紅差穀白差穀

草差穀等是也

本草云

豆蔻味辛溫無毒主溫中腹痛惡吐去

口臭氣生南澤

陶隱居云味辛烈者為好香香可恒

含之其五和糖索微切中物奇宜人康養

最溫中下氣益熱物音振熱音必溫

甘蕉虎音凡日美示冷爾唐平注古是

穀苗似以蔓莖者皆苗根及子亦似紅
若拘櫟性冷陶土溫潤南全溫此莖夏
為根也下求上實記

本草云

其莖微味辛溫元毒主溫中腹痛臨吐
口臭氣出(通海一名蛇腹一名卷智一
各一名)

本草云

肉厚莖味辛溫無毒主腹中治積
冷癰腫腹痛霍亂中惡令症驅末冷藥
消食止瀉小兒孔痘瘰癧小兒皮紫腹
脹也(本草釋名胡國胡名也物勒)

本草云

紅豆微味辛溫無毒主腸腹水瀉心腹
攪痛霍亂嘔吐酸水辟酒毒不宜多
能令人苦分全虛不思飲食者是為良

又云

蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗
莖而土微帶紅色(本草釋名)

白豆微味辛大溫無毒主積冷氣止泄
反胃消穀下氣(他古藥圖味為多骨)

形如芭蕉葉似蔓若長八九尺冬夏不凋

花(本草釋名)蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗

青(本草釋名)蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗

和名(本草釋名)蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗

玉篇云(本草釋名)蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗

蔓(本草釋名)蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗

使稱及字書(本草釋名)蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗

豆(本草釋名)蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗

使關(本草釋名)蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗

使關(本草釋名)蔓子其苗如藤葉似蔓花作穗

腹

田林鳥鼠食以...
此實為...
全肉器也...
外也野王...
二今並謂...

根

脾...
生...
受...
如...

不

杜衡...
寒...

生山...
根...

根...
手...

公...
服...

海...
之...

走細草葉一名杜衡葉白班風...

業三隔此三藥海相類方家少用...

原也也謹要杜衡葉似葵形如馬蹄...

故俗名馬蹄當生山之冷水澤下濕地根...

似細草白前等今俗以及已伐之諸夫...

及攪一一同白花休與毒服之令...

人吐難療病不可不投荷也...

月抄云...

根重如山細草雅景...
已代之諸...

香生山之冷水澤下濕地根似細草白前...

及一馬蹄細草白前...

典藥密記云...

飛驒國十斤...

杜衡

趙以

玉篇

Figure 1

胡棟書海經天帝山有華如葵者

康頤名杜鰱可以走馬餐食已應野

瘡口若已癒之全人便

楊文孫音衡

帝命注王

馬蹄故以爲之

和名

布多未加蓋 都布絲沒伏

司馬相如傳云

東則有蕙圃衡蘭正若射午窗空

蒲衡杜衡已耳狀若葵其臭如麝

蘇莖白並拾杜若

離塵莫謫

博音逆波之漢書同

也似鍾子期

子

生

果

一、

北
用
已

魏文帝遺詔

附錄

天好云

從前變教人出廣州

澤島

本草抄云

澤島一名呂羊 味甘鹹寒 專治

給文給 九月六月八月相隨 專治

九月六月 主大風乳婦汗不出

本草

澤島一名呂羊 味甘鹹寒 專治

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

九月六月 主大風乳婦汗不出

藥味賦無主大風乳婦汗不出

德隆藥久服輕身六月懷寶

風痺消渴養腎氣強陰補不遠

溫大服而先光令人元九月

汝南郡屬豫州今在直亦有不堪用

唯出青大散大而長尾間必有兩

好此物易研成細末藏之葉長

長養生諸水中心候服食新

用之亦大身輕能步行水上諸

南不復採用惟以廣州花州者為善

和名

去腐

貴州坪倉屬

貴州坪倉屬

貴州坪倉屬

貴州坪倉屬

貴州坪倉屬

貴州坪倉屬

留黃香

其味辛溫藥毒者惡氣除分殺虫似流黃
而香異特外國志云流黃香出都昆國

本草云

石滌黃味酸。大要有毒。主婦人傷蝕。瘡
痔惡血。堅色。頭禿。心腹積聚。非無冷
癖在脾。致生上臍。胸冷。左胸裏。有
銅。通者下。邪。厚。是。心。血。虧。弱。無
銀。銅。鍊。寸。轉。米。淘。板。山。谷。中。及
人。及。河。西。山。蟹。石。灰。也。

東海郡縣北作而南望山至有今第一
出援而北是也如葛子初止縣名泉
南黃次出國後蜀卡木邑深而煙之
信方寸之燈脚敬及痛爲善良仙修
隱見之其奇物蓋是黃白術及金丹

硫黃

和名由乃河和 出大寧

出大寧

炮炙

凡使藥用青赤色尾半白半青半赤半黑者自有黃黑色肉淨似物舍者棄也亦也。有另曰：此法古醫家皆曰：結石半白半黑者乃神效，大小人藥中用真黃色如雞子黃者，四兩先以龍尾蒿自然汁一盞東流水三遍洗，將火炙汁一盞東流水三遍洗，汁四件合之，煮饅令勻，白如紫油色，紙一兩燭用六一泥固，湯底下，打碎，取蜜研之，於鍋中以煎餅四味，鵝汁、雞子下大黃，盡藥汁為

度以并日部未十兩抄部未并

蘇葉二升細剉之以東流水并藥事同

煮硫黃二伏時勿令火歇日滿去諸藥取

出以麝香草湯洗令淨了却入鉢中研二

方通其絲黃燒之一切如初方用

內藏寶式云

海虞二百斤

下野一百斤

蘇葉

出五大國并

香

香

香

香

本草云

一甲香藥鹹平無毒主心腹滿痛暴惡止

痢下淋生肉

唐本注云蘇葉大如小拳青黃色長四

五寸取麝香燒灰用之商人亦煮其肉

散末無損益之唐本先附

一石流錄

南州異物志云

可令藥香燒之便香芳獨燒之則臭

或抄云

出南海大如小拳青黃色

本草抄云

味鹹平無毒

和名

可燒乃布多

傳云平香今螺屬也

香

香

香草也

和名

草乃香 出北記注

本草云

對金時草燒無毒主風游丹腫乳癰瘡

種警

首府重... 但有唐土香極香在... 朝貢... 而

無重香

或按云

出外國

和名

持保...

莫託大...

宛左...

久若...

取其...

地處...

觀旁...

直...

今...

是...

隱居...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

[illegible]

卷之五 一 書

白濁

內典云：稱種白者謂之白檀。

本草抄云

驅寒一主惡毒風毒不及青木香

10

10

10

—

10

—

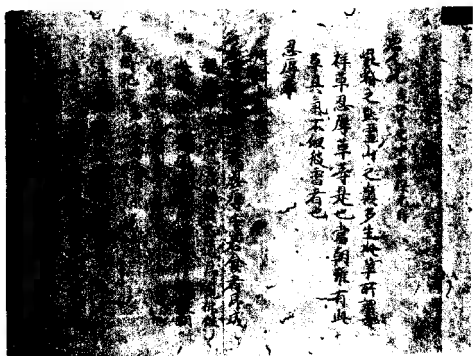
—

10

10

10

[illegible]

此乃...
人...
出...
既...

...
...
...
...

...
...
元是已

...
...
...

...
...

...

...

...
...
...

...

此有古之文所請庶為早也

業之種廣為之請非先親治以何文所請乎

庚子年

此有古之文所請庶為早也

業之種廣為之請非先親治以何文所請乎

此有古之文所請庶為早也

業之種廣為之請非先親治以何文所請乎

此有古之文所請庶為早也

業之種廣為之請非先親治以何文所請乎

此有古之文所請庶為早也

業之種廣為之請非先親治以何文所請乎

此有古之文所請庶為早也

業之種廣為之請非先親治以何文所請乎

此有古之文所請庶為早也

業之種廣為之請非先親治以何文所請乎

此有古之文所請庶為早也

業之種廣為之請非先親治以何文所請乎

此有古之文所請庶為早也

業之種廣為之請非先親治以何文所請乎

蕭

本校本詳

新條及已許便彼虎黃傳曰極高已凡九端

蕭合聲香已鄭玄曰蕭香高已

詩所謂取蕭祭極是已許語在蕭端之內

蕭高之言高已蕭端指屏也君臣相見

屏高者幾姓一名之已許風雨蕭傳曰蕭

果疾已又曰蕭馬鳴傳曰日言不施施已

又曰丁尼蕭傳曰蕭也韓詩高朝字

在卦部應門內說直書君曰屏獨蕭又

代國國野王蕭高升獨言銘利之介已許

祥風風已高不蕭高野王書寒榮之日已許

山蕭姓而元說蕭高字五足已樂高次高

為蕭字在行部高野王高蕭字在行部

為蕭字在行部高野王高蕭字在行部

為蕭字在行部高野王高蕭字在行部

為蕭字在行部高野王高蕭字在行部

為蕭字在行部高野王高蕭字在行部

為蕭字在行部高野王高蕭字在行部

和名

及皮

今筆數名月秋字了合是已許已至成期

無可筆數名月秋字了合是已許已至成期

國文月書高筆數月秋字了合是已許已至成期

國文月書高筆數月秋字了合是已許已至成期

國文月書高筆數月秋字了合是已許已至成期

國文月書高筆數月秋字了合是已許已至成期

國文月書高筆數月秋字了合是已許已至成期

牙

玉齒

諸書云：凡記仲春，要開牙養齒，此之謂也。

牙，身之廣雅，牙似之，身如之，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

牙，身之廣雅，牙似之。

漢武 內傳之 西王母事

到七月七日乃常言樓之內度座大慶之上

紫羅扇地堪百和香

江和公佩香亂花難識詩云

若非有和龍中隨定地新獲源底坑

黃精

仙藥療風水毒腫去惡氣

真

本草抄 仙藥療風水毒腫去惡氣

本草抄

漢羊黃味甘平寒無毒主腹毒絕傷至中

痛利小便養氣力症瘕堅弱筋骨瘰癧瘰癧

小瘰有瘰流注五丈夫服令元子一名附

前生上郡陽山一名

若預尾之便服此使人好為陰陽蜀西北

部有諸羊一月內遍益食此黃精致時名

日神 卷之八

漢羊黃已落葉此草葉放似小豆而圓

薄以草葉細平似所在皆有信名老葉

秤草者是也

葉之云非黃精致但難不詳注

名

和名

仙藥抄

陶海片

漢羊黃 子通致令

羊食此黃此草是 漢羊黃 子通致令

草之非黃精致為見黃精者公則也

或抄

黃精此又出處傳國能治風水毒腫又去惡

氣

本草云

自荒官後。常以主。地盤。藥。樹。爲。苦。
日。毒。毒。兒。註。綿。北。街。人。毒。不。可。入。口。者。皆。所。
降。之。口。血。可。未。者。痛。上。之。消。入。腹。者。去。飯。
一名白葉生定州山公

此聖慮毒莫之與能而不復用珠玉可

辭聲不同有識之者則審似爲可頒別

痛而交州人未便盡為從業此草所養

廬山秀大有道江華亭李國子

白鶴庵詩集

生葉如女貞葉銀花紅花有根如野

葛天大瘡毒治法用根不用苗

養用毛黃之良二物療能色如銀

說各自一物下註義自花藤也。

一名白葛
一名白葛根
一名白葛根

已上二石出
白虎味苦寒元毒主解諸

藥中爲主處方內製生處
南文州廣州平澤

旨似野葛而能自根皮原肉自具青

柔石野葛新附

罕々爲見藿字所注付也

玉篇

三

俄礼牛薨羊苦野志同薨

既支外之苗也

武

霍去病

菜油市納佳

紫鏡香

其味月餅平有下毒主五臟邪氣帶下止

痛破積血金創生肉與麒麟之物大同小異

注云

紫已如麒麟亦摩皮謂麒麟者樹汁淨已其色赤赤用漆皮敷其樹至大乳外極赤至至麒麟樹人經

及麒麟
言通達神云

麒麟乃方樹名此樹者隨四時之春青已夏時赤已秋時白已冬時黑已

本草

紫釧 吉銀 麒麟朱竭有麒麟平有十毒主

五藏邪氣帶下止煩躁積血金瘡生肉

與麒麟之物大同小異

唐本草紫已如麒麟作本唐吉銀及

及症細用馬飯也亦以麒麟膏

海畔樹麻皮中為之紫釧樹名渴燥

麒麟樹樹名渴燥俞如降造客所取用

之更錄謂之紫釧為今重刊本注云

紫釧麒麟二樹名皆樹皮金創紫

釧已下力里其重天和無從紫已

痛止金瘡生肌因除非宜其如標純

三角皮現信木中出如松柏皮亦先附至

名部今移

白木書

其味苦有溫平氣主傷寒溫解除熱消

食二三八九及作標標純主大風丘身陷

風搖搖之使

本草

朱若月後牙痛主風寒濕痺見肌痠痛
 止汗除熱消食主大風在身而風性痠痛
 白渡土消痰水逐皮同風水結腫癰心下
 急滿及霍亂吐下不止利便磨同益其津
 液復胃消積著食作煎餅之服經身
 延年不飢名山前一名山蓮一名山生藥
 山名凌中南郡二月三月八月九月服
 藥乾

防地松為一使郭山片南盤之今
 處有一新山山山弟山者為縣十一月
 十二月二月三月好步稍官月而月仙經
 有法除除之研安屈九散煎餅各
 有法其而之可作飲香美其水木乃有
 南種白木藥大有毛而極根脂而少厚月
 可作丸散月亦大藥而極根小苦而多

膏可作煎餅手接風痠痛而九之名
 字中金九才一長生東曉木大藥而少
 不使川今市中書者皆以朱粉塗合白
 非自能用特宜對去

和名

金銀分良
 木仙藥生中書山藥之

木仙藥生中書山藥之
 木仙藥生中書山藥之
 木仙藥生中書山藥之
 木仙藥生中書山藥之

此藥及金銀分良
 此藥及金銀分良
 此藥及金銀分良
 此藥及金銀分良

者已 漢書脫載 朕上天 義極 德自

文惠

主編者 木部

木 能作及 醫家傳 白木之 所 時本及 蘇勤古文 秋 秋 秋

在禾野

名玄

秋

10

陳一

卷之四

愈生

頌子室

銷盡

山歌

尾護國

10

下德國三行系

紅花國時分
美濃國時分
龍驤國時分

信濃國廿六年
越前國五年
越中國十六年

丹波國新宮云丹波國也
但馬國新宮

月播四十斤 伯耆四十斤 出雲四十斤

石園三年
精磨因年所
美作由士所

備用田所
備後國田所

長門園
紀

卷八 詩集 下

梅溪未

此書是胡國之名富強之草也於此國

元香者已獲其汁治傷寒之病或

卷八

100

100

4401

一名畫草

人害庭樹種之似蕨原生花
紅色可愛

一名廣志

一名

功名書

一名五零

古詩云：人生如夢，轉眼即逝。此言人生之短促也。然則人生之價值，不在其長短，而在其質素。若其質素高尚，則雖短亦長；若其質素卑劣，則雖長亦短。此理之明者也。

卷之四

一名客子

漢語

兼顧利之休

東

頻推

一名虎亭

敬啟者

श्री १०८ श्री गुरुदेव

東坡義家記

毛詩

容得蒼草言樹

人

辭

宋哲宗

10/10/1973

張氏種物志

神農經中藥性論合攷卷之五

卷之三

奉詔在望 一 新食料 新行 卷之三

[illegible]

龜譜之

王重光為一樹之友，重光之友，因之
 靜為木，對其後，蘭芳極其，對蘭芳，萬
 之爭，春現，根之，竟頻，或同，江而，散紫
 蘭，蓋，花上，春信，故，年，之，稍，之，提，金，質
 我，委，辰，既，權，之，以，極，痛，亦，金，香，而，可，細，不
 待，合，款，之，木，元，後，珠，珠，之，相，同，美，何，其
 園，若，及，解，露，年，首，是，其，華，四，去，其，則
 大，出，亦，日，庭，男，嘉，名，斯，立，花，而，不，無，其，故
 一，不，覺，而，臨，明，命，行，卷，之，同，而，不，無，其，故
 竹，美，花，而，與，揭，東，何，衆，葉，之，能，足
 隋，陽，休，之，詠，萱，草，詩

開，謝，出，河，底，數，數，曲，曲，去，主，傳，其，情，露
 濕，薇，掩，身，同，大，朝，朝，合，肅，景，衣，之，對，華
 池
 隋，觀，度，深，詠，之，詠，萱，草，詩
 綠，草，心，金，之，羅，靡，映，前，之，帶，心，花，映，其

依，龍，重，心，長，要，度，時，元，幾，保，主，乍，有，去
 權，得，各，憂，之，全，憂，迄，不，忘
 化，的，言，謝，萱，詩

北，堂，萱，草，已
 史，帶，道，男，号
 息，憂，知，已，公
 一，種，前，庭，數
 白，臘，著，一，種，考
 培，為，根，下，化

大，日，後，顯，之
 白，臘，著，一，種，考
 不，宜，霜，素，經
 穿，沙，羅，樹
 阿，輪，地，樹，極，鮮，麗，樹
 生，布，似，羅，地，心，也

虎骨

一、

石鐘乳上生者其石原無水

許勿令其乾上者須水

抄動者其石原無水

楊氏白膠皮者水浸

銅文者八月十日有前

藥之味已五割

按此他藥

今草

白膠皮月手溫元本

風者痛中益氣補

以通氣中不止而

傷損文脈身近

黃麻者作

一

得大良器大黃陶器

實合而為一偶言用

篩通者細之作白膠

七日合較無後委

一法昇細坐而熟

類多不余相服

膠藥而用但委

和至使類已求

膠為此說也

藥之件白膠非

藥安羅附計

重中者然則

樹汁也

本草

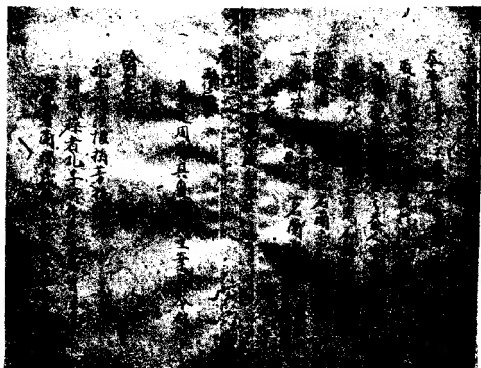
一

本草
 香子木平平无毒主诸瘕宜乱
 及地傳
 唐李注云 葉似荳蔻藤 根生處為五
 尺叢生出刺鋒新附 今注一名香子木
 主膀胱腎同冷氣及肩膊氣調中止痛

本草
 兩草味平平无毒主利水道氣不通不
 料陰胃中波解飲氣無聲不產通神
 神開上水香生天吳地澤四月五月採
 方藥信人藥須用大吳序應是吳
 國所產伯所產者為大吳今東國有
 前草名兩草者為是地生海地
 近今人所獲者草平平無毒此
 草性平香子八月花白入同多種
 此性廣潤性佳亦香潤不燥又
 草性平香子八月花白入同多種

琴瑟之自傳不遠時
劉倫薛氏急生魏氏富門
易生主裁故於薛氏急生故先主日予
蘭者不得不知
易日同心之言其是知而
無夢則遠
余處約僅余而祖也心是為子蘭有書
頗也定公與之詳問學不才幸而有子將
不信載後蘭平公自臨之謝太傅門
諸君同
東歸春日登如是芝蘭華秋使共物
在處階也

中騎赤白馬如芝蘭王謝諸侯其主
 庭階
 白佩
 唐池
 華駝曰細秋蘭以為香傳主味秋蘭
 日秋蘭慶王池水清空芳雖受食
 南軒傳細
 綠葉
 羅生
 羅生曰秋蘭芳靡蓋羅生号堂下綠
 葉号柔兰方非号羅生子秋蘭号青
 綠葉号紫生
 丹類
 漂帶
 左思唐都賦曰其草則有杜若蘅菊
 蘭芷嘉草生丹類細葉漂帶

類師古然蘭
 惟奇升之堂後南園香於自然羅生
 而極美假負標之標蘭羅芳質於楚蘭
 騰芳於漢傳冠廣品而超絕唐後古
 而珠傳后乃浮雲卷袖明月澄天光風細
 轉清氣照紫芝唐同綠葉水鮮若翠
 羽之草集翠形過之竟無蘭羅
 招招神靈客而留建疏下照於子羅生
 元皇手前代更如勝之先蘭題羅生而
 本敬蘭類於金蘭品結羅生玉池後自
 消之十羅羅花發於百枝
 太宗文皇帝詔芳蘭詩
 春輝園林花時芳蘭蘭場快庭合清
 觀露泣露光日羅生芳散風和輕重香

春頌
春頌
春頌

梁孝元帝得南澤多芳草詩

春園本元紀最勝最麗最得春氣

尚書奏請修治池苑入順從風香拂衣

唐詩已入後人選後芳菲園生不擇選

十步芳草

後梁宣帝詩

唐詩已入後人選後芳菲園生不擇選

陳張衡判判得南生野遊詩

後梁宣帝詩今詩最勝最麗最得春氣

秋意即西琴花燈數落芳枝雜花深

吳言南廷東逐不辭黃金

文題

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

南若生南陽

紅梅園為佩

凡香藥類多輩但此名難通陳履具物難

以負偽所謂梅香香侵納香富歸香

利廣香牌園香葵香隨介香

和雁香金多香一枝斷香苦荷香

御風香了藤花枝香第香

昌菴香兒孫香香手兒也

玉蘭香用玉仙樂城羅香香香

細香手時銷香燈香瑞香金銀香

紫木香中相思香月真紫香唐香手

中暖香心結香手是也此以自和蘭香

及晚香者和蘭香燒一小瓶自和晚香

使此戶香使家仙友視

枝若

餘苑云

竹竿漫曲

枝若出南郡

催額更以

楚詞曰援更例

草編載其極身

本草校

山佳

天市之上

草香

餘苑云

紫花綠草

草草綠草花觀武帝以為香

度倒山

香草草生山北龍身所依極推

香草草生山北龍身所依極推

何氏氏羅元毅

名得元龍

名得元龍

名得元龍

序狀

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

名得元龍

董慶吉

梅檀

荷荷

槐槐

石竹

清竹

蘭金

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

白粉

一體白粉杜利其水處建其以酒傳之
陰下之具藥如要腐若難要之

香茅

本草

味辛微溫主霍亂腹痛吐下散腹脹
治霍亂吐瀉此實供生食牛蘇
乾之霍亂者飲之不差作要除水

香茅 宋月平元主五歲

香茅

本草

一名香茅 宋月平元主五歲
一名香茅 宋月平元主五歲
一名香茅 宋月平元主五歲

一名香茅 宋月平元主五歲

和名

本草

李爾宋月平元主五歲
口中無堅固者則目眩可之雖能身解
老名唯一名羅生南海他傳方藥不
復用信之元孫飲之亦不復識者仁
南唐書第一香茅以供注本唐編
酒或古之香茅

又宋是端是此蒲亦為內則可證至
此月月雨作序應者春初主用白馬
板末臨立食山有山蒲為香茅
謂香茅陶引香茅乃三春香茅
是香茅香茅野俗皆謂之不為物
此五非也也蒲葉即此蒲花

論荒古

化地為常之生

為一湖中舊澤九十餘里澤分泰林

皇莊此山臨澤澤馬牧生開結也

漢武皇帝

行澤先居武小生長五丈城

上宿之南家何則

少素衣素衣素衣

文館書

建南陽太守人有過但用

本厚而已

外抄

本餘香

外抄

漢

此香類子在香上生者如名如石

葉香家如何知已全不香

奴為反在恩吳或草則苦澁酒豆得刺

遠日異物志云前草樹也葉如并風而

小三月采月葉如干味如香而有月

并雜古食益益得前人看之為補藥

以食質字柏子或補藥正用藥

一寸刺皮合末而壓成食

於古及古思蜀賦以翠後字香

為翻字知已香也在香部

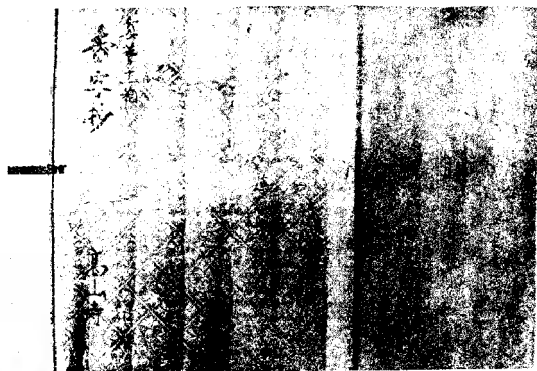
程

於古及字香梅香也野王筆錄之今

香字抄
玉甘製

[illegible][illegible]

其說通取有種稱 香積蘇合之種芳

已衡此花既難受 向度行慈隨度處

謝金香

聞寶多定休惠本華上

耳味事苦定金香土五種下氣生肌之五

取息血一嫩尿五全制

深也

苦似蕙黃花白似紅木放出生實實探去

亦取時子根去及穴乾之生買比及西式馬

聖用之破血而種胡謂之馬木種所香有

又

似小豆根不堪取

樹前者有之似小豆根花碎散之又有香

金黃全又有藥金香其中有一以五種香

道大又有以一種生之香

香之將金種之香之天藥金香全之香

又出樹前

是藥金香全法 大唐僧長秀所影述

昔藥金小七兩 廣香小七兩

是藥金香全法 大唐僧長秀所影述

昔藥金小七兩 廣香小七兩

沉香小七兩 此藥金小十四兩

唐青木小七兩

石五兩楊柳和合暖納之隔清室

或砂三兩沒苦皮

一五兩所製

葡萄九日乾

武移云 昔藥金珠雪白佳瑤兩之藥金香

昔藥金 昔藥金 昔藥金 昔藥金 昔藥金

道麟乳

昔藥金昔是樹名出謂廣國其乾葉取花

安置一木待爛壓取汁以物和之為香花

能值有香氣也月為香已

西極北云 第八度樹乳國上

昔藥板板而似不連有案院成信藥金香

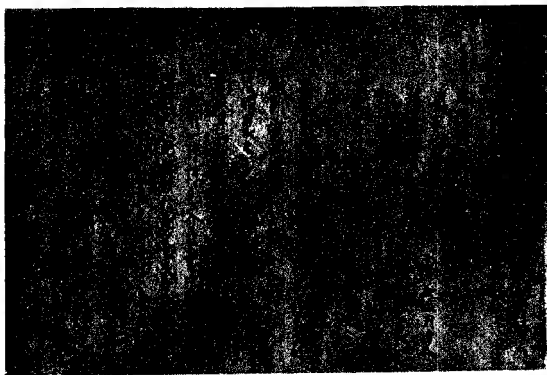
四十余尺連能吃因高主之可連已首清能

吃因有不商主之云事天神初初緒利經等

此汁不隨因果其清所清高信藥金香

香記

香者又曰化獸人曰鹿麝野三香此又
鹿屬之香也麝則曰麝香麝乃鹿屬之
香也此鹿屬人畜之香也通言之方
言鹿香之類皆曰麝香而已

麝香味辛溫無毒歸經心肝脾經
麝香似麝香恒金相長又散能五月以香
柱有地以香散麝香麝香能令心悅
以麝香散香則心悅悅之則身安矣
注見氣

麝香

麝香多者偽者不如不用其香有三
一者石遺香是鹿子脂閉滿其鹿自
水麝香或号之心信

麝香多者偽者不如不用其香有三
一者石遺香是鹿子脂閉滿其鹿自

麝香多者偽者不如不用其香有三

一者石遺香是鹿子脂閉滿其鹿自

於石上內歸與麝脂隔者隔疏一里

草木不生匪惟無人君以以此香傳界

明誅同已二名服香林以香傳界

心結香結六新製心結了因散能走麝

脾中通氣散水散人收冷麝香散見心流在

脾上結作一大乾血地可降山潤早開之香

是香中之次瑞之兒使麝香並用子日間

之不用苦細研用

或抄五

麝香有四種

河謂心結香冒香 腹香 尿香

麝香數種似偽只有尿之聞是具

香其餘心胃脾等是偽味之

順和名云

麝香

紫麝

後中書王賦花編詩云
枝繁金鈴落兩度 花重紫麝開

枕簟金盆香而後不覺其香

都莊中賦有花惟曉時香

取來多泛金盃已飲得清添香

為君重來雲窗雨蘭香不替香

為君重來雲窗雨蘭香不替香

正衡賦有香花未開時

蘭香仍舊在

枕文猶尋舊履

理香法

口傳其法

若遇香者其法是以其香而作

脂是為好而近代香合作則脂其香

方之脂以之香不其然一語而集則

燒其香氣不其然一語而集則

納膚之香其後膚脂比是香以

膚其上以炭火其香上其合而取

不使此既理如更以此

或秘方

或秘方

擬記深一乳統許以火海之亦以

南上更之入許理之已以香

南上更之入許理之已以香

擬記深一乳統許以火海之亦以

宿小使三合許理之他以香

今復取之他合理其以廣口

生順口傳

若遇香者其法是以其香而作

為好而近代香合作則脂其香

香不與的一其香相燒自其

真膚之所在宜草木其美盡

膚糖香二為香

擬記深一乳統許以火海之亦以

然尸病出史廣以向又公晉

者疑心多以其皮及出史

為佳

理香糖法

伴香方

取香是香甚乾手乾此香

香色黑者潤方耳

或抄

上者疑心真淳淳者以其

之唯較者為佳其餘入乳

之唯較者為佳其餘入乳

之唯較者為佳其餘入乳

之唯較者為佳其餘入乳

之唯較者為佳其餘入乳

之唯較者為佳其餘入乳

之唯較者為佳其餘入乳

之唯較者為佳其餘入乳

幾吃不飲江網不南學白草不餅虫更唯
散木其真以薰陰香山人過之既以爲香
宜名花注

重陰香 出天竺
恒勇君錄

沉香 或人上稱檀之膏也

沉香 青桂 雞骨 鐵香 雲霧香

茅同色一樹已

鳥歸香有三種一有沉香之中有能歸
者改名鳥歸香二有能歸者改名鳥歸香
三有能歸者改名鳥歸香

沉香 白能沉香 青桂 雞骨 鐵香 雲霧香

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

沉香 一名坐

其噴壺隨流水者至流水香不久者為
清香而今隆隆下縣隆縣為聲香遠佛像
敬此聲威感澤遠此不設自勒今百濟工
刻造程作觀男厚厚為刻人姓名百甲注
義音附於數九多
心方主諸香乞附一樹已

沉香 熏陸香 蘇合香 藿香 丁香

陸廢糖云伏尸難苦霍香療霍亂心

癰疽疔毒

陸虞若山六秋香曾合香家要用不

糖山晉安太州上尊淳者新得安以

及蠹蟲屎難之唯軟者為佳其餘全

真偽而有精屑爾外國用藥殊香明目白

檀清同製腫其青木香西花上品

唐平津王濟香青桂雞骨馬蹄菜香小

一昨其似精萬石白夢似摘摘乃如魚鱗

形似白鷺如鷺子之四維

開化也厥公尹盤庚于二四離台德其矣

紫色而味辛樹皮青木似檉樹葉陰香

形似白鵝紅天竺草子二國雜古樓美

安復以南華糖柑似橘黃較葉及香似

此詩以里石與摩之摩今漢陳取摩字

乾脂為龍腦故律及經下皆指二龍也

黃牛功行德云氣聚聚蟲又聚蟲

南海新園紅樹嶺有紫赤櫻桃樹

乳香薑黃陳之鞠七仙方多用兩數其性

溫癰耳聾中口重婦人血氣耗弱

六、山、力、厚、伸、屈、癆、瘵、節、令、內、順、

已上三名心坑所 帝登

一名聖香 一名聖香 一名聖香 一名聖香

一名薰香 最廣白者 一名薰香 白者

白乳七三三乳頭香紅容美

重九流油以雞骨香以常史獨以

藿香 廣藿香
楊吉標為仁人
自及下房廣

和香 店廣凡此如許 滋律香 獨主極芳潔乳
皆合香要用之 必滋潤固本

白檀 已二種也
別名曰

白檀已上三味

沉香青桂 鷄骨 烏雞 烏雞 鹿角

同是一味

或抄

洗香

此沉香重陸龜舌沉香淺香等皆同所

者味又少上丁子味味手過治凡費

必同藥律圖

送洗香注

先取香兩末一斗以六月上子月洗洗合

入公菊六并和合之入水亦并著一新

口封閉過三耳流取耳半醉

醉中而流即取又作如前法至三度下用

之給取青木洗劑下混合淨隨多少

其醉封閉瓶口五廿不可令人知其日下

搜斗至三度耳後益有稠膠于

別取新膠脂木多少略費淹想中脂

木厚薄下用蜜或三用或五用也必成上

品洗香之

生開口淨

香粉名香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉名香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

香粉和香粉三耳洗香

楓香

見本草

鐘乳

以海鹽炙若斷徑五其止也入石脂粉香木

散香地之使一竹葉散水則其香自出也
移脫即入大盆中而氣散便香如木
金其後氣散香自無從散即上欲使有
散時若水不難用之也入足丁中香

中和合之

石二方大香條長秀級或研散上於壁上

此方造進家香條沉香其香已好又勝十一

三月五日滿天之日又滿之香條沉香木上

日南紅木日南紅木地積久成自然其

生堅者夏大則其香之日不香日送信也

其甚堅者最之木香而香者木香者其味

其小一節日香日香也其香又香則

其香又木香其香又木

其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

之肉但入時香

本平特記

不息香堅於石靈者

茶之平思香是也今茶思香靈可

又上其香香者亞氣之香香之香

息香是也其香自不散似不見香而香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其香其香其香其香其香其香其香其香

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其味其味其味其味其味其味其味其味

其根花有香氣不入心腹之氣味

藏器不第上丁香於牡丹香主實以

生薑汁研枝寸白顯蓮花中研為膏

七源用

或作

入量必冠并藍像鳥家納也

或說金龜木只一樹不香

丁香

本草抄云

根味辛 此列一種樹蓋似陳多散又成

冬不眠非能更

杞矣論云

丁香見使有雄雌小雌弱不似深美板

方中多使雄力不商蓋中用雄更

使雄獨生丁菓子散人好雅也

或抄云

丁子香有微律因

的地

丁香與金銀律同

理丁香注

以丁香當為試有清香物之為上好不

有是物自可之唯原與耳

蘇台香

有是物自可之唯原與耳

蘇台香

耳刺葉似粟花如梅花子似葉板此雌雄之

雄雌者死不言採花雖之以成香必實也

及文受以用

本草抄云

上藥實此云爾 蘇台香葉及葉似粟

花梅死子似葉板此雌雄之不入香用

或抄云

蘇台香此馬蹄香雖有清香一附之

或云丁子香

南州異物志云

蘇台香名草花可合香

或抄云

入生藥代藥之

青不香

味辛溫無毒主兩氣辟毒度溫鬼瘧香

肌中滿寒生氣不足消痰散見精物久服

不傷胃腸鹿野野獸林仙一名香香生花

呂山谷

注云

今世便外國稱上木乃為大香以療毒腫

蘇台香

今當便分國籍上未乃乃以六茶以應其腫
清厚氣有藥凡有二種而以實者未者佳
此而明者不若其似羊蹄者長六花不若
其實者黃里

武修

也取昌山谷大茶與茶之類

號

句要記 又云名純理安安

南州其地也

有米香 必天竺花草能收其耳草

何云

香源曰 必信度國

木香

不草上

木香味辛溫元氣主邪氣辟毒使溫鬼瘧

志主微痛氣有肌中偏寒生氣不足清毒

數微精物溫虎毒毒行聖之精久服不寒

宿魔之疾輕身致神仙一名安香生元氣

山谷

此香身即香木香之永昌不遠廣今世

從外國購者未乃乃以六茶以應其腫

從外國購上未乃乃以六茶以應其腫消氣
氣有驗今皆用各香石不遠入藥味出註
由九肉之有能者其以沐浴大佳耳
謹量此有二種而以根論者有佳者細者
不若其似羊蹄而長六花不若其實者
黃里而在其有可耳

不草妙云

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

一一名青木

耳者上

二百七十斤 尾張一百六十斤 相模八十斤

典藥寮式云

尾張國十八斤 下總國二年八兩 常陸國廿斤

近江國十六斤 上野國十斤 下野國廿斤

備前國二斤

龍腦香

不單上

龍腦香屬膏香

耳味辛苦微寒 一云溫平 主表主心腹

邪氣風濕積聚 丁龍明目 去目赤膚熱

必破得國天似白松脂作粉 木氣清淨

者善久遠 凡日或如者 疑者不佳 化食散

相過子 龍腦之石能

唐本草注云 樹形似松木 言藥律膏也 胡

指下清脂 龍腦名 非中乾腦子 似豆而

皮有甲 聲似龍腦味辛 凡下惡氣消食

散 腦滿香人口 舊云 必藥律國藥以國

為名 即松脂之江南有松木未使試或

方士無明 獨甘焦無實 唐本草附

或抄云

氣香則者良

方士無明 獨甘焦無實 唐本草附

或抄云 氣香則者良

或抄云

龍腦香

即松脂也 子似蓮葉

或龍腦而無實 口得 輪脂

或抄云

龍腦及高香

龍腦

主耳龍腦

樹似松木 藥律膏也 樹下清脂 龍

腦名 樹中乾腦子 似豆而皮有甲 香

代龍腦味辛 凡下惡氣消食 散服香

又云

必藥律國藥以國為名也 亦云 即松脂江南

有松木在 其氣清淨 如甘焦無實 聞花而

或抄云

藥奇而耀

或抄云

龍腦勿使向者 色者辛 服之 瘰人 齊今人

多疑 白如碎玉者 上清 驗 辛香 煙

口得 輪脂 凡下惡氣消食 散服香

多慈白如碑玉者上

不齊者香將乾曬燒於香爐裏時走

先入谷內細研細過

今要龍腦香出於唐餅於木末之益

之利則不結

藥律香

本草抄五

公藥律國藥以國名為名

同抄

白芷香

耳味至一名芳草一名芳香和價花

本草

白芷味辛溫無毒主女子漏下赤白五帶

臨脫痛寒熱風頭使目主長肌骨

理學中作時療風頭痛吐瀉雨濕

傷亡痛顯明目并可作膏藥而作

藥至一名芳草一名白道一名葉一名片

和一名澤不葉白藥草十并浴洗

可東川谷下澤三月八日採根曬乾

和一名澤不葉白藥草十并浴洗

河東川谷下澤三月八日採根曬乾

將為之使每旋伏元今出直道度有

立下退平此來開尋多此藥只今為用

其無作湯湯道氣味香烈

又用合香和驗人仁為國臣

內則示五亦可

本草

公河東川谷河澤

九採澤後勿用四德作一皮亂生者

無去藤盡勿用馬蘭並不入藥中

採後後刻劑止皮一事一似坐則

精亦細刻以竹刀切二味相尋分兩

蒸一伏時後於田中脫乾去其精

冉

藥

自吳應利病羅麼又吳錫

玉篇

又規又平芳白至一名

臣子並收並刻

又

又云

白芷黃日药

防 於時又与海拉来山罗防部

本草云保和相和而入

味辛温無毒主女子下赤白帶閉

腰痛痛寒熱脚腫目眩出下

高黃至五响潤澤廣一名白蓮一名

黃一名克一名荷龍一名澤一名

萬中麻下作洛陽生門東川谷下澤

二八月採曝乾治諸病之使

一名芳香一名白蓮仁補骨

一名克仁補一名荷龍一名澤一名

其一名萬中麻仁補一名荷龍一名澤一名

一名荷龍一名澤一名

報要火云 一名白蓮一名荷龍一名澤一名

白芷二名之

和名

加底毛知二日与路以久一名仿收序

天依以胃良志 又羊方依久又保良

又依久

天依以胃良志 又羊方依久又保良

又依久

曲藥察式云

乃和國十八介 伊國國廿五介 尾藤國四十介

下海國三介 南陸國十五介 江國九介

尾藤國廿介 越中國十介 丹波國九介

丹波國十介 但馬國三介 公雲國三介

備前國十介 尾藤國四十介 備前國十介

備中國五介 化津國二介 讀史國六介

史九云

蘭根与白芷浸之瀝中君子不使

瀝中君子不使 瀝中君子不使

瀝中君子不使 瀝中君子不使

瀝中君子不使 瀝中君子不使

瀝中君子不使 瀝中君子不使

瀝中君子不使

晚未香

漢武故事云

西王母燒之不覺退還而歌

晚未香

晚未香

西王母嘗之 不曉道反所獻

兜內香

親略之

兜內香 四大藥園

東陵香 或寒陵一名燕草一名黃草一名燕草

本草

味辛平無毒主惡氣瘕心腹痛滿下

痢今下氣令體香而培香作湯之用

之滑酒長生寒零陵山各藥和雜動

南越名無草又為黃草一名香草

山海經曰黃草麻其方苦氣如葉

蓋可以止瀉即零陵香也

玉簪草

大

素了及今稱零草冬耳郭廣曰素

耳也形似耳耳葉生如櫻香頭出

伏冬藥名

內藏藥式

大苦介地杞

淡路外杞 河波廿四杞

或抄

不入陰器不中虛位

或抄

不入陰器不中虛位

澤蘭香

本草

味苦甘微溫無毒主乳婦心細中風性痛大

腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金創癰

腫瘡腫面度度金創內寒一名廣蘭一名

龍集一名廣蘭生於南諸大澤三月三

日採陰乾

防已為之使肉隱者今廣之有冬生下濕地

其根香介黃油澤草生澤草及名澤蘭

名名都藥香可作糖陽人多食之而美小

異今山中又有一種葉甚相似葉才其小

不甚香既名澤蘭又生澤草以內澤草以

地而藥力採用之

謹案蘭葉方奇此葉之葉似蘭

草而不香今景下用之有是病之

都藥香乃蘭草而俗名蘭澤香

者大以洗浴生澤草時人家種之死白

紫葉葉生圓珠死澤蘭之肉澤蘭草

紫葉葉生圓珠死澤蘭之肉澤蘭草

紫葉葉生圓珠死澤蘭之肉澤蘭草

香蘭花譜卷之四

紫蘭葉圓疎花淡蘭入肉注蘭香

淡之品都與香近不無誠入

文選口清十九頁云

蘭花

澤蘭

一名席蘭 一名龍表 一名席蘭

一名蘭澤香 一名水香

荊州記

都與蘭有山水之有水清者其都蘭

亦名蘭澤香

或抄

都與香近澤蘭香

都名

散彼河東之岐 一云河加久依

管庚戌賦疏菊映仙澤詩云

澤蘭浦秋送蘭花有仙澤紫菊疏

出漢書云

大和國十五寸

此大...

假命...

若已

君...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

子提討恒內四...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

茅香

山香之上枝所附屬也

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

又曰茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

茅之根連鳥之根無縫結以竹史

卷之四

陶隱居採子菴

此乃...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

字个只

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

木山新之野

陳子皇得解本

山城同十

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

見張國六斤

葉

本草和名

葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

一名葦草

解題

宋鑑發微

葦草丁以忌憂

張安博物志

神農本草中藥性論合推觀葦草忌憂之二介世親太子者不遺憂

古所以慰述奉情然安以藉風陽雅

漢葦草忌憂畢蘇林格無以加之

梁條記葦草丁忌

賢詩人之比與者并木以合詞惟

平草之葦草忌憂而樹三是有

夏一樹因葦草高木則其陰固著

蘇其獸觀葦草之平者悅所根之

光顯或謂仁不致紫以葦草於上春

化葦草之根手滋金質於其下則雖

之木無侵於其下之根則其根固著

及柳葦草自是其葉四垂其根不出

春日風出者名斯是也而不數推

而不數推時月者舒泰之風而

不數推時月者舒泰之風而

楚辭集卷之四

楚辭集

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集

楚辭集卷之四

楚辭集

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集

楚辭集

楚辭集卷之四

楚辭集

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

楚辭集卷之四

家烟之作白膠法先以凍猪什漬之

令乾然後要煎、如作阿膠則又法

細刻者進一斤就半皮前所消烟美不

亦相感百年無一匙之害本注之藥因

原而後要漬汁重煎則為膠矣何至使

烟色水烟亦不難當是未見其膠之妙

我之件白膠水白膠香豈可怪尋之

律准柑什以之和不發世前之生雲中

若然則既非要作之物法又無樹膠

本古抄主

味可乎膠藥毒 一名鹿膠 生於山陰

作之得火良藥火黃

和名

如乃都乃乃尔尔收

膠

順和石玉

陳同和石玉 本草之 西天

解之立成之 白膠木

或抄主

或抄主

以手若手每至五月則割於十一月採

樹皮十有小毒

膠

古史文孝工記鹿膠青白鳥膠赤白牛膠大

牛鹿膠生與膠餌厚膠蓋餌至日質情要

取其皮已或用而餌者色如餅已野至其

以連假物令相蒸著者也又曰輸人及輸膠

古石莊子聖人不割而明膠是之食膠

鹿膠中野已到今傳達以可矣之膠是

今草白膠一名鹿角若鹿角作之膠

名傳鼓膠者牛皮作之出東河之諸膠

北膠傳日膠固色乳記假人賣圖失於未

膠部書日東膠之太寒也膠之言化靈氣

化之占標因在手部方其膠非也源州西南

之同口膠用之東而或日膠膠雅膠政之

膠為膠之遠之 鹿膠鹿膠字在羊部

鹿膠

建其台出大茶 此是鹿膠字

懷香

本草和名

一名時香

一名懷香

一名香

和名

久乳乃然毛

順味名

一名時香

一名懷香

和名

久乳乃然毛

本草和名

香子味辛平無毒主諸瘡毒乳癰

一名時香

一名懷香

一名香

和名

懷香

本草和名

香子味辛平無毒主諸瘡毒乳癰

香子味辛平無毒主諸瘡毒乳癰

一名時香

一名懷香

一名香

和名

久乳乃然毛

一名時香

一名懷香

一名香

和名

久乳乃然毛

一名時香

一名懷香

一名香

和名

久乳乃然毛

一名時香

一名懷香

一名香

和名

久乳乃然毛

三

力于及周見其妻李氏王夢即飲也

解

孔子調經根情芳於傳本

待運名孔子不作子女當隱

中見去南極民也既曰王為上

中接琴鼓自傷不待時

到備肆元生種於南門

陽生主鼓振然就萬馬鼓之先主曰

苦蘭常一不得不知

夢謝

鄭又公有時李日遊於夢大侯子南來

為伯倫余而阻之以近為子南有為

人期之文公之解也余不中李而

有子時不待散散余之文公曰

謝太傅以保子時

宋謝太傅曰生也受其子時於宋物

生謝

何佩

何叔祖以子佩

易曰同心其愛也

詩音

南王曰

解

離

何叔祖以子佩

又

伏南芳

楚詞

南芳以為芳

易

同心之言其長也

札

人我勸之世有則受獻

家

芝蘭生於深林不以無人而不芳君子

道之隆不為困窮而改節

史子

可見明得重也

敗

孫

好我子

謝

在傳

在傳曰鄭史公有賦

南日余為伯倫余而祖之以是為子

南有國者及歸婦之文公之南

南之詩曰

南之詩曰

散員蘭平公曰既注社曰卿大夫也
子姓曰子未何人主也注使主
諸人莫有主者則主之曰卿大夫也

注

葬時曰曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

注

注

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

注

注

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

注

注

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

注

注

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

葬時曰秋前以爲個今傳之秋前
自秋前至三以地也且其變者以地

傳記 趙冬佩

漢武皇帝人遺佩璽

才人已有之 居金吾王其故平則

南柱乃常生之 故任運步近中而主

南柱乃常生之 故任運步近中而主

南柱

六指一傳之 都更令時每月無誤矣使

之而必重之 亦于南有國否既

將不信故微用 手生執之乃已聞也

楚寒

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

楚寒乃之 亦皆之 亦皆之 亦皆之

名

$$\mathbb{E}[\mathbf{H}_t] = \mathbf{H}_t^* \quad \text{and} \quad \mathbb{E}[\mathbf{H}_t^*] = \mathbf{H}_t^*$$

忘憂草

第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

西華

轉一服滿十二日生一

2015-11-15

五、老陽即人後卦，帝上真，真句見

仙長下中朝命時人曰吾九

經之人也。而中藏有石止為薄。二力

芥子園畫傳

武抄

青木可紆甲子雅志

楚辭集卷之八

香付子

麥納 養老 養老 養老 養老

青蓮文可母題六

古之種黍入明家者求此子也

今半頃。

金好

在江蘇省城。名曰集賢。又作集賢。今中化。

本國 白墨 井九

書法卷之十

青本卷素什子 白耳 燕巢觀 卷八

卷之五

之

自給種

骨白乳搜去其水通連食流德爾

ト之且今ヤクニ廣ク新舊廣ク有リ

ent

李之

人字

宋李叔溫主霍亂腹脹五下散水腫痛

總局、家、有、此、准、生、食、十、日、中、取

凡人血不流則氣不聚，氣不聚則水不化。水不化則痰涎壅塞，痰涎壅塞則呼吸不通。呼吸不通則心火上升，心火上升則口舌生瘡。口舌生瘡則飲食不進，飲食不進則身體羸瘦。身體羸瘦則百病叢生。此乃血不流之故也。

平天寺主五藏

一名曰：在諸王族中，
一名曰：在諸王族中，

卷之十

[illegible]

名護王の意

和名士如來

卷之三

日清戦争の戦果は、丁未の年中に

卷一名

唯一名醫生存海內

方藥不復與咎人無採彼之人亦不復與

昔江南有賣青菜一名青菜以伴家庵俗

諸香藥功能形體等
 蘇合香 磨糖香 蘇合香 沈香
 黃沉香 雞舌香 丁香香 安息香
 龍腦香 青木香 迷迭香 白芷香
 兜衣香 宋陵香 桂心香 附子香
 大蘭香 廣香 檀香 荳蔻香
 白檀香 牛頭香 甘松香 荳蔻香

檀香 香附子 荳蔻香 沉香
 川香 姜香 廣香 真蘇合香
 茅香 藁香 紫蘇香
 白木香 乳蘇合香

蘇合香 本藥味且溫元氣主辟惡氣精物去三
 陰邪通神明又治心氣才長半木中葉川合經云
 條傳去惡除毒外外國說蘇合香使藥氣
 者難別云蘇合香藥難得合好香又此香使
 誠以蘇合香藥難得合好香又此香使
 好之藥亦難得合好香又此香使

拾遺記師子國中有一樹之皮名曰香木之皮
二名曰香木之皮是西國華木皮也其相之特
來於貴人飭其名曰香木

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

而若有實似山薑者不燥散之其香亦異
其樹全身有節節全平其香亦異

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

香木之皮似白棠凡年久者其皮亦有赤脉相入
遂此法不言其俗也

白帶出天竺藥膏一名乳膏膏膏乳香
芬烈香一日乳香一名重化二名沉油微降
海風水去腰去伏尸

銀古香

銀樹葉似栗花如梅花子似栗殼此銀樹之
雄樹者花有常綠花離之成香出實香及
葉更以南

丁子香

其味最溫主風香諸腰痠痛似樣高款
冬不眠後堪瘧症其香腹不入心腹之用雷
名此底藥丁子有雄雌雄顆小雌顆大不似
果狀方中多使雌力大校青煎中用雄若
藥後藥房去丁蓋于以之款之於雅
本草藥傳太清傳歷天維古天皇三年乙春

本在國南海有本元二種香如雷徑於本自
其出處者法路過南洋海又不似沉水以香
燒時香氣不遠便令散其木大一圍長八尺
香最甚如本藥膏大元藥白是為沉水香五
名銀樹香本在南天竺國南海之岸夏月諸
能相能此水本故之入以火射之冬月乾葉即
折而碎之其香雖香其花丁子其味甚隆
院和者為沉香藥父者為沉香而今則常與
藥無異藥本法碎條投於乾感德潭邊此水
磨有藥時百沸工到造類像作觀音菩薩
高柱定安最古野藥香時以散光
其藥膏一名乳膏膏膏乳香
其味最溫主風香諸腰痠痛似樣高款
冬不眠後堪瘧症其香腹不入心腹之用雷
名此底藥丁子有雄雌雄顆小雌顆大不似
果狀方中多使雌力大校青煎中用雄若
藥後藥房去丁蓋于以之款之於雅
本草藥傳太清傳歷天維古天皇三年乙春

華昌香堂於石家者今業有年矣其香者全
人謂之香自香其味白不致似香自香
又手為術利以非為是月亮如磨香樓之手
龍胆香附龍胆

其味事苦微寒一服手元去主心腹氣痛
濕熱腹耳龍胆明目去目赤膚發止波除國

所以自後時作後水氣時時若其氣成見或
如在天者不佳之合龍虎耗思子附之不耗

龍胆脂
主耳龍下至附似
清肺龍胆是德探中龍膽下似蓋其眼度有中
龍香代龍附味集元下龍氣附合龍眼香
又其出龍附國者以國為名之謂附時江南

有枯木使或死龍膽如主養此開花元凡實
可乾之藥如雷震雷父之藥除龍胆多用
藥之若草藥要藥之骨今人多養白如碎玉
者上先須驗其香一爐如常藥香者將龍胆
煉其香龍胆時一又水水一爐煙自後於水中
可是真已能用先入條附細研師適用之

青木香

味辛微平苦寒氣味毒疫溫死按志肝中
倘氣生氣不足清毒散鬼精物之非不事實
慶經藥致神似一名宋香生永昌山吞注今皆
傳外國補上藥乃三出大泰以療毒腫消惡氣
有驗凡有二種當以別於未有性出而別者不
美其似羊蹄而長丈九寸有寸許其葉已結
天勾琴託又名龍膽葉安妥

迷迭香

大藥園錄是葉深香耳

白芷香

耳本草一名芳草一名芳香唐陳在之說

集唐到陽遠唐之在集陽遠唐本草之味

車溫元者主于偏下亦白益開陰腫疔寒

目淫熱可作膏藥治暗開澤顏色一名芳香

一名芳草一名芳草一名芳草一名芳草

葉名香藥作俗陽生河東川合下隆二合

標根暖乾

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

藥名香藥

本草之桂心一名肉桂水注桂心肉桂中本

起本草美出益州新州定州

簡桂或謂之簡桂葉似桂葉有毛而無澤

文理樹皮似桐青黃色又榮花其花白而

陽子香似柘非之其色紫黑而香烈

桂一名肉桂一名簡桂一名桂枝一名桂

標葉中有脂

桂桂香

耳本草溫藥本桂是脫理廣產其藥用

本應不及於皮之其藥性寒厚而

寒厚一名桂枝一名桂枝一名桂枝

桂桂香

是桂香也其藥性寒厚而

是桂香也其藥性寒厚而

是桂香也其藥性寒厚而

是桂香也其藥性寒厚而

是桂香也其藥性寒厚而

是桂香也其藥性寒厚而

是桂香也其藥性寒厚而

是桂香也其藥性寒厚而

採得其根用三石心結香根大數驚心破丁自其
狂走難諸野中逐孔根水散之較得聲破見
心一脈在脚上結作大蛇至蛇可降山間早開
之香是香中之法強之凡傳廣香并用于司
關之不用者倘研用之又別雜有作麝香之
方依整不載之

梅黃香 此香出松木交納香膏已出本車
替數木審其功能矣

芝蘭香

熟木皮上緣衣名之入酒食和香澤用之
其形如大葉長四五寸許如蘭花干枝之節較著
其端上方有枝樹之鳥今檢其說相似之
白檀香一
本車消風焚腫

中須香

是此香排練樹之條在松之實樹系代之為也
所謂此處香是也

甘松香

其條種之或如人參草又如蒿節又如田豆和
香方本車之木日經凡香主氣平心腹除滿
今之少香藥皆其出始藏梵之非羅賦

其條種之或如人參草又如蒿節又如田豆和
香方本車之木日經凡香主氣平心腹除滿
今之少香藥皆其出始藏梵之非羅賦

其條種之

其條種之或如人參草又如蒿節又如田豆和
香方本車之木日經凡香主氣平心腹除滿
今之少香藥皆其出始藏梵之非羅賦

其條種之或如人參草又如蒿節又如田豆和
香方本車之木日經凡香主氣平心腹除滿
今之少香藥皆其出始藏梵之非羅賦

其條種之

本草：朱砂根，主辟瘟，散送香，又木梓生山谷，三四月，根節洗曬。

香附子

附子，白芷，最難，多有毒，出西域，生諸般藥，也於藥中，不可石印木梓，博勿令其飲用之。

桂木香

親文：香附，桂木，山香，上出江表，傳此香，附子，如附子，其味似桂，通而大。

蘭香

耳末，手，足，元，香，品，陰，陰，陰，出似蘭，貴，香，吳時，外國，志，云，蘭，香，出，都，國。

甲香

一名，無，理，南，州，異，物，志，云，合，衆，香，燒，之，便，香，芳，烈，之，則，臭。

美香

香草也，和名，單，乃，香，出，北，注。

茵蔯香

藥，教，曰，茵，蔯，葉，根，藥，定，者，也，但，有，香，土，其，香，烈，香，在本，朝，茵，蔯，草，而，无，並，香，和，名，於，佛，以，真，堂，經。

是，堂，之，之，桂，樹，根，之，藥，藥，香，藥，之，中，藥，不，藥，之，而，代，表，藥，之，藥，之，手，不，香，藥，藥，藥，其，其，香，如，百，藥，用。

弟香

唐，文，說，與，論，之，品，雪，山，之，初，多，生，此，草，所，謂，香，草，草，日，厚，草，等，是，也，香，難，有，此，草，其，氣，不，似，彼，香，者，也。

茅香

此香當古之秋所謂麻蕙草之謂之通草
吳里街號去康平五年二月未朝之唐人王滿
之宿房有此香氣仍尋問之處遂移而不見

養香

微溫風水毒腫去惡氣

坐鎮香

此香當古之秋所謂麻蕙草之謂之通草
吳里街號去康平五年二月未朝之唐人王滿
之宿房有此香氣仍尋問之處遂移而不見

其味甘

其味甘平有主毒主去積氣散下消痰

積血

積血全愈生肉去惡腫湯二物大同小異

色如膠

色如膠似赤皮者謂之羅香汁

色甚赤

色甚赤用酒散其刺至大者既除後

強赤

強赤其味較高入淫以爲藥

色木香

其味苦甘溫元毒主風寒濕痺除熱

其味苦

其味苦甘溫元毒主風寒濕痺除熱

三八九月

採根曝乾

中藥集香

此香當古之秋所謂麻蕙草之謂之通草

香者以宜取其行治傷寒之病

我朝之香當古之秋所謂麻蕙草之謂之通草

傳漢書中藥集香

此香當古之秋所謂麻蕙草之謂之通草

其味甘平有主毒主去積氣散下消痰

積血全愈生肉去惡腫湯二物大同小異

色如膠似赤皮者謂之羅香汁

色甚赤用酒散其刺至大者既除後

強赤其味較高入淫以爲藥

其味苦甘溫元毒主風寒濕痺除熱

其味苦甘溫元毒主風寒濕痺除熱

三八九月採根曝乾

曰不憂人

不死草一名招魂一名及治十州記云東海郡
州有瓊田中有不死草似菰長三尺又死此草
覆之活皇家中多栽死者時有鳥如鴉何
此草覆死人皆冬時所活也食藥餘坑
排州南有州上有草面三葉色青葉青人
死以草覆之即活也

鴉鵂今鴉鵂好草能治水食草效名
降降俗名及臨

陶河一名降鵂一名降鵂鵂也草木也
水鳥領下葉大如數外葉若降中有果使
群林水書食草效陶河

澤中三葉香藥乾諸藥

澤中三葉香藥長一寸許花根

澤中三葉香藥長一寸許花根

澤中三葉香藥長一寸許花根

澤中三葉香藥長一寸許花根

澤中三葉香藥長一寸許花根

澤中三葉香藥長一寸許花根

白及大飯

是方非五言詩口中之也

所以為杞根无根之

內可通本松脂此根結又也

五加皮 桂皮 麻皮

雙列不秀階子藤人食草節三在

要本主 沈香以介皮也

1990

摘香粒也

不若也。東坡詩：「此物已不若。」又：「此物已不若。」

子者予

西曆一千九百零九年

○此書乃卷之六

學香齋

卷之二十一

卷之十

豆豉

萬里國一寸秋風起

野馬香 餘草入

呂 孟 子 為 根 柢 華 粹 又 如 文

劉宗正明諸子之

新刊西遊記

那山香報

齊如史庄

才華不似國香馬燕又駒奔也

不山不石 龍虎驍

五十七

香如文

董陸香

五
金
四
時
藥
合
香

9

觀松阿蘭奈真羊

法輪院經成

諸香藥功能斷正印

一信

中 川 高 家 和 子 氏 藏

雪山倒挂長虹後，白雲已盡珠常伴。
一川風色外，則雪山恩重事是已。

三、若聖人執乎切實，能取之者不然如

此利早已奉行齊後如是計順理方便

弟香贊、實學、富庸、弟香、
勿集經

五、且酒及藥也

五ノ大ノ

後唐抄遺書之註雪山之碑名圭山草野

譯言科必屬草者也而胡蜂有此草其
氣不似他草之必屬草未是草之更何足

宜門火、白事者、報白、事也。

而利盡不原史事以
弗報者取勝王勝昌戶權

不事人味寒士名南提一和振

肥田

今早來書云

出錫，極陳獻策，事書味目平主宴有

如素相。何義。事在。花白。恨如。第。但明。紫。

三士學。自漢代所傳。亦有佳妙入膏中。

100

紅
蘇頌云：此花紅，
蘇頌云：此花紅，

赤心義友，同大小乘鉅縛頭陀。

天白法花玄義引

晴屋度晴、是將落之時、各肥利、是雲

中之所行又曰殺教優鉢罪事，四種

花中各有赤白等類其如彼哉

會大司馬達名存德到三卦五卦中達

履此以行教通

秋猶如柳葉能如雪之心極連絕、真似各別

古譯：凡物一處以在青西亦向卜而實之也。

各有餘邑如義叔說此、擅中名三時方人

故香傳自石中。名芳歷代。

卷之四

[illegible]

珍何州諸佳種最宜此類

作爲立憲義學，右係資產階級社會主義

師樂上成生便切以石藥此是青藥也

小兒驚風
此方治小兒驚風
用白朮一兩
黃連二錢
甘草一錢
水煎服之

力請遷葬。人亦莫能止。遂於九月葬之。

林鶴鳴地才 胡和

柏木香 七五佳

針麻香 香清潤喉 一月一日之代 針麻又

木 七五佳

頭木香 內含十香 七五佳

巴豆

今草、味辛、溫、主濕熱、解毒、生傷、寒、濕

有寒、寒、破、癰、癰、結、聚、堅、積、而、散、腐、敗、水、腫、

小、腹、滿、降、五、臟、六、腑、明、通、同、墨、打、水、殺、通、去

惡、因、得、毒、君、藥、

厚、朴、木、香、以、月、利、代、種、木、之

修、吃、木、香、未、法、法、香、香、根、木、三、花、腐、爛、也

白、花、九、或、格、香

梅、香

今草、味辛、溫、主濕熱、解毒、生傷、寒、濕

有寒、寒、破、癰、癰、結、聚、堅、積、而、散、腐、敗、水、腫、

小、腹、滿、降、五、臟、六、腑、明、通、同、墨、打、水、殺、通、去

惡、因、得、毒、君、藥、

厚、朴、木、香、以、月、利、代、種、木、之

修、吃、木、香、未、法、法、香、香、根、木、三、花、腐、爛、也

白、花、九、或、格、香

梅、香

今草、味辛、溫、主濕熱、解毒、生傷、寒、濕

有寒、寒、破、癰、癰、結、聚、堅、積、而、散、腐、敗、水、腫、

小、腹、滿、降、五、臟、六、腑、明、通、同、墨、打、水、殺、通、去

惡、因、得、毒、君、藥、

厚、朴、木、香、以、月、利、代、種、木、之

修、吃、木、香、未、法、法、香、香、根、木、三、花、腐、爛、也

母、地、玉、木

今草、味辛、溫、主濕熱、解毒、生傷、寒、濕

有寒、寒、破、癰、癰、結、聚、堅、積、而、散、腐、敗、水、腫、

小、腹、滿、降、五、臟、六、腑、明、通、同、墨、打、水、殺、通、去

惡、因、得、毒、君、藥、

厚、朴、木、香、以、月、利、代、種、木、之

修、吃、木、香、未、法、法、香、香、根、木、三、花、腐、爛、也

白、花、九、或、格、香

梅、香

今草、味辛、溫、主濕熱、解毒、生傷、寒、濕

有寒、寒、破、癰、癰、結、聚、堅、積、而、散、腐、敗、水、腫、

小、腹、滿、降、五、臟、六、腑、明、通、同、墨、打、水、殺、通、去

惡、因、得、毒、君、藥、

厚、朴、木、香、以、月、利、代、種、木、之

修、吃、木、香、未、法、法、香、香、根、木、三、花、腐、爛、也

白、花、九、或、格、香

梅、香

今草、味辛、溫、主濕熱、解毒、生傷、寒、濕

有寒、寒、破、癰、癰、結、聚、堅、積、而、散、腐、敗、水、腫、

小、腹、滿、降、五、臟、六、腑、明、通、同、墨、打、水、殺、通、去

惡、因、得、毒、君、藥、

厚、朴、木、香、以、月、利、代、種、木、之

修、吃、木、香、未、法、法、香、香、根、木、三、花、腐、爛、也

白、花、九、或、格、香

梅、香

今草、味辛、溫、主濕熱、解毒、生傷、寒、濕

清遠東江下諸法法文廣明世以乳摩力
前謂如來乘度摩牛換相和作中
人參 七手印位 七手印位

龍國德源訂卷多 七手印位

和名之和今介草書今古草書又對三

今草 生月寒濕七毒主補及藏毒精

神元地地生醫修作非義人眼使身近

羊一名人僧一名思益一名神草一名人微一

名世精一名生方

桑收論主五藏氣不三立五方七傷虛損

所弱吸道不下食上食亂煩同喝就補藏

一物作中守神 面佳四共上有人米若書便

一因之三人奉合之 一不与人奉復生三

人里計其不合人字必人場合若果息

同要以此 七手印位

今草 生月寒濕七毒主思氣濕中無積熱心

形肺痛食中地寒痰涎沫寒氣消食

止薄小兒乳者其叔同小兒紫紫紫薄中

肉生主期胡胡名也藥物 七手印位

今草 生月寒濕七毒主五聲七傷補中

是中央寒熱膚骨五臟諸陰金鎖金鎖之

是中央寒熱膚骨五臟諸陰金鎖金鎖之
婦人面黃唇暗非氣腰痛止利久脫肛
身主河山谷久代脈為月五月五日持佳此
左也源陶 七手印位

乳本 此月草子不指乳乳乳乳乳乳

得期參物 日本五草書現現現現現現

保 古本 七手印位

扶身 今草 生月寒濕七毒主寒熱中風

一名疾並一名單如主之即山谷及漢中

二月八月持限限乳乳乳乳乳乳

寶主手 住主手 寶主功院草書要石石院

主勝手過過過過過 智元 迎路

中生草名其姓要要要要要 若能主樂

受破 七手印位

喜提樹 記提提提提提提提提提提提提提

提提提提提提提提提提提提提提提

孔有提 教提年大傳助主主主主主主

十住提提提提提提提提提提提提提

或提七上通 提提提提提提提提提提

活兒子有一外是兒兒兒兒兒兒兒兒

九月福久服明目使身延年一名菟膏一名
菟鍊一名菟膏一名玉女一名赤網一名菟
藥王相舞川得善延年木上上上黃而
細力赤網色清而大力菟藥九月採實暴
乾得酒良善補氣力使思慮廣闊

獨活
今草一味昔月手潤過主毒主風寒。人服
性身如美一名羌活一名羌青一名羌使
方一名何王使老一名獨推草此草一得風
不狂之風自推動主邪功川各人
秘仲 性仲可下曲角 性仲可下曲角
今草三味即佳 邊如乳葛物一 茸藤國種

今草一味昔月手潤過主毒主風寒。人服
性身如美一名羌活一名羌青一名羌使
方一名何王使老一名獨推草此草一得風
不狂之風自推動主邪功川各人
秘仲 性仲可下曲角 性仲可下曲角
今草三味即佳 邊如乳葛物一 茸藤國種

沈香 梵何何盧 一名烏蘇蘇才 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平

沈香 梵何何盧 一名烏蘇蘇才 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平

今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平

今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平

今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平
今草 性溫平 性溫平 性溫平 性溫平

如素得堂色香味年樹皮有已未似華新

自陸高和如白暗如天生一、二因

後通和五種長尾有、清、清、清、清、清、清

清、清、清、清、清、清、清、清、清、清、清、清

星、星、星、星、星、星、星、星、星、星、星、星

聖德太子傳、推古天皇三年、春、壬午、南陽

復有、大、光、道、有、有、有、有、有、有、有、有、有、有、有、有

漢、漢、漢、漢、漢、漢、漢、漢、漢、漢、漢、漢

子、健、健、健、健、健、健、健、健、健、健、健、健

子、現、現、現、現、現、現、現、現、現、現、現、現

古、本、生、南、天、益、南、陽、子、厚、夏、月、諸、地、相、統

此、本、吟、吟、吟、吟、吟、吟、吟、吟、吟、吟、吟、吟

、其、實、然、古、具、花、下、子、其、胸、重、陰、沉、水、

者、右、使、水、不、久、有、陰、面、、永、永、傳、述、今、年、主

丁酉、家、學、子、人、主、覽、者

今、年、主、味、辛、溫、七、春、主、溫、胃、止、氣、氣、氣、

同、事、諸、諸、在、內、應、財、義、諸、商、本、根、本、內、主

毒、肺、主、宜、廣、南、當、二、月、八、月、終、系、性、論、丁

寅、辰、主、主、氣、氣、氣、

月、花、子、內、口、氣、水、胃、見、症、諸、毒、及、廣、背、脊、

陰、痛、肚、隔、喉、喉、喉、氣、氣、氣、氣、氣、氣、氣、氣、

勞

高、然、丁、酉、出、史、南、否、今、條、廣、功、有、今

預、陸、高、大、陸、乘、以、陸、乘、人、不、肉、年、一、月、四、日、已

虎、然、丁、酉、出、史、南、否、今、條、廣、功、有、今

孫、陸、高、大、陸、乘、以、陸、乘、人、不、肉、年、一、月、四、日、已

具、子、乞、報、業、上、和、創、子、叔、三、四、合、業、已、其、中

有、庚、天、如、山、東、更、大、亦、謂、丁、酉、丁、酉、二、月、八、月

孫、子、及、孫、人、也、不、主、花、子、子、改、年、春、孫

當、公、九、使、有、難、雄、雞、小、雞、雞、人、似、雄、雞、飯

子、中、多、使、雞、刀、不、食、而、中、明、雄、雞、飯、使、雄、雞、

去、丁、雞、乳、子、雞、人、月、雞、也

何、義、丁、酉、月、辛、子、信、口、氣、此、是、新、史、可

含、有、治、胃、寒、及、脾、胃、冷、氣、不、和、有、大、者、若

升、丁、酉、味、及、性、力、未、幾、妙、象、如、小、積、

同、要、諸、象、此、積、是、胃、寒、不、上、及、脾、胃、不、定、丁、酉

背、腹、諸、病、人、不、陽、下

丁、酉、古、此、積、是、胃、寒、不、上、及、脾、胃、不、定、丁、酉

鍾、頭、迎、來、此、積、是、胃、寒、不、上、及、脾、胃、不、定、丁、酉

鍾、頭、迎、來、此、積、是、胃、寒、不、上、及、脾、胃、不、定、丁、酉

底、理、三、性、性、性、鍾、頭、迎、來、此、積、是、胃、寒、不、上、及、脾、胃、不、定、丁、酉

今、年、主、味、辛、溫、七、春、主、溫、胃、止、氣、氣、氣、

街、取、堂、中、日、丁、酉、丁、酉、丁、酉、丁、酉、丁、酉、丁、酉、

五、續、碑、堂、葉、傳、於、安、報、至、赤、白、利、及、骨、至

並、養、群、人、今、人、食、養、身、少、續、十、二、條、肝、利

金、廣、亂、法、胃、氣、連、項、主、胸、飲、此、積、是、胃、寒、不、上、及、脾、胃、不、定、丁、酉

登、人、主、財、者、以、為、福、在、市、食、力、自、自

類今人有子而育者白如青小者學果
桑山米果龍骨力使思思實也

月松苗

我勝主桂一葉研末

今草，生月溫之毒主惡氣車心腹痛傷風
州金諸毒草主葉仙廣志，月松苗分枝蛇
而經，今野蜀州縣及遠州亦有草生山野
葉如華草根如盤六月採作湯湯令人辟毒
葉葉根廣志，生源州而仙則多生大陳
或生更反世轉同厚為更即疏府得自正
何下良如金諸苗及果秋妙

夏的否

我勝主桂一葉研末

今草，生月溫之毒主惡氣車心腹痛傷風
州金諸毒草主葉仙廣志，月松苗分枝蛇
而經，今野蜀州縣及遠州亦有草生山野
葉如華草根如盤六月採作湯湯令人辟毒
葉葉根廣志，生源州而仙則多生大陳
或生更反世轉同厚為更即疏府得自正
何下良如金諸苗及果秋妙

今草，生月溫之毒主惡氣車心腹痛傷風
州金諸毒草主葉仙廣志，月松苗分枝蛇
而經，今野蜀州縣及遠州亦有草生山野
葉如華草根如盤六月採作湯湯令人辟毒
葉葉根廣志，生源州而仙則多生大陳
或生更反世轉同厚為更即疏府得自正
何下良如金諸苗及果秋妙

秋草

今草，生月溫之毒主惡氣車心腹痛傷風
州金諸毒草主葉仙廣志，月松苗分枝蛇
而經，今野蜀州縣及遠州亦有草生山野
葉如華草根如盤六月採作湯湯令人辟毒
葉葉根廣志，生源州而仙則多生大陳
或生更反世轉同厚為更即疏府得自正
何下良如金諸苗及果秋妙

中面乞月溫之毒主惡氣車心腹痛傷風
州金諸毒草主葉仙廣志，月松苗分枝蛇
而經，今野蜀州縣及遠州亦有草生山野
葉如華草根如盤六月採作湯湯令人辟毒
葉葉根廣志，生源州而仙則多生大陳
或生更反世轉同厚為更即疏府得自正
何下良如金諸苗及果秋妙

今草，生月溫之毒主惡氣車心腹痛傷風
州金諸毒草主葉仙廣志，月松苗分枝蛇
而經，今野蜀州縣及遠州亦有草生山野
葉如華草根如盤六月採作湯湯令人辟毒
葉葉根廣志，生源州而仙則多生大陳
或生更反世轉同厚為更即疏府得自正
何下良如金諸苗及果秋妙

今草，生月溫之毒主惡氣車心腹痛傷風
州金諸毒草主葉仙廣志，月松苗分枝蛇
而經，今野蜀州縣及遠州亦有草生山野
葉如華草根如盤六月採作湯湯令人辟毒
葉葉根廣志，生源州而仙則多生大陳
或生更反世轉同厚為更即疏府得自正
何下良如金諸苗及果秋妙

今草，生月溫之毒主惡氣車心腹痛傷風
州金諸毒草主葉仙廣志，月松苗分枝蛇
而經，今野蜀州縣及遠州亦有草生山野
葉如華草根如盤六月採作湯湯令人辟毒
葉葉根廣志，生源州而仙則多生大陳
或生更反世轉同厚為更即疏府得自正
何下良如金諸苗及果秋妙

秋草

今草，生月溫之毒主惡氣車心腹痛傷風
州金諸毒草主葉仙廣志，月松苗分枝蛇
而經，今野蜀州縣及遠州亦有草生山野
葉如華草根如盤六月採作湯湯令人辟毒
葉葉根廣志，生源州而仙則多生大陳
或生更反世轉同厚為更即疏府得自正
何下良如金諸苗及果秋妙

精古

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

訂藥

醫藥，四，寶，二，件，名。

廣，何，聖，藥，有，三，名，一，者，何，聖，藥，大，寶，則，
性，寒，利，便，動，速，亦，行，尸，體，之，不，行，者，服，此，即，
藥，一，者，產，所，也。

得真書

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

訂藥

醫藥，四，寶，二，件，名。

廣，何，聖，藥，有，三，名，一，者，何，聖，藥，大，寶，則，
性，寒，利，便，動，速，亦，行，尸，體，之，不，行，者，服，此，即，
藥，一，者，產，所，也。

中書

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

訂藥

醫藥，四，寶，二，件，名。

廣，何，聖，藥，有，三，名，一，者，何，聖，藥，大，寶，則，
性，寒，利，便，動，速，亦，行，尸，體，之，不，行，者，服，此，即，
藥，一，者，產，所，也。

得真書

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

本草，味辛，性平，主風濕，去風，除濕，中風，自汗，
此藥，古方，才出，料，甚，是，主，仙，事。

訂藥

醫藥，四，寶，二，件，名。

廣，何，聖，藥，有，三，名，一，者，何，聖，藥，大，寶，則，
性，寒，利，便，動，速，亦，行，尸，體，之，不，行，者，服，此，即，
藥，一，者，產，所，也。

最破信無恥於上痛下至癆瘵數年去盡因
主好服藥金銀下力時時藥外兩股及牙
消光淨者良難為藥亦

札

寄陳君

不草、味月平十事、主、山、谷、葉、如、雅、物
而、越、在、名、從、更、之、名、草、草、乃、青、草、
所、載、宋、後、書、推、捐、寄、乃、通、草、是、也、
而、他、因、宋、後、書、宋、後、山、谷、今、兩、處、皆、明、有、
之、主、下、地、葉、如、麻、而、相、對、葉、舌、葉、如、麻、
葉、草、亦、也、
通、札、記、南、京、項、宋、後、書、花、子、
主、林、山、下、東、南、向、廣、東、而、北、而、收、遠、
首、觀、本、父、皇、者、性、在、遊、文、建、化、乃、僧、
前、之、一、尺、久、地、皇、青、路、僧、投、一、尺、久、地、
百、里、地、皇、青、路、僧、投、一、尺、久、地、
人、十、不、下、性、此、主、以、葉、子、散、五、事、
便、心、去、僧、在、後、持、平、後、書、十、散、
士、女、兒、女、兒、女、兒、女、兒、女、兒、女、
宋、後、書、清、香、香、香、香、香、

蓮子草

臨、有、蓮、蓮、草、
相、名、十、十、

藥、合、者、
宋、後、書、清、香、香、香、香、香、

藥、合、者、
本、草、
病、房、
投、身、
開、後、
從、而、
唐、李、
紫、草、
灰、白、
情、
為、助、
寄、行、
陳、藏、
破、宿、
師、子、
而、後、
時、及、
有、其、
床、亦、
使、
寄、是、
藥、本、

本、草、
病、房、
投、身、
開、後、
從、而、
唐、李、
紫、草、
灰、白、
情、
為、助、
寄、行、
陳、藏、
破、宿、
師、子、
而、後、
時、及、
有、其、
床、亦、
使、
寄、是、
藥、本、

部

...

藥錄

本草之生行失夫以三按指行分人服上方取
銅器若先置盛湯者水上湯冷者去水人今
者得湯半食又覆其手足時前以桐葉若
危葉盛湯則更下亦下之諸藥使將應焚
微更下以湯行於別處用醋煮湯更良
黃藥子及吳茱行亦好以棉如桑皮破細角
脂以湯淋之者在吳茱又浮條湯之善主
益氣取一盞服之此者吳茱行為其效甚取
人得諸湯之善主建後立則必痛欲飲一
盞通服之

金部抄本 卷之
金部抄本 卷之

本草之味月半之毒主之為心志令人
飲藥之毒久服性身明日不飲主者月半
面經曰金部在冬之主者月半今金部在
面經有之人多之種此遠陰同本似得同
根其手約掌似包裏挽手挽個之人密手相
交介者一風未折似相辭其葉委著而食一
名今部五月前最佳也以此藥用不刊特月
金部

藥部新 七月報育 公報地地土

藥部新 七月報育 公報地地土
藥部新 七月報育 公報地地土

本草之生行失夫以三按指行分人服上方取
銅器若先置盛湯者水上湯冷者去水人今
者得湯半食又覆其手足時前以桐葉若
危葉盛湯則更下亦下之諸藥使將應焚
微更下以湯行於別處用醋煮湯更良
黃藥子及吳茱行亦好以棉如桑皮破細角
脂以湯淋之者在吳茱又浮條湯之善主
益氣取一盞服之此者吳茱行為其效甚取
人得諸湯之善主建後立則必痛欲飲一
盞通服之

本草之生行失夫以三按指行分人服上方取
銅器若先置盛湯者水上湯冷者去水人今
者得湯半食又覆其手足時前以桐葉若
危葉盛湯則更下亦下之諸藥使將應焚
微更下以湯行於別處用醋煮湯更良
黃藥子及吳茱行亦好以棉如桑皮破細角
脂以湯淋之者在吳茱又浮條湯之善主
益氣取一盞服之此者吳茱行為其效甚取
人得諸湯之善主建後立則必痛欲飲一
盞通服之

本草之生行失夫以三按指行分人服上方取
銅器若先置盛湯者水上湯冷者去水人今
者得湯半食又覆其手足時前以桐葉若
危葉盛湯則更下亦下之諸藥使將應焚
微更下以湯行於別處用醋煮湯更良
黃藥子及吳茱行亦好以棉如桑皮破細角
脂以湯淋之者在吳茱又浮條湯之善主
益氣取一盞服之此者吳茱行為其效甚取
人得諸湯之善主建後立則必痛欲飲一
盞通服之

藥部新 七月報育 公報地地土
藥部新 七月報育 公報地地土

寄

今華味片微酸寒多食令人寒中食瘡
乳婦死不下食

昨仙扣簾 此上龍花有說 嶺山公集 陸十知德 夫執持者

那姓陳者少漢作，飲上博華，
日天原抄

不事身中七毒讓心去神治傷寒毒氣反

我亦曾與君共事

本草綱目卷之七 毒久服益氣壯身不寒

仲順一名中壽。五月採。

衍義曰有壽者爲壽南也陳叔子

秋風正清沙水清疎

事服

今車ノ乗座ニ
眼味年日過
去毒服及

此藥服食下氣消穀去疾而壯人主衛

服至兩月兩膝全愈云

佛印菴似墓青大，服一名墓名中是也。

名在藤子謂子藤子則也。

義經、素王國號行、一一、自下、

卷之四

南炳、薛定報濟南國庫理款也僅五

我知義利孰爲先 執義過便生財下便

商研如退則無作轉能佳能食亦不氣熱火

亦食時被生鹽酥食下氣

何義曰：東萊推而前，陳而後，謂之陳今人。

覆面可也。是也。遂棄命。好服地黃。有卷。

食之則令人變性而之前未華者中

不氣力年事之不振如生養之

人壽見丁巳未歲十二月

[illegible]

散後石又下氣速已散多非用生薑下氣

噴事能

年

有、押込し一町し

本軍、馬、使、婦、相、愛、生、處、亦、如、此、也。

后唐元雨王州合衆人同勸殺曰操操

100

不章 懷剛平之毒王下氣餘髮頽滿生

肢體痛偏枯不仁死肌去青黑惡瘡

下新野口航生漢中川谷五月探火

聖子賢孫，永承天恩，子子孫孫，永承天恩。

本草有小毒主解諸毒而野食毒肉汁

中立州王主集尸子中入燒令雷解通氣

子如隱跡主南谷丈附一名噤事一名種

此藥是見小車主蓋病諸症上蓋藥
後是難安一名華院一名仙華生本此月
按張素病狀治亦不食子能音其後大
雄肉子毒長身珠粉藥

乳前子

牛乳和乳

本草生月融寒七毒主氣積上痛利水
通小便除陰疝男子陽中女子淋瀝不殺食
養肺補虛益精令人有子明目養赤痛
久服耐寒苦及酸味日寒主金云上至如
妻乘血下血小便赤止煩下寒除小蟲
一名黃連一名苦竹一名煎蓋衣一名馬
王真定平得此後改道中五月五日排陰

乳

商舖諸林兩情才不官馬鳴一車前性
介車前草大葉長穗好主通道口寒時力
無憂衣限引使排酸馬鳴一名車前一
苦黃連草在牛膝中主殺時車前黃連也出
川人謂之牛舌草丁卯年作其大情其子治
婦人有難言者治久患月信懷車前子
乳理黃連八冬苦介局未安元如楊桐子大
服集神有方

百一子小便不通車前子草一引水三升煎
取升半分三服又方治石淋車前子二升以
酒煮成水八升煮取三升不食盡服之須

傷寒成水八升煮取三升不食盡服之須
少石下

子母秘錄治橫生不活胎車前子煮酒服二
錢上

雄黃 性平微毒 治諸 小兒驚風 紅腫入乳

本草生若月平寒大溫有毒主寒熱腹痛
惡瘡疔瘡火肌癰疥癬瘡諸日瘡集
息月及他諸破骨百病中火風諸瘡疥氣
中惡腹痛疔瘡諸瘡惡毒百病毒
服五升根治他毒新藥茶蘆毒枝得
人而錄食之能身神仙解服之皆衆人
服中除鬼神平益壽保中不飢得飼下
作金一名烏金石主諸山石瘡七時得寒
類草一治小腸痛治不渴小便及瘡天
行瘡瘡黃個瘡毒九如葉排陰諸孔十
云云觀此藥以來如未寒平同 實錄
亦無誤

弘治元年三月

作金一萬兩金石不盡者以人言月日
類事一治小眼痛由不得小便及大便
行痛者用研藥丸如東按內傷九十
又言類症以米如東案二同 案行
亦能引證

弘治元年三月一日書于公孫孫書
教人皆力收斂之而資教之人
安者不難用教教者之德教也
三林都江東書院

建武軍十二月七日公孫孫書
所書筆數多不令書月
謹此

作此

應以赤身是救難利吉
 屬十方諸位也此大力化身也
 吉慶管 吉祥贊 佛行云

歸海北起但如摩你顯設多補 此未改
 月御微聖意

此碑忠感信高住螺木清銅起立云
 傳授大德月經聖訓錄云此聖德他隨聖智觀妙

子百重煩光顯三變力此聖相處已降伏不可用
 一箇胡胡并飛水難乳等初日味三日夕時現水
 十五日月間出時升水等

歷年以龍宜祐所不吉需二機
 建天三年四月廿日

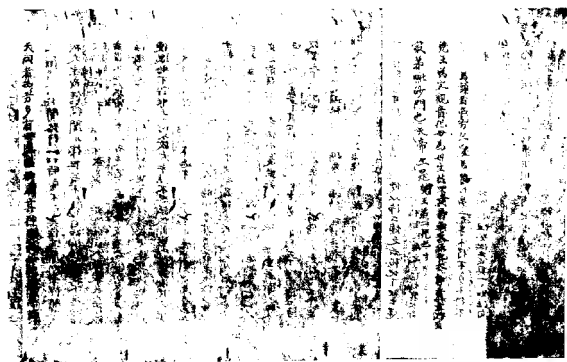

[illegible]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

香
 蘇合香 此藥治諸般
 本草云：蘇合，溫平無毒，辟惡除邪。
 注云：俗傳是師子天竺國所出，然
 今從西域來，真有難別。亦仍
 大秦國今諸香，煎其汁，謂之蘇
 合，非內地之一種。本胡國

此法不言其術 醫疑之瘰癧

出瘰癧人國

瘰癧香 一名瘰癧香 一名瘰癧香

神農本草云 宋華若寒瘰癧

生肌血微香也 瘰癧注云瘰癧

苗似豈苗花白質紅 又有青

瘰癧黃 狀如金 今有瘰癧

人以此種造之葉心瘰癧種難

知其真與瘰癧人其色也

或抄瘰癧人肉造良

瘰癧香 瘰癧香 瘰癧香

新張本草云 瘰癧無毒瘰癧

笑兒精粉 或瘰癧示似瘰癧

合指葉又散蛇五月得香佳

有蛇反骨故瘰癧香原蛇毒

以蛇蛇反骨故瘰癧香除香

又其香云在瘰癧生而後得

有瘰癧之香位手香散則

蛇瘰癧納瘰癧之香 或初瘰

香有溫種所出諸香皆香勝

水香 瘰癧香散狀似粉而有水

潤是真香其餘皆冒牌之香

瘰癧香

瘰癧香

瘰癧香

瘰癧香

瘰癧香

瘰癧香

瘰癧香

瘰癧香

瘰癧香

青灰衣者

俗名此

或見於楊柳樹，其皮青結為青

灰，其皮丁有

蒼灰者

俗名此

或見於楊柳樹，其皮青結為青

灰，其皮丁有

或見於楊柳樹，其皮青結為青

灰，其皮丁有

或見於楊柳樹，其皮青結為青

灰，其皮丁有

或見於楊柳樹，其皮青結為青

灰，其皮丁有

或見於楊柳樹，其皮青結為青

灰，其皮丁有

或見於楊柳樹，其皮青結為青

欲東南先研樹皮，其皮白

朽爛，其心至堅，若青灰則沈

之曰沈者，其心在心身之間不

甚堅，樹皮之水氣沈不淨，年

者為沈者，其葉小，原白有

者已沈，其葉大，青，折沈生

其葉大，青，折沈生

其葉大，青，折沈生

其葉大，青，折沈生

其葉大，青，折沈生

其葉大，青，折沈生

其葉大，青，折沈生

其葉大，青，折沈生

其葉大，青，折沈生

其葉大，青，折沈生

思氣出耳鼻則故以為長之此間
不生之 又有人謂香樹與米
米朝之度人謂之耳鼻香是也
十香香 此香樹

本草：味辛溫 有毒 溫脾胃上

霍亂 二月八月採子及根

今注按唐別送丁香樹樹高

丈餘葉似櫻桃花山僻處有

冬不凋斃家所用根子釘

長三四尺 拔丁香注以齒或

有聲 物是為好不然者

朽者也 或樹丁香香有收

味國 又人最危腫并隨

係帛袋內也

雜言

其樹松葉及皮似梨花如梅花

似東林此雌樹之雄樹着花實

或初陽在香此為歸有鴉骨

溪香一樹也 或丁香香 或粉

入生須袋內

青木香 龍白葉 冬不凋斃 葉

本草：味辛溫 有毒 溫脾胃上

注此有二種當以良藥者為

佳也西胡來者不長葉似平蹄

與長而別異物也青木香

出戶是草根狀似甘草

或抄入便帛袋內佳

龍腦香 此藥利市 藥功最廣

龍腦香 此藥利市 藥功最廣

本草其味辛香微寒一溫

平毒主心腹邪氣風濕出

汗津國散似白松脂 唐本注

樹形似松木言取條骨是樹根

下消脂龍腦是樹根中乾脂

子似豆粒 或抄龍腦香可

軟脂也子似豆粒 或抄花白

實 日傳 糖脂

白芷香 乾草通利腸胃 冬夏皆宜

本草白芷味辛溫主毒主女子

漏下赤白血閉腰痛二月月採根

曝乾 和香 加花白一白與紫俱佳

漢武故事西王母燒之本是乾

華國所產大豆進門國香百

里國中膏大發孔蒜相傳此香

零陵香 乾草傳 或全及一為草

重定本草其味辛甘手毒

主惡氣瘕瘕腹痛下痢

或抄不入槍必不中麼佳

或以七月中旬開花至香古所稱

重草是也

澤蘭香 乾草傳 或全及一為草

本草抄其味辛甘微溫主毒

陶隱居云家有主下濕地毒散

香可煎油澤或生清香散云

三月三日採陸乾

桂香

桂香者一屬桂一石桂一木桂

本草桂木日早大契有桂主

溫中利肝肺氣二月八月十月

後陳氏或桂香如栢香如澤

里皮黃心亦本草天竺桂香

毒主腹內諸冷血氣微閉用桂

皮薄不過生品附圖

木蘭香

木蘭香者一屬木蘭一石木蘭

本草其味苦寒主女身熱

藥在皮膚中似桂香青

據以陳氏陶隱居今蓋別有

故厚狀如厚朴白氣味白勝故

柳黃香

此香出松木之香藥出本草

林有說未審其切紙矣

艾們香

重寶本草第氣味白溫元毒去

惡氣殺蟲或栢松木皮上

依教名艾們知香中用其

如大長四五寸許如蘭花

着松樹之葉

無觀總草名艾們高此種

實艾們香言太遠本草陰吳

相繼已此木香也本草此同

有也世俗未和耳

自檀香

本草消風熱腫味辛溫出

漆園、荔枝、梅櫻樹也。或抄。

不啻風塵濕門。

半頭海裡香。又名赤梅櫻。

無名氏注：半頭香出大秦國氣似麝香。法華音義：半頭

梅櫻者赤梅櫻也。法苑珠寶

第二：梅櫻者赤梅半頭。又

此種之類白頭。梅櫻之類。

紫梅香。或真紫梅。

本草：紫真梅味鹹。近寒主

毒風毒。或抄：是些色。梅櫻

瘰癧毒腫方藥之中要。不

與近來朝。南齊書：所特來

元散其真香。宛如有名。用。

其松香。乾。非法。或抄。

重定本草：朱月溫元毒王

惡氣。心腹疼痛。或抄：有

此香。其膠復也。或抄：化刻草

本藥。或抄：有。或抄：有。

本草：宜。或抄：有。或抄：有。

中心腹疼痛。生。或抄：有。

有多種。或抄：有。或抄：有。

草。或抄：有。或抄：有。

桂術。或抄：有。或抄：有。

本草：桂術。味辛。溫。主。風

寒。或抄：有。或抄：有。

或抄：有。或抄：有。

或抄：有。或抄：有。

或抄：有。或抄：有。

或抄：有。或抄：有。

其似葵形如馬蹄故俗

今俗以及代之誤也

香附子 乾葉少香厚 又自葉

南別異物志香附子母根耳其

解饒澤馬白大 甄揚在頭香

入肺子們之良

芎藭香 石礞黃土味 井藭也

本草其味辛溫平毒去惡氣

除令殺虫似流前香 又石流

黃味酸溫大熱有毒 流黃一衣

石留 明威春淮南子流黃云之

精也

中香 俗中香金絲也

本草中香寒鹹平毒

唐本注毒大如拳青黃色長
四五寸

香 乾葉少香厚

本草其味辛溫平毒去惡氣

升腫乳雅

前痛香 石礞黃土味 井藭也

本草其味辛溫平毒

陶隱居長平也石有自南國

甚重此外國像到有前痛草以

藥用病非此類也味同土之

後發自有厚其香極馨香

朝前痛兒与土量香

香 乾葉少香厚

本草其味辛溫平毒

重之本草其花味苦溫平毒

花白即非白茅香也 予抄

特謂人先產標誤奇 我抄

茅香最低不中慶門也

廣人說：與論之曰雪山之巔

生此草所謂有祥草是也

草本是也當朝雖有以草其

氣不似彼香也

予奇 我抄

新抄乃集集用茅字 國史用

芳草草 楊氏漢語抄又用廣鳴

草 本文未詳

百和香

不動使有陸羅尼經之法復次

百草花和雜暖密二咒燒所求

衣帳如此花色皆得祥意

舊澤仁王位下有師古花高厚

燒百和香

香 我抄

氣溫疫風水毒腫去惡氣

本草抄：香香療霍亂心痛

我抄：霍香最油低似佳

我抄：多摩准政香 我抄

紫 廣香 我抄

其味月職平有小毒王五部抄

帶下山痛破續金針生肉与

鱗鈎二物大同小異也 注：此香

如膠似赤廣香皮 我抄

香藥品中香廣香香些 我抄

庚書狀 一 子樹 沙雁樹

苦別及香 余香也 香粉是藥

海屏清隱士，岳臥臥天龍筆。

卷之四

卷之六

THE

東也相十列記曰史記中有列

中有樹取其汁，以養人。

贊人化三月虎

五品及冠帶

...

四

卷之七

東正教十力教曰東正教十力中

100

有腹田中有草人死有以草
食其類使活

平定縣志

本草注曰桂者之服益氣輕身

一、

論元一萬年長生不老之術

公著之尤人

... ..

10

...

歸藏、彙通、一、光、並、一、火、限、昌

卷之五

[illegible]

下散水腫

分浦
加六之五

本草香蘭味甘平主去

1

山下外氣

零餘香

或稱零餘香此最煩女在香
生有細花好似古葉之香
收加也余不香也

五和色子五目抄之
後

藥不

人參

龍眼參、北人參、一天門、天冬、玉竹、
一、二人參、五加皮、五加皮

本參、味甘、補五藏、平精神、益氣

止驚悸、除邪氣、明目、開胃、益精

令人不忘、二月、八月、上旬、採根、

刀刮、曬乾、冬、見風、後、令、馬、之、使

再、使、蹄、及、梨、盧

茯苓

味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

本草 松根地黃 茯苓 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

地黃 味甘 性平 歸腎 經

黃精 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

本藥 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

風 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

又黃精 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

甘草 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

契丹氣 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

陰 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

之使 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

之使 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

海狗

味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

連志 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

本藥 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

藏 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

採根 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

骨 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

本藥 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

助骨 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

夏 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

名地骨 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

天 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

本藥 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

髓 味甘 性平 歸脾 肺 心 腎 經

月七月八月採根睡乾恒衣此膏

為之便更膏青楊損之服天

口不食食經與中者法洋解之

河乳如

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

在頭

第一層為二層為三層為四層為五層為六層為七層為八層為九層為十層

朱書甘溫大寒有本毒中內惡

風流出汗本今採月月為頭

附口則時時至初生有頭狀似

為馬頭狀頭上為頭有為

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本膏宋書溫士者主今氣服

本草味辛溫微溫有毒主殺蟲

毒鬼殺精物解惡氣不祥二月

八月採根畏炮炙又忌時好子

帛本日

赤芍一名牡丹 一名兒婦好 一名便毒

本草味辛溫王殺蟲精物久服

又華此草之根是之類

主殺蟲精物解惡氣其補根久

足之至有羽如龍又根以內

竹与天门冬同三月四月八月採

曝乾又三月四月採由七月

九月採根謹採此草有以不動

則佳

射干一名草薺 一名黃芩 一名黃芩

主殺蟲精物解惡氣其補根久

重定本草味苦平微溫有毒

二月三日採根陰乾

色豆一名色豆

重定本草味辛溫生溫乾

寒有大毒六月採實至八月

與八月採根用之去其皮

桐膠

陳藏器桐膠子平有小毒入

氣治心腹氣

凡香藥類多藥但其雖通傳漢
其初雖失其真偽所而

梅黃香 文內 宣瑞 梨黃

淨蘭 泰香 復命 和雅

奈芳 柱衡 芳窮 桂風

菲亮 柱芳 芳香 昌福香

虎標香 香是也

以雅南名其異域雖所實者則

香等所消

赤檀 磨糖 稜合 蘇染 飛末

密甲 想思 真整檀

麝香之中道香 佐香等是

此外有蘇蘇龍香及呢香等

結龍香者統一小聚有呢

及呢香者從此戶曉之徒忠公及

呢

麝香 青木 自松 中香 雲香

高隆 泰漢 梅檀 廣澤

產預 香附子 首宿文內 磨板

藥香 攪極 廣香 子子 弄桂

主 錫香 同也

右廿檀香八月家多求似下得之

價今主類和雅 奈芳 安恩

蘇合 稜合

右七檀送有石於意城寶雅

打中花

圖

沙

人

圖

也其前七十天供開立其前立大壇也
也其前七十天供開立其前立大壇也
也其前七十天供開立其前立大壇也

大壇右立古摩壇
大壇右立古摩壇
大壇右立古摩壇

十二天聖天壇打鳴無之關御供等如常
十二天聖天壇打鳴無之關御供等如常
十二天聖天壇打鳴無之關御供等如常

聖王時金會御曼荼羅御ハハ御應爲
聖王時金會御曼荼羅御ハハ御應爲
聖王時金會御曼荼羅御ハハ御應爲

自初夜被始之大阿闍梨令登禮版給次
自初夜被始之大阿闍梨令登禮版給次
自初夜被始之大阿闍梨令登禮版給次

濕水等次總禮次事由等如常次增永唱
濕水等次總禮次事由等如常次增永唱
濕水等次總禮次事由等如常次增永唱

禮等次番僧念誦嚴盛光眞言滿之行法
禮等次番僧念誦嚴盛光眞言滿之行法
禮等次番僧念誦嚴盛光眞言滿之行法

關御等供養時七十天供有之大壇左右
關御等供養時七十天供有之大壇左右
關御等供養時七十天供有之大壇左右

番僧一人下承仕一人候
番僧一人下承仕一人候
番僧一人下承仕一人候

護摩壇右儲置佛供承仕寄取番僧進番
護摩壇右儲置佛供承仕寄取番僧進番
護摩壇右儲置佛供承仕寄取番僧進番

末兩人少壇阿闍梨行法等了本座歸著
末兩人少壇阿闍梨行法等了本座歸著
末兩人少壇阿闍梨行法等了本座歸著

次古摩了阿闍梨本座歸著次大阿闍梨
次古摩了阿闍梨本座歸著次大阿闍梨
次古摩了阿闍梨本座歸著次大阿闍梨

後供養了時聖王歸御次迴向等了從禮
後供養了時聖王歸御次迴向等了從禮
後供養了時聖王歸御次迴向等了從禮

版下拜
版下拜
版下拜

次又登禮版御護身等下座次引率番僧
次又登禮版御護身等下座次引率番僧
次又登禮版御護身等下座次引率番僧

等清涼殿二間參合御加持給不動呪陀
等清涼殿二間參合御加持給不動呪陀
等清涼殿二間參合御加持給不動呪陀

羅尼故中堂衆許參二間內於大衆廣順
羅尼故中堂衆許參二間內於大衆廣順
羅尼故中堂衆許參二間內於大衆廣順

候後夜御加持有之其後神事日無御加
候後夜御加持有之其後神事日無御加
候後夜御加持有之其後神事日無御加

持又不爾夜後夜御加持無時有之又第
持又不爾夜後夜御加持無時有之又第
持又不爾夜後夜御加持無時有之又第

二日中如法日中有之聖王令會御其
二日中如法日中有之聖王令會御其
二日中如法日中有之聖王令會御其

仁平二年二月十六日於本房被修之
仁平二年二月十六日於本房被修之
仁平二年二月十六日於本房被修之

阿闍梨座主法務大僧正
阿闍梨座主法務大僧正
阿闍梨座主法務大僧正

助修二十人
助修二十人
助修二十人

覺法眼
覺法眼
覺法眼

寬誓阿闍梨十二
寬誓阿闍梨十二
寬誓阿闍梨十二

證玄
證玄
證玄

教玄
教玄
教玄

兼玄
兼玄
兼玄

中衆十人
中衆十人
中衆十人

法眼律師被參金剛勝院修二月之間
法眼律師被參金剛勝院修二月之間
法眼律師被參金剛勝院修二月之間

門葉記 熾盛光法二

和尚

建久五年七月二十三日 禁中

建仁二年十一月四日 仙洞 赤氣御新

建仁四年二月八日 大平等院

元久二年二月二十一日 大法勝寺

建永元年七月十五日 大 大成院

建永二年三月二十二日 大 本堂開白

承元二年三月二十五日 大 本堂

承元三年正月八日 大 本堂

承元四年七月八日 大 本堂

承元四年十月四日 大 本堂 警屋御所

建曆元年九月二日 大 本堂

建曆二年正月十日 大 本堂 依御儀年也

建曆二年八月四日 大 本堂 用常

建曆三年七月十六日 大 本堂

建保三年十一月十三日 大 本堂

建保四年十一月三日 大 本堂

建保五年八月五日 大 本堂 御所

建保七年閏二月十六日 大 本堂 水無瀬殿

承久元年九月十二日 大 本堂 同御所

建久五年七月二十三日 座主法務權僧

正嘉一於禁中 開院 被修熾盛光法付助

修仁宴記之

助修二十口

實圓法印

成圓

承信

行家

慶快

中堂五人

性賢良曉承命永秀賴等昌隆應壽慶

自白川御房御參內

前庭六人 御室四人 雜那二人 草當二人 承信

這場指圖

大壇

合子

取天壇

七十六供

大壇

包路

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

圓長僧都 澄真律師

忠快前律師 源天

仁宴

長阿

玄雲

西塔橫川無動寺各一人

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

皇長阿

佛供二坏居之數曼茶羅紙六枚繼上下

軸付覆之

佛前大壇間七十天供棚在之立標木

大壇東護摩壇不置鈴香呂三古許也此

壇南寄西方立七十天供棚居佛供本尊

八菩薩四大明王不指驪燭

東北十二天壇東南聖天壇

行法十八道光澤印後新佛灑水其後總

禮唱御大阿闍梨助修等三度禮拜其後

開眼供養振鈴之後祭文一度也念誦大

呪也祭文間少微ナルヘキ力闕働之時

唱禮師出諸天漢諾承信方良雲方入幕

內侍承仕二人左右居今二人次第取蠟

燭供傳進先白九坏佛前棚中心三坏三

ナラヒ居之其後指蠟燭捧之自佛北方

皆居了件承仕南方迴參南方居了又北

方參四坏居之了後銀錢供之了猶誦讚

十六天一結十二天一結二十八宿一結

護世八天一結

左方机在之次先取一束灑水次以杵加

之奉之各一舉誓願詞所護摩師登禮版

小壇同

行法等了後鈴後大阿闍梨自禮版下禮

拜助修同之

南無十方三世一切三寶

十六大天 十二宮 二十八宿 護

世八天 四大明王 各別 國主聖朝

三反

其後登禮版唱禮師打金出迴向方便行法了兩壇中程御所方寄數半帖於其上後加特開白淨衣著平袈裟祭文一度每夜七十七天供禮拜等也唱禮自次夜行家勸之自第三日後夜護摩仁宴

結願日如例後夜行之於日中著法服綱所寺官等如前參內臨時數座具禮拜後鈴後禮拜在之其後參清涼殿御加持安長居箱良雲草座役勤之御加持了願中將兼宗取大打衣藏人取繼之阿闍梨前置之笏自腰拔取直勸賞追可有仰云其後宿所御退出綱所繼頭各相一匹七十天供自第二日夜左方良雲右方迴參取繼之新儀也白佛供左方十六天分八坏二十八宿分十四坏十二官分六坏八方天分四坏四大明王分二坏山王分一坏此殘右方可居之

建仁二年十一月四日戌刻天有赤氣司天奏曰赤氣在所下有醫兵兵亂之瑞也依之自同八日於京極殿被修熾盛光法大阿闍梨前天台座主權僧正慈

助修二十口

法眼全快 公圓 權律師仁宴 謙厚 良雲十二天 承信 聖天 靜快 禮頂 蒙源阿闍梨 玄長 快智

良因 全兼 慈賢 神供 定實 良曉 水秀 賴尋 昌嚴 應尊 春仁 良全 已上八人堂衆 承仕四人 願衆 珍衆 慶尊

御支度同五日被遣之青蓮院御房康治二年御所進案被用之但後日手仕事云蠟燭布二段不足云五段許可入云銀錢紙同不足云如此等事必不可守舊例隨時可用捨敷御本尊 新開 和尚御房自去月二十六日於水無瀬殿令修不動法給是長月御修法也於今動作給云而問慈賢白川御房留守也十一月五日西被仰遣日自來八日可被修熾盛光法也曼茶羅間事佛師可參也子細具可仰含兼又今度數曼茶羅可新闢唐院之本可令寫之彼本故許預置賦於御持佛堂密召佛師可令披覽也寸法六尺壇可被敷之可相斗云御衣絹自增圓法服許遣之同六日佛師參御坊先懸曼茶羅圖樣具仰含之常定平等房本樣也寸法二鋪之由仰了作圖樣二重曼茶羅也內院地皆大海也其中靈寶彌山大龍繞之如雲北斗山上雲白蓮花座上戴寶冠定印上持金輪放五色光中金輪多畫之第二院八大菩薩四明王在之圖樣在別紙

數曼茶羅御本同令披見寸法同仰含了即佛師賜衣絹退出付張可歸參云申

刻許勝雅相具弟子良雅并小佛師兩三人歸參奉寫祕本同八日寅時許圖繪給功仍同辰時令違九條殿了是左大臣殿下梵漢共可有御書寫故也

七日以使入申云中臺種子并真言等皆可爲金泥狀之由檢本軌文粗言上八日酉刻和上白川御房入御曼茶羅之間事加彩色之間圖本不審事等作悉披執文諸尊形色并印相等檢之圖了御本分明事一守彼無違之四面以赤地鋪被指緣廣二寸許也

道場以寢殿爲壇場當橋間立大壇并戶上奉懸本尊其前立七十天供机前置間二尺其南立大壇其數曼茶羅大東間立護摩壇具如常供大壇西並小壇二面十二天東壇各供具如常天

大壇敷曼茶羅也新置上覆續紙上下付軸左腋机置銀錢山王行疫御料二條十六天十二宮二十八宿八方天等各結之七十八坏蠟燭傍机居儲之建久五年被修時蠟燭供七十九坏也

被加中尊而今度不加中尊青蓮院御房現行雙輪寺御日記有所見歟仍八大菩薩許被用之

這場用意了阿闍梨助修等各著淨衣平
袈裟上堂但堂衆等著五帖袈裟

自水無漸殿還御來十二日可有云
然而五節以前可爲御神事仍不可令
會御時給云

先承仕打時金次慈賢參幕內藤曼茶羅
覆紙指入大壇下大阿闍梨登禮版前方
便等如常總禮在之次新佛灑水次打金
打次開眼詞次表白釋佛神分祈願等次
唱誦如記九方便等如常次發願五大願
了伴僧出念誦佛號等次振鈴之後被誦
文三時次開伽俱之時伴僧出諸大漢語
此時伴僧五人參供仁公入幕內居大壇
左右但公取法服居阿闍梨下右
良全參幕內取公圓又承仕四人同參入
二人參幕內取公圓又承仕四人同參入
入之間阿闍梨五供養在之具如圖傳供
之間阿闍梨右手持杵每供在加持之
體狀傳供了護摩壇小壇等各始行法此
時取御衣置護摩壇左也仕
護摩壇以下先例誓願詞時著座云
而今度傳供了即始行法此義尤可然
歟傳供之後誓願無程歟各出幕內即
歸參願可爲物念也諸壇阿闍梨參傳
供役事了即著壇便宜尤可然歟
次阿闍梨供銀錢其作法先取一結左手
持之加持之次結結串本方拔下次一
被供之每結如此了後助修出發遣段了
後念誦如初

護摩五段修之本尊段加七木一把供
七杓凡戶摩壇作法等異常拍掌彈指
等被用之

次後鈴了禮拜如記但護世八天次被加
二句

南無山王七社王子眷屬
南無當年行役流行神
拜之間阿闍梨取香呂禮拜了歸著禮版
次出迴向方便隨方迴向等如常
次下座之後數受茶羅覆如本
後夜日中兩時相續修之振鈴後即始戶
摩無傳供故也禮拜無之
已上所及愚見粗記之敢非爲他只爲
養暗愚精也道場并七十天供闕等在
別紙
後鈴之後餘事仰云初夜時鈴之後金一
打後取香爐下座禮拜也後夜日中等略
禮拜此所金不可打之鈴後即可出迴向
方便云上立起居云云但自願版下給
後夜日中時可始戶摩時分事
仰云至于此法者如常振鈴時始之大壇
行法諸尊印結之事願連戶摩之間念
誦以下不心閑仍今此法必關伽俱之時
可始護摩也是他法常習也云
御奉數大旨久安例也但銀錢供次十二
天供十七箇度歡喜天供十六箇度云
奉開眼熾盛光曼茶羅一禪云是等外
無異伴僧呢時別百反也
今度御修法二七箇日餘二箇日也仍右

狀十六箇日夜之間云

結願御時事無別事後夜之時相續被修
之阿闍梨助修等著小袈裟御時作法如
常但十二天壇被修之不惜蠟燭只佛供
許十五位居之飯上栗柑子各一果置之
外神供同在之

軌云這場滿日依真言教法以蘇蜜酪
乳等施八方天并施一切鬼神等○著
種々甘美飲食菓子云
禾云々南也他事等然見云
二天等也他事等然見云
護摩壇三惑頓斷戶摩本尊段許修之凡
不得其心事等少在之不能具記
後鈴後禮拜在之而後結願作法等如常
禮拜之時戶摩壇同下座禮拜在之
燒銀錢事每七日於南庭慈賢燒之
結願御加持事
大阿闍梨著香案法眼平袈裟二條高
倉御所助修等同著法眼平袈裟
今日先可有御受戒仍後加持以前爲和
尚大阿闍梨先御參在之次御受戒了助
修等各參會仁實信都記云行阿闍梨三
阿闍梨先著御前也草座居箱等從僧
二人持之全齊於橋下伴僧取之全安置
御座助修著座但堂衆不著本座直參
阿闍梨後著大座
次阿闍梨發願五大願了助修出陀羅尼
初重五反二重五反慈教呪
至心々々唯願々々本尊々々

熾盛光佛 八大菩薩 十六大天

十二宮神 二十八宿 護世八天

大聖不動 大悲明王 四大等

加持了被仰勸 實信仰之 以法眼公圓轉

法印 遍加二會

御布施一重按察使奉通取之一表右中

辨親國取之

御馬一疋被引之隨身二人引之從僧寶

伴僧布施各一表如例

仁壽元年八月八日大聖明王奉勸取之

建仁二年十二月三日桓記之大略

是面受口決也 不可聊爾之慈賢

禮拜

南無十方三世一切三寶

周遍法界摩訶盧遮那如來

本尊聖者熾盛光佛頂如來 反

佛眼部母菩薩摩訶薩

大聖文殊師利

金剛手

救護惠

不思議童子

毘俱胝

觀自在

十六大天

十二宮神

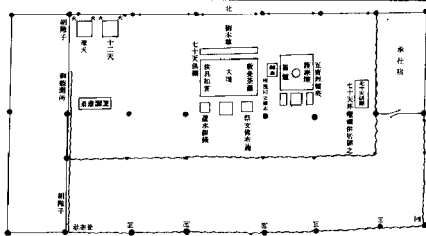
二十八宿

護世八天

大聖四臂不動明王

降三世明王

無能勝明王
鳥瑟沙摩明王
太上天皇御寶壽長遠 三反
道場圖

本尊

大阿闍梨
遷阿闍梨役也
良全
二人堂衆傳道公圖法眼
。園慶
。勝任
。珍嚴
。七十八環燭燭居僧机

七十天供如此
山王七十鳥遊沙摩
伊舍那五持國六十
女四十六
尾四十四
亢三十四
鵠三十四
常釋十三
大自在九
佛眼二
淨居二十
寶瓶三十
男女五十
金十九
文殊三
地二十
雙魚三十
計都二十
白羊三十
奎五十
婁二十
青牛三十
四十二
水十七
火十六
觀自在
觀史多
不思議
護世八天
大聖四臂不動明王
降三世明王

次又一打

則伴僧出念誦

本尊

初鈴之後令讀御寶文

草紙殿下給微音

文之間伴僧念誦微音

次五供

此間諸天諸神出之前

此時伴僧上首左右各三人起座入幕內

居大壇左右佛供取繼之

左院主

大納言僧都

右長史

中納言僧都

傳供次第

此間諸天諸神出之前

先右机燭燭供付火承仕取之傳良雲律

師之取之奉阿闍梨

頂戴了賜公圓法印

賜全仙

瑞律師

成圓僧都

之居之了傳供者

阿闍梨知之供之承仕知之居之也

阿闍梨自供之

箇壇護摩阿闍梨著座始護摩

四壇護摩告六段也

本尊佛頂壇

餘段如常本尊段花次相應物梗米小土器入之三返被投之燒供等皆三反也乳木果也日月五星壇

命獻泰命木桐用之

成就佛壇

本尊段燒供等六杓也

梅

息障明王壇

本尊段燒供等六杓也

吉練木

四壇共本尊段三摩波多護摩用之

又後火天段被用之無別作法

反許供之也

又後夜時本尊段鹽次粥三反

酌之三反供也

飯三杓汁三杓

私云外供事即不用之時不用之雜壇之時用之餘流未必用御流殊用之

護摩小壇等了各還著本座或記云今

度護摩皆修後火天段

此間於庭上燒銀錢助修下薦

承仕令燒之

大唱禮師出四智讚

大振鈴

大禮拜

大退向方便乃至下座禮佛出堂了蠟燭供并後鈴之後禮拜等後夜日中無之又後夜日中初開伽之時護摩壇阿闍

梨始修之

今度之法無御加持仍護摩壇阿闍梨每壇用三摩波多護摩開白結願佛布施有之開白新佛之故用之

之後解界之前用之

結願事

第八日十五依爲院御寶日運時十四日結願後夜之次四時被修之日中一時御使頭辨參會之後大阿闍梨伴僧各如開白淨衣著平袈裟被修之後鈴之後禮拜有之十二天壇并神供在之

大壇奉送之程四壇護摩阿闍梨被壇了

下座

讀卷數本尊佛頂壇燒之

御卷數札結付左機即時了付頭辨被進仙洞

御時了慈賢阿闍梨入壇場取去數曼荼羅畢

頭辨長房爲勅使可被仰賞之由云令辭中給了

御馬

人參人即歸參了

元久二年二月二十一日爲一院御祈於法勝寺金堂被修大熾盛光法

大阿闍梨前大僧正結

伴僧二十口

成圓大僧都

壇頂

壇頂

壇頂

壇頂

壇頂

全快少僧都

公修

忠快

豪圓

仁宴律師

玄長

良雲

長瑜

靜快灌頂

快智阿闍梨

最觀

聖圓

全兼

快雅

晴珠

覺修

慈賢

成源

祐真

奉行人

行事僧

實祐法橋

當日酉刻

辨備供物

剎堂莊嚴畢

大壇中

被用之

今度七十天

皆向北立之

御本尊

蓮五壇成
星

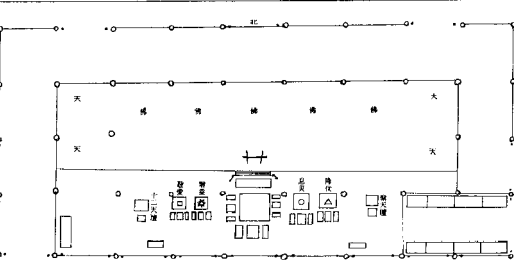
蓮品
座

天十
壇二

聖天
壇

神供

道場圖

入助修各著淨衣平袈裟則被始修之

慈賢阿闍梨大壇敷曼荼羅覆取去之

大阿闍梨登禮版前方方便等作法如常光

澤之後取香呂總禮

於禮版上起居禮三反助修諸共取次

第同禮總禮了唱禮師金二

大啓白神分祈願等如常次供養文唱禮

次九方便了打金一發願五大願等助修微

香取次第五大願了一金即助修各念誦發

管次振鈴次御齋文

次前供養開伽器鳴之時唱禮師諸天漢

語出之則助修六人入幕內七十天供傳

供之此間諸天漢語供養段數反誦之蠟

燭供了銀錢供了猶供養段誦之也銀錢

供了後迴向段大阿闍梨令出之給供養

段餘伴僧等同香出之誦之其故唱禮師

慈賢勸請段出了則傳供之料入幕內故

也傳供了護摩壇阿闍梨并小壇等各著

座行法始之於禮版下先一護摩世天段之初

座行法也小壇阿闍梨護摩世天段之初

程各行法了立座著本座了則護摩世天

段時修神供每夜有之新異動

阿闍梨各著本座之後大壇後供養在之

讀之時合掌令舉給見之唱禮師出四智

讀三反

後鈴之後唱禮師金大阿闍梨下禮版起

居禮拜伴僧各微香取次第同禮

禮拜了大阿闍梨著座之後唱禮師迴向

方便了金一大阿闍梨隨方迴向其後又金一丁次三部被甲等大阿闍梨下座則爲御加持令參春日殿給後加持祝本尊明念誦加持也誦不動真言伴僧少々有之阿闍梨有御不受之氣云

後夜日中時事更無別事

發願唱禮等無之唱禮師台五悔許切音誦之

初闍伽之時護摩壇阿闍梨各入幕內護摩修之

七十天供并銀錢供十二天壇聖天壇初夜時許修之

禮拜同初夜許也御齋文每時令讀之給神供每夜修之

第六日六初夜時有御幸密儀數曼荼羅御拜見即於道場有後加持今度後加持兩度也開白并今夜也

二十八日中時結願也常時刻伴僧各如開白淨衣著平袈裟參會如常被修後

夜時其後暫日中時抑待勅使辰始敬使頭亮親國朝臣參會即御時被始行之其

法則如常但如初夜時後鈴之後金一禮拜在之助修諸共禮之護摩壇阿闍梨各

大阿闍梨共自禮版下禮之禮拜了大阿闍梨護摩壇阿闍梨等登禮版伴僧著座

其後又金一丁次阿闍梨讀卷數了以金息災護摩壇遣之令燒之讀卷數了又金

一丁其後事由神分等如次台五悔誦之

切次金一丁隨方迴向其後佛布施次大壇解界奉送等其後四種護摩壇阿闍梨各壇境作法了大阿闍梨同時下禮版禮佛著本座了則大阿闍梨令著御座給之後頭亮親國參進仰勸賞即起去御布施

一頭亮取之次殿上人五人三人替伴僧布施取之僧綱糾裹凡僧紙裹也

大阿闍梨御布施有職二人覺修起座令取出之賜從僧則伴僧布施等令取之各

退出了則慈賢入幕內了數曼荼羅取去之歟

御卷數前日初夜時大壇左轍結付之御本尊并數曼荼羅壇等皆先度於宇治

被修時被用之也勸賞證真少僧都教法師陸真已歸任權律師

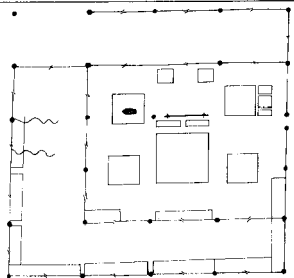
建永元年七月十五日於新造大熾盛光堂爲一院御祈被修大熾盛光法

大阿闍梨前大僧正々々伴僧二十口

成圓法印息災忠快僧都增益良雲々々敬愛承信々々降伏仁宴律師

玄長々々顯聖法師什玄明禮聖圓阿々

全衆々々々十二天晴々々々覺修々々々成源々々々淨天所廣々々々能陀羅尼六人

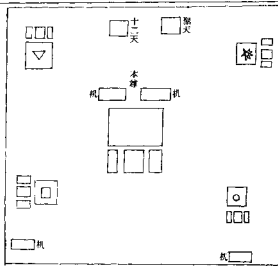
大壇并四種護摩壇自同十一日依爲吉日兼被立之御本尊八尺部喻唯字同被懸之了御持佛堂皆同日被渡之長日御自行等同夜於此御堂令修之給自十一日雖可被始修御堂之作事遲々間十五日所被延修也當日道場莊嚴了戊一點各伴僧參會大

阿蘭架助修等著淨衣平袈裟二太相國顯貴爲卿代官參會其後被始時先打時金御齋文連之之間押御時軼進御使亥則御齋文到來其後始之法則如例關方便之火總禮初鈴之後御齋文病衰闕伽之時諸天諸語出之次七十天供供佛等宜

伴僧二十人

願也。十二天壇。蠟燭供。佛供上置菓子。

承元二年三月二十五日於本堂被修恒

晴華 慈賢 定圓 教通 今年御本尊種子金銅奉鑄被居之後
 初度之勤行也
 去年御堂供養之時爲上皇御沙汰新
 被奉鑄其體未曾有也右馬權頭忠綱
 奉行也運時十四日結願御布施取三
 人
 承元四年七月八日於燈盛光堂被始修
 恒例大燈盛光法日記
 去六月二十六日被奉居御本尊御梵字
 元銅梵字也而以黃金五百兩覆其上金
 容被鑄成了日輪內蓮花座同以銀五百
 兩被覆了此奉仙洞御沙汰也金不足之
 間金錢三百餘文重被加進畢是每事嚴
 重次第也御本尊御帳同今度被作之御
 修法開白當日被莊嚴也
 或記云大工馬一疋薄色衣一領色
 布二十段自院金五百兩銀三百兩被
 下之其其法橋功三人兵衛尉一人被
 下之猶不足人而一被進一兩云
 後戶經迦像法主和尚依爲年來御顯此
 次奉造立今日自佛師之許奉渡之佛師
 法眼快慶參奉居之於佛前單衣一領賜
 之蒙圓僧都御前祇候可取賜之山有御
 氣色仍賜之了御馬一匹同賜畢云總
 道者等御馬祿物等隨其事終賜之委
 承元三年正月八日於本堂被修恒例大
 燈盛光法
 阿闍梨前座主前大僧正
 伴僧二十人
 成圓法印佛頂壇 仁宴僧都成就壇
 良雲 五星壇 顯聖法眼
 全兼律師 覺修 成源
 什玄法橋 聖圓阿闍梨
 快雅 十二天 晴華 神供
 慈賢 思障 祐賢 聖天
 定圓 宗安大德

晴華 慈賢 定圓 教通 今年御本尊種子金銅奉鑄被居之後
 初度之勤行也
 去年御堂供養之時爲上皇御沙汰新
 被奉鑄其體未曾有也右馬權頭忠綱
 奉行也運時十四日結願御布施取三
 人
 承元四年七月八日於燈盛光堂被始修
 恒例大燈盛光法日記
 去六月二十六日被奉居御本尊御梵字
 元銅梵字也而以黃金五百兩覆其上金
 容被鑄成了日輪內蓮花座同以銀五百
 兩被覆了此奉仙洞御沙汰也金不足之
 間金錢三百餘文重被加進畢是每事嚴
 重次第也御本尊御帳同今度被作之御
 修法開白當日被莊嚴也
 或記云大工馬一疋薄色衣一領色
 布二十段自院金五百兩銀三百兩被
 下之其其法橋功三人兵衛尉一人被
 下之猶不足人而一被進一兩云
 後戶經迦像法主和尚依爲年來御顯此
 次奉造立今日自佛師之許奉渡之佛師
 法眼快慶參奉居之於佛前單衣一領賜
 之蒙圓僧都御前祇候可取賜之山有御
 氣色仍賜之了御馬一匹同賜畢云總
 道者等御馬祿物等隨其事終賜之委
 承元三年正月八日於本堂被修恒例大
 燈盛光法
 阿闍梨前座主前大僧正
 伴僧二十人
 成圓法印佛頂壇 仁宴僧都成就壇
 良雲 五星壇 顯聖法眼
 全兼律師 覺修 成源
 什玄法橋 聖圓阿闍梨
 快雅 十二天 晴華 神供
 慈賢 思障 祐賢 聖天
 定圓 宗安大德

眼三身印明等如常其後表白其大種子功能等十九箱各阿闍梨御抄物等明文具令讀上給付種子又三身功德開了任御詞令啓事由給殊勝御說法也諸人感嘆耳證畢啓白了抑令法久住利益人天等以下神分祈願等次供養文唱誦九方便等了金一次發願五大願了又金其後助修念誦燈初鈴之後御齋文此間伴僧念誦等大聲心得令念誦也次前供養關伽俱之時關伽器令鳴給開唱禮師出諸天漢語蠟燭供之間供養段數反誦之也銀錢供畢後大阿闍梨發遣段令出給則關伽器鳴關爲傳供護摩壇阿闍梨四人小壇阿闍梨二人入幕內左右三人大壇左右居傳供也此時承仕同左右三人幕內一人燭燭付火一人伴僧取線進今一人本尊前机前居次第取居也傳供了護摩壇阿闍梨小壇阿闍梨各著禮版座半疊始護摩修行法了各出幕內著本座了則護摩了又護摩壇阿闍梨各下禮版讀三反等如常開日普供養前新佛供養布施獻給之狀次後鈴之後不打金大阿闍梨取香呂下禮版御禮拜助修同禮之禮拜了阿闍梨登禮版之後金一打其後迴向方便隨方迴向後又金一打次大阿闍梨三部被甲後下座禮佛三反如常

其後正面大幕令打上給伴僧等可參進之由有御氣色大阿闍梨御所前令參向給向御銀板數令坐給其時山陀羅尼伴僧等四人宗莫已上五人入幕內大壇前西邊御所近參候自餘伴僧有本座則阿闍梨出出發願給發願之後五大願了了出陀羅尼不也御加持了陀羅尼伴僧出幕內著本座了其後法花御修法被始之也其法花法御加持了還御供御等御時之間被進了云次御時如常先燦盛光後夜次法花後夜次燦盛光日中次法花日中如此被修之也後夜日中無發願五大願許也後夜日中五悔用之法花又同事也法花總初夜無發願五大願許也法花不斷經伴僧之外懷法院供僧又參仕祇候人故讀之今度兩法兼行之間伴僧無障之故也燦盛光神供每夜在之本宗阿闍梨護摩世天壇之修修也銀錢施事每夜在之護摩終之程燒之也臨机承仕取之出助修立座鐘堂東庭燒之十三日夜御加持令參押小路殿給御與也公圓法印豪圓僧都等御共被參候自餘前陣思參會了不參衆慈覺良全御加持次第令入後加持所先燦盛光次法花如前今度發願五大願共令用之給今度御加持二箇度也御幸夜今夜許也

修法中去十一日夜填星辰星成凶之由天文師奏申而問御加持夜雨時件變消了十五日中結願也前日初夜時御卷數等書兩壇被立之左廣結付事如常燦盛光後夜次法花後夜日中相續令修了日中時後令修之御布施收取迴之間不引御布施伴僧共大童子等承仕沙汰分賜了則以御童子被進御卷數云御衣自開白晝被渡敷結願了後御衣奉迎了開白伴僧淨衣平袈裟著之結願小袈裟也大阿闍梨香衆七帖令著之給結願同令著之給今度承仕十三人也兩御堂預各六人之上御持佛堂承仕一人被加也結願時事御時次第大旨常日作法也護摩壇阿闍梨等入幕內護摩令始之時十二天壇行法師同入幕內著半疊行法始之但離居佛供十五坏不揮蠟燭也護摩諸尊段終程行法了著本座了護摩壇阿闍梨等四人結願乳木存知燒了以嗽口水入油器ヤカテ嗽口器加散杖右臨机置事其作法無動寺僧都一人存之自餘人被忘却款云護摩壇阿闍梨各護摩了著本座了但息災壇阿闍梨殘留尚在禮版讀卷數燒爐火後下座也大壇後供養四智讀等如常後鈴之後大阿闍梨下座禮佛夜時護摩壇阿闍梨下

定圓	昌想
く	く
く	く
く	く
聖増	祐眞
く	く
く	く
く	く
神唱 供養	聖天

敦遜	豪辨
俊眞	容圓
無已 勤上人	憲俊

十一日夜有御幸於道場後加持呪不動
十七日結願如例但馬守賴資仰勸賞
追可申請云々

建曆二年八月四日，於熾盛光堂，恒例懺
盛光法被始修之。

自今年止大熾盛光爲常大法也
奉行人但馬守賴賣朝臣
阿闍梨座主前大僧正慈一

伴僧二十口
豪圓大僧都薩摩良雲僧都
全兼律師成源奉行

快雅已講	天十壇二	全宗阿蘭梨	聖天樓已上
承顯	々々	晴尋	六人傳供
惠圓	々々	昌忠	

祐眞くさく 定圓くさく 聖增くさく 慈信くさく 宗宴くさく 果辨くさく 容圓くさく 教暹くさく 俊眞くさく 無動くさく 慈胤くさく

道場莊嚴
爲熾盛光堂之間。大旨如前。但護摩一
壇之間。於息災圓爐修之。又大熾盛光法

之時十二天壇聖天壇等護摩壇二壇之間中央向立之常熾盛光之時佛眼不動護摩壇際寄立之各向北修之御本尊合

輪藥師取去與方乍佛臺奉立之不動佛

眼如本不取去之。大幕所被持置大幕二
帖。阿彌陀護摩之時用大幕一帖。都合三

帖內陣許引之外陣伴僧座後不引之大壇莊嚴如常壇中央數曼荼羅敷之上曼荼羅覆在之御時始時時金打之時作

僧一人入幕內取之也取成源御時畢又覆之也曼荼羅奧境奧方佛舍利塔安置之入錦袋御衣在之廣蓋入之被送也置机

上。大壇左方置之。護摩時。大壇護摩壇兩
壇之間。置之。七十天供杌。大熾盛光之時
定。左右立之。中臺佛供。右方行者右杌居

之。左方傳供始之。護世八天。所增長廣目。二天副供。仍佛供都合八十九坏也。常途外。加增佛供。中臺□坏。北斗八坏。增長廣

目二坏也。神供初中後結願。四箇度也。但今度御卷數神供三箇度依仰書了。結願數不被入之歟。十二天壇結願時被修之

但佛供五穀菓子許置之。臘燭不掉之。御卷數十二天壇八箇度被書之。淨衣皆白色也。大熾盛光之時。依四壇護摩四人護

摩壇阿闍梨淨衣色々也
七十天供臘燭供御明以前寄機邊居調
之後加持飲食等三印加持之成源加持

之
今度後夜時大壇御手代成源勤仕之護
摩壇手代快雅勤之

開白禮拜毎初夜時有之太上
天皇ノ句禮拜三反也 奉行人賴資、御
時始唱禮程參、卽退出了
御時、戊始被始行之作法如前々、前方便

Table 1 Demographic characteristics of study population

之後總禮在三之反其後打金令出表白給初
鈴之後御齋文

初闕伽之時，唱禮師出諸天漢語，此時上
臘六人入幕內，大壇左右居，傳供，々々畢
護摩壇小壇等，各留幕內，則始行法等所

作之外良雲全兼成源等出幕內著本座了諸天漢語禮銀錢令供給之間誦之銀錢供了大阿闍梨自令出發遣段給已上

作法等皆如前，然而爲後日記之護摩，不請部主本尊，段燒供等三反也。相應物，不置之，不用之也。大熾盛光時各

壇相應物等入小土器置之神供。每夜被用之。但大熾盛光時。初度神供。初中後許也云々。爲後日大切。仍次記之。彗星御祈

之時常熾盛光也。今度作法大旨如其時
祈謂小壇立樣等也。其時結願十二天壇
并神供等_二在之_一。御卷數同。其時本書之畢

御加持開白初夜時畢三條坊卿殿令參
給御加持願慈救况初一夜八發次夜作法如
常

八日有御幸令會初夜御時御、御時了於
道場御加持、陀羅尼衆入幕內、御所御前
觀、陀羅尼讀之

十一日、次不宜之間。御時、連十日、日中結願。九日初夜、十日分三時、被運行了。仍九日初夜、四時續也。十日、如例後夜日中。

許也。御布施取運參之間。結願御時。被行了。伴僧等。猶著座。相待御布施取。公卿三四人。

11

殿上人五六人參賜布施各退出奉行人
 賴資未始參入仍御時了數刻著座大阿
 蘭梨御時了令出給了仍御布施伴僧一
 和上始之也佛布施遲之間御時佛布
 施紙一帖卷被用之
 御卷數令持驅使法師奉行人相具披進
 了御衣以藏人奉護了行事僧隆舞所勞
 之間御衣開白成源取夫賜承仕了結願
 令持承仕取之藏人給了開白結願共淨
 衣五帖袈裟也平袈裟不用之
 是成源僧正記歟

建曆二年十一月十六日被始修之歟
 事可尋之也

建曆三年七月十六日於大成就院爲院
 御祈被始修熾盛光法
 大阿蘭梨

助修二十人

全快大僧都

聖圓

成源

承顯阿

什圓

定圓

慈信大德

教通

賴尊

眞快

神供

銀錢每夜燒之神供初中後結願

後夜日中兩壇共手代大壇護摩
 第三日初夜時有御幸御加持有之
 度持也

建保二年十一月十三日於大成就院被

始修熾盛光法

大阿蘭梨

助修二十人

慶深法印

覺瑜法眼

全宗

成源

承顯阿蘭梨

祐眞

聖能

春圓

御衣

夜日中兩壇

仰云神供

三度可有

常每夜燒

宜也云

在事也

結願

良雲僧都

聖圓律師

慈賢

快雅

什圓

定圓

慈胤

聖能

春圓

御衣

夜日中兩壇

仰云神供

三度可有

常每夜燒

宜也云

在事也

結願

御布施取

殿上人

公卿

運參云

建保三年十一月六日被始行熾盛光法
 大阿蘭梨

助修二十人

聖圓法印

良雲僧都

聖圓律師

慈賢

快雅

什圓

定圓

慈胤

聖能

春圓

御衣

夜日中兩壇

仰云神供

三度可有

常每夜燒

宜也云

在事也

結願

御布施取

良雲僧都

聖圓律師

慈賢

快雅

什圓

定圓

慈胤

聖能

春圓

御衣

夜日中兩壇

仰云神供

三度可有

常每夜燒

宜也云

在事也

結願

御布施取

殿上人

公卿

運參云

宗宴 筵 信尊 神供 光覺 明禮

豪辨 容圓 教進

維範 眞快 已上五人

道場 回祿之後 新被造營 御堂御本尊御

帳之上 構天井 其上被奉 安曼茶羅諸尊

七十天 供又直迴 土壇四面 任曼茶羅座

位壇上 居之圖樣 在別大壇 內四面三

六獸形 像作半出 付之但皆 人形也如

二神將 等也其本 頗殘不審 事在之被

甘心事 也成辦法 師所進也 件形像等

付法橋 功快慶造 之以弟子 絃法橋云

開白作 法如何總 禮有之阿 闍梨不助

修五尊 傳供役人 八人也大 壇四面迴

之間役 人其數多 入也

良雲慈 賢覺瑜 寶意快雅 印圓祐眞 定圓

也傳供 居樣次第 非常作法 在曼茶羅 尊位

或逆尤 煩也大第 圖樣在別 殿

御時了 爲後加持 參贊院院 御加持祝 慈

救呪也 銀錢每夜 燒之神供 今度五箇 度也二箇

故引之 結願同十 二日在之 二日不宣 宜之間

後加持 結願作法 如何無總 阿闍梨半 製助修 帖五

十二天 壇神供等 著內床仍 結願後改 座座於

禮堂請 布施御布 施取不能 入堂內

故也

建保五年八月五日 於本堂爲院御憐御

祈被修大嚴盛光法

阿闍梨前座主前大僧正

助修二十人

良雲法印 蓮佛頂

快雅權少僧都 壇五

慈賢 壇或就 宗雲僧都

覺瑜法服 壇或就 公惠 壇

祐眞 壇或就 什圓阿闍梨

慈風 壇或就 聖增 壇

俊尊 壇或就 定圓 壇

延雲 豪辨 教進

賢俊 維範 眞快 陀尼

大阿闍梨以下 著平袈裟 但住山者 著五

帖袈裟 依無用意 也三時各 別被行之

度不斷 念誦有之 本尊一字 祝也

後加持 不動 御祭文 爲長壽 祝

十二日 非吉日之 間運時 十一日 結願

有勸賞 後日以 明昌大 僧都被 授法印 了

今年止 修法被 修四壇 護摩畢

建保七 年閏二 月十六 日於水 無瀬殿 被

始大嚴 盛光法 日記

大阿闍 梨吉水 前大僧 正

助修二 十人

良雲法 印 蓮佛頂

慈賢大僧都 隆慶僧都

成源僧都 隆慶僧都

全宗律師 祐眞律師 圓憲律師

聖增阿闍梨 十二 成惠阿闍梨 神供

聖乘阿闍梨 光覺

俊尊 宗宴 雄範

豪辨 教進 祐承

行事僧 實祐法 服

舉行人 權中納言 宗行卿

當日 御參官 御所同令 奉具給 御出先 令

入御宿 所給則 道場莊嚴 等爲御 覽馬場

殿阿闍 梨御參 慈賢僧 都同參 官同御 參

善勝寺 法印成 源覺瑜 等御共 參行事 僧

實祐前 日參歟 兼參僧 支物等 請取之

道場馬 場殿也 道場狹 間放出 カコヒ 被

入之二 間明障 子立之 出入道 用之其 外

以部カ コヒタク 也上キ リカケ 打覆

也大阿 闍梨御 宿所六 條宮御 所也宮 御

所爲御 聽事令 參給承 仕隔屋 御坐也

開白御 時事當 日莊嚴 早速調 雖御本 尊

遲之之 間被押 御時尊 智大補 法眼奉 寫

之云 當日 數度被 遣御使 大阿闍 梨伴

僧等皮 始各道 場參著 亥生刻 御本尊 奉

渡也 被奉待 之間以 宗行卿 數度御 使若

御本尊 遲及闕 如者只 古御本 尊可被

行敷之 由也古 御本尊 何條事 候哉之 由

被申 雖然暫 可被相 待之由 申了若 猶有

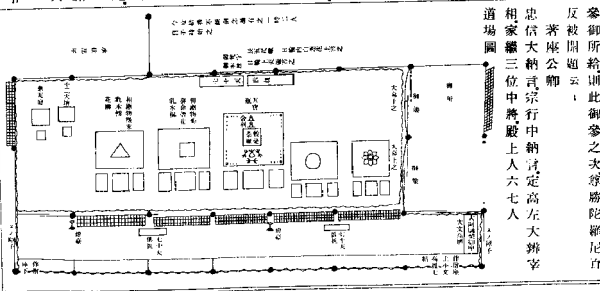
遲隨意 曼茶羅 可被奉 懸之由 被申了

中臺 字即嚴 盛光也 此故可 被用云

然問御本尊到來、仍則被懸了、上皇則出御、二位殿等御共被參獻、則打御時金被始御時、大阿闍梨助修淨衣平袈裟也、大阿闍梨香桑御平袈裟也、袈裟白、合著御戴、則入奉內被始御時、大阿闍梨登禮殿前方便之後、總體三反、其後唱禮師二打金此時、開眼灑水三反之後、令出開眼御、則給佛眼大日真言等、如常、次表白次、如常唱禮九方便、發願五大願了、後念誦音發初鈴之後、御齊文此間助修念誦令用意、次前供養圓加之時、傳供諸天漢語等如常、護摩壇小壇等行法又如常、小壇護摩諸尊段、行法了著本座、護摩壇阿闍梨護摩了、出幕著本座、其後唱禮師出四智讚、如後鈴之後、金不打、則大阿闍梨取香呂下禮版禮拜、了登禮版之後、打金退向方便、又打金隨方迴向、了、後又一方、則御時了、御所、キハ、葛打上山、伴僧等參進、御持大阿闍梨御所、キハ、數半疊、儲著之給御發願五大願等之後、陀羅尼、出也、御加持了御幸還御之後、大阿闍梨伴僧退出、次、時、如常

結願事
二十三日、後夜御時了、伴僧座、後、カコヒ取去了、
日中御時、被押、已刻許、大阿闍梨助修等著淨衣平袈裟被修結願時、其作法無殊事如前、但此法結願、如初夜有禮拜、後鈴了禮拜、護摩壇阿闍梨等下禮版禮拜、

即登禮版、息災壇、燒香數、餘壇、壇、料暫相待、同時、破壇之後、下座也、又十二天壇神供等雖日中、此法有之、不指蠟燭居佛供也、後夜御加持後、夜日中、御時間、令參給陀羅尼反數、初重三反、第二重五反、合八反也、御加持、被略日中常事也、
裏間法印結願時、骨婁草、如乳木一度、不燒、如常、五筋六筋許、度、燒之、
慈賢今度護摩壇念誦以前以外、久印明等用之、如常行法、敷尤不審、了、後日護摩壇事奉尋之時、開不審了、此法之時、本尊佛頂壇、大壇如常、自餘三壇、頗其心異、仍燒盛光草紙、其定記置也、云、
御時了、數刻、令奉待御幸給未一點、御幸其後、御加持其作法、先六位參伴僧座、後大幕、東端、次第、上了、次四位殿上人、左中辨家宣參進、內大幕、一、間、一、間、大阿闍梨上其後、後正、面大床、公卿著座、其後、陀羅尼伴僧、長理、際、召、寄、則大阿闍梨發願五大願之後、陀羅尼十反、初重五反、令讀之、讀了著本座了、
次被曳御布施、阿闍梨御分、被物一重、忠信大納言取之、裏物殿上人取之、御馬御隨身二人引之、能賢、取取之、次伴僧布施裏物、公卿殿上人、次第、取之、
次撤御布施、大阿闍梨御分、被物、八國、忠信大納言取之、御居箱覺瑜法服取出之、其後各、伴僧裏物等、自分取之、退出了、
□後、御幸還御、則宮御所并僧正御房、令

場圖

大壇雜色幡八流天蓋懸之寶轍有之
天蓋四角立柱標木立之五色糸引
之四種護摩壇文物如常各立標引糸
皆本法力任相應物等太旨如宇治記白
小土器各人之蓋覆左脇机置之本尊
段房花次各燒之也

承久元年九月十二日於本堂爲一院御
不豫御祈被修大熾盛光法
阿闍梨前座主前大僧正々々
助修二十口

明昌法印 豪園々々佛頂
道祐々々五 慈賢大僧都壇成就
宗雲々々 實意僧都

覺瑜法服 祐眞律師總持
圓憲々々 惠圓阿々十二

宗宴々々神供 聖增々々十二
聖乘々々天 光覺々々未入

俊尊々々智天 經尊々々無動寺
容圓 教通 憲俊 雄範已上陀羅尼

不斷念誦有之増益護摩外供之間有子
細

結願被引御馬勳賞藏人大輔家光仰之
後日崇德院御影堂一口并粟田宮二口
阿闍梨解文三口被寄置之

或記云結願作法了大阿闍梨御著座內
陣幕有載撥之外陣幕承仕舉之云々
阿闍梨御布施行事僧實祐法眼取出之

次惠圓取自分布施賜下人了次立歸法

眼取出道祐法印布施了
大承仕撒諸僧布施了

門葉記 熾盛光法三

飯室

貞永元年後九月十七日 天今出川新

無動寺

延應元年二月晦日 御成藏院大藏院東山新開

同年十二月十六日 大成藏院藏院藏院新開

仁治三年正月二十四日 寬元々年閏七月二十七日 御新中天變

同三年三月七日 同同御祈

熾盛光法

飯室僧正一箇度

自貞永元年後九月十七日於相國寺門

今出川第爲開白御祈被修熾盛光法日

記如自今月八日出現東方旅方寄即終現其形
如白雲二太許百山蓋指登式木柱居出現云々

大阿闍梨妙香院前大僧正良快

伴僧二十人

成源法印護摩 聖增大僧都 奉行

公源權少僧都 宗宴律師神供 俊尊々々十二天壇

明親々々奉天壇 經承々々

快豪々々奉天壇 顯禪阿闍梨

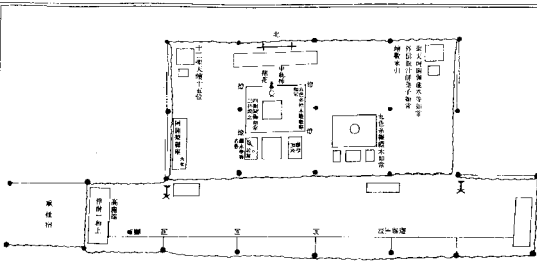
禪惠灌頂阿闍梨 審有阿々々

光圓阿々々奉天壇 宗賢々々奉天壇

覺雅々々奉天壇 無動寺僧六人 奉行

奉行人右馬權頭有長

行事僧法眼泰承 承仕六人
以寢殿爲道場。頗狹故大床。拈入。爲伴僧
座。打疊榻。立竹柱。

開白夜次第。道場莊嚴了。助修參會之後。
大阿闍梨御宿所。申案內。則御參直令入。
道場。給房。官四五人。公源僧都供奉之。
大阿闍梨助修。各著淨衣。平袈裟。大阿闍
梨御參之時。承仕打時金。大阿闍梨自西
妻戶入。堂御著座。時金打了。後則登禮版。
前方。便常光澤。之後。總禮三。常禮禮之後。
開眼。灑水。三次。唱禮師。打金。次開眼。詞。表
白。總別功德。如形令釋之。給其後。神分祈
願等。次供養文。唱禮。覺九方便。發願。五
大願。已上如常。

光圓記云。發願詞

至心發願 唯願大日 本尊界會
熾盛光佛 十六大天 十二宮神
二十八宿 護世八天 四大八大
下

五大願之後。助修念誦發音。
初鈴之後。御齋文。助修念誦發音。放音。初開伽
之時。令鳴器。給此時。唱禮師。出諸天。漢語。
勸請。設了。七十天。供先護摩。并小壇等。阿
闍梨六人。入幕內。承仕六人。同參進。承仕。
二人。入幕內。曼荼羅。前机。左右一人。居。隨
令傳供。取居之。今四人。幕外。左右机邊。各
二人。居。一人。蠟燭。付火。一人。取佛供。傳。
僧上。薦。承仕。傳供之時。左右。目數。覺悟。不
可取。薦。上。薦。二人。大阿闍梨。後邊。大壇脇。
机。外。方。居。取佛供。傳。大阿闍梨。中。薦。二人。
中。居。大阿闍梨。供養。佛供。傳。取。下。薦。二人。

奧居。傳取佛供。承仕。傳令。居。前机。傳供了。
護摩壇。以下。小壇。阿闍梨。留幕內。始護摩。
村行法。等。自餘三人。出幕內。著本座了。
傳供了。阿闍梨。供銀錢。其間。普通通。了。銀
錢了。發遣。段。唱禮師。出之。護摩。阿闍梨。小
壇。阿闍梨。等。傳供了。即始護摩。小壇等。護
摩了。古摩壇。阿闍梨。念珠。聯。磨了。下。薦。
了。大阿闍梨。念珠。磨。給其後。伴僧。成就。
明
後鈴之後。御禮拜。助修共禮之。文有別。三反。
次。御登禮。版。次。一丁。次。退。向。方便。一。次。隨
方。退。向。一。御時了。於道場。御加持。有之。
後。夜。御。加。持。初。後。二度。也。
御結願事
第七日。當初夜。御時。御卷。數。大壇。左。標。木。
結付立之。
第八日。後夜。御時。被。行。了。
日。中。御時。被。殘。了。日。中。被。行。之。
大阿闍梨。御裝束。如。伴。僧。同。之。
午。時。許。伴。僧。皆。參。其。後。阿闍梨。御。參。次。申
案內。次。御。時。金。御。行。法。如。例。總。禮。在。之。
古摩壇。阿闍梨。塗。香。器。鳴。時。始。古。摩。如。先
十二天。壇。同。始。之。
古摩壇。阿闍梨。破。壇。作。法。相。待。不。下。座。
後。鈴。之後。御。禮。拜。了。以。承。仕。遣。讀。卷。數
於。護。摩。壇。護。摩。阿闍梨。燒。了。次。作。法。
常如。
大阿闍梨。御。下。座。其。後。內。陣。阿闍梨。御
座。大。幕。一。間。舉。之。人。殿。上。

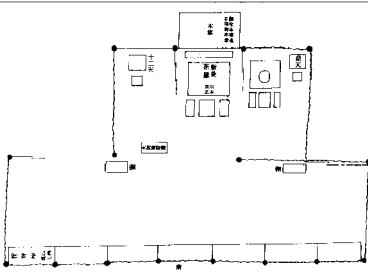
次外陣御座幕之上次公卿著座次御加持
次御布施一寶伴僧布施等同被引之了
結願御時神供有之
銀錢燒之事五供養之時向北燒合之

無動寺僧正五箇度

延應元年二月二十六日顯繼參申云依
去十一日天變自來月八日可被始行燒
盛光法之由被仰下之云有快申入此
由之處御支度被書之尋增阿闍梨書之
御支度書終之程於西面御所御對面須
哭召有快支度念可進之由被仰之即持
參之處可賜顯繼之由依御氣色渡之有
快退出了顯繼退出之時有快出合之處
大阿闍梨御宿所可爲道場邊敷道場
可爲仁壽殿也助修宿所可爲北對云
爲法性寺殿御祈自三月十一日大夫僧
正可始行普賢延命法之由先日被仰之
訖僧正申法性寺殿云自來月八日座主
御房於內裏可被修熾盛光法其間可爲
何樣哉云御返事云普賢延命法者宿
願也延引不可叶也可被延引熾盛光法
但彼法可爲本房歟且僧正可斗申由被
仰下之仍自二月晦日於御本房被修熾
盛光法也
大阿闍梨座主僧正慈源
助修二十人

聖增法印 <small>續摩</small>	承兼僧都 <small>續摩</small>	公源 <small>續摩</small>	禪惠僧都 <small>續摩</small>	宗宴律師 <small>續摩</small>	明眞 <small>續摩</small>	良兼 <small>續摩</small>	光覺 <small>續摩</small>	尊家 <small>續摩</small>	有快 <small>續摩</small>	重尊 <small>續摩</small>	仙阿 <small>續摩</small>	英嚴 <small>續摩</small>	尋增 <small>續摩</small>	聰賢 <small>續摩</small>	聖源 <small>續摩</small>	覺源 <small>續摩</small>	嚴慶 <small>續摩</small>	嚴榮 <small>續摩</small>	承仕六人 <small>續摩</small>	法 <small>續摩</small>	行 <small>續摩</small>	了 <small>續摩</small>	常事 <small>續摩</small>	雜掌 <small>續摩</small>	刻支物 <small>續摩</small>	堂莊嚴 <small>續摩</small>	長吏法印 <small>續摩</small>
續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩	續摩

莊嚴之僧正參入見過了對御堂御本尊
正面間被立大壇次間被立護摩壇
之東立聖天壇大壇之西立十二天壇

結願之時御座寄于西敷之蠟燭棚用古
物云

或記云本尊御前七十天供机立之此
机本御支更一尺五寸云而無下卑
之故被造替之足高三尺也
戊初刻助修著淨衣平袈裟堂其後大
阿闍梨入御續摩

御行法次第

先前方便 大總禮 表白 神分

唱禮 九方便 發願 五大願

行法 如例 振鈴之後祭文其次取香呂右

膝著地乍居禮拜五供養之後有傳供此

間唱禮師出諸天漢語初勸請段一反次

供養段傳供之間至銀錢之時誦之

傳供作法律僧上賜六人大壇左右著座

左右七十天供機傍承仕二人祇候取蠟

燭供居之又內陣大幕外陀羅尼伴僧二

人左右立機二脚兼傳供右机下承仕

二人取佛供進伴僧右机又以如此即先

右方聖增法印自陀羅尼番僧手取佛供

進阿闍梨以手供指道禪惠僧都經

惠傳宗宴律師宗宴傳承仕以居机次

左方承仕傳藏慶以傳承兼僧都承兼

進阿闍梨以手指道公源自餘如上左

右相交居之圖樣有別著座之樣以阿闍

梨方爲上賜也兩次取也次傳供伴僧

入裏大幕傳供了下次即護摩壇小壇

進修行法自餘傳供伴僧著本座了護摩

進壇此後修之作法如常

銀錢供了後發遣段一反傳供和向者發遣

後鈴之後取香呂起居禮拜之後登

禮版金一丁次迴向方便次金一打隨方

迴向又金一丁

開白後加持有之自朔日至于三日爲御

神事之間三日以後可有御參後加持云

仍修中八箇日只一度也

後加持御參行粧先駐六人御後一人僧

綱二人公源僧都有一人豐源供奉之

三月八日結願也後夜時了抑日中時待

勸使午斜參其後始御時法則如常大阿

闍梨平袈裟也助修著五帖袈裟事有先

例之由大夫僧正申之仍爲其候天壇無繼

云云供上法上有禮花

御時了道場南端大幕上之法實大內陣

大幕西間上之阿闍梨其後勸使顯顯參

進仰勸賞道可被仰之云即歸參其後

性賢法眼取御衣於中門廊賜藏人行實

願也

御布施當座不被引之

勸賞以快雅法印被任權僧正了云云

中之無助若仍重被申請了

延應元年十二月十六日爲禁裏御祈於

本堂被修嚴盛光法

大阿闍梨座主僧正慈源

助修

聖增法印 深摩壇

禪惠大僧都 奉行

公源大僧都

尊家僧都 十二天壇

隆參

宗宴律師

明眞

良覺

光覺

圓通

賢快

有快

英嚴

尋增

聰賢

什賢

聖源

嚴榮

慶宗

行事僧性賢法眼

承仕六人

開白大阿闍梨助修淨衣平袈裟阿闍

行法儀則如常

開白時了後加持御參 凡修中三度敷

前近五人最盛在國快御車子外連 扈從

都御後玄使

今度不斷御念誦在之神供四箇度

銀錢每夜燒之一度奉行禪惠僧都結願

前夜初夜時燒之結願之時奉行職事時

繼參之後被行之緣禮二反敷

御時行法儀則如例下座禮佛了

大阿闍梨著座之後有快律師上內陣大

幕外陣幕行事僧上之勸使參進仰勸賞

智恩院可被寄置阿闍梨三口云
護摩壇阿闍梨本房也。以今度賞可被
申請之由兼被治定了

仁治三年正月二十四日於大成就院熾
盛光堂爲法性寺禪定殿下御祈被修熾
盛光法

奉行民部權大輔惟長朝臣

去九日四條院俄崩御境簡聊故慈鎮
和尚成崇御之由或卿相有夢想仍爲
達被御本意熾盛光堂勤等被修之即
定五人施主四季各可修五壇護摩即
此法當春季之初爲開白之間可被修
大法也

御支度 去十五日被進了

雜具 當日被進了淨衣二十一之
大阿闍梨座主僧正

助修二十人

權僧正成源 權僧

法印成眞

承兼 權大僧都禪惠 十二

權少僧都良兼

尊家 權天壇

降壇 已上成眞已
下六人傳供

有扶 權律師明眞

光覺 明眞

訓導 尊增 賢快 神供

光圓 權頂阿闍梨

什賢 阿闍梨 熾盛之

承喜

嚴榮

承運

慶宗 無已寺四人

行事僧性賢法眼

承仕六人 斷使八人

今度護摩壇先勤仕之仁長吏法印故

康樂寺僧正一忌之間無出仕自飯室殿

可爲公源僧都敷如此事當其仁之由被

執申云然而年弱若少也故康樂寺僧

正說和尚仰云大阿闍梨宿老之時者護

摩壇爲器量之淺顯不可用宿老之仁云

若少之仁者護摩壇必可用宿老之仁云

被申合禪定殿下之處然者成源僧正可

宜歟故和尚以僧正被用讚衆了可爲門

一御本尊事

別不被用之御堂御本尊種子是也數
曼荼羅又阿闍梨御本也

一、道場莊嚴事

大壇護摩壇在機小壇二面內陣外陣

七十天供機等被用古物亦外陣左右

機邊燈臺立之大幕五帖內陣三帖

七十天供外陣左右機右四十五坏左四

十四坏居之此內有七坏左六坏不立蠟

燭餘皆立蠟燭也如此居調後奉行伴僧

加持之歟

不敷用之御堂御本尊種子是也數

曼荼羅又阿闍梨御本也

一、道場莊嚴事

大壇護摩壇在機小壇二面內陣外陣

七十天供機等被用古物亦外陣左右

機邊燈臺立之大幕五帖內陣三帖

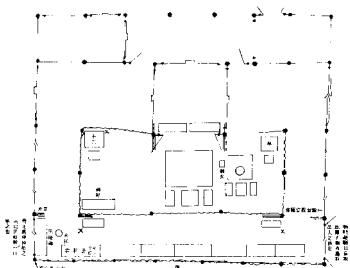
七十天供外陣左右機右四十五坏左四

十四坏居之此內有七坏左六坏不立蠟

燭餘皆立蠟燭也如此居調後奉行伴僧

加持之歟

城盛光堂

堂莊嚴事訖之後，番僧皆參著淨衣平袈裟，奉行伴僧申案內則大阿闍梨入御後，戶內之版戶入御，十二天壇之東，其後奉行伴僧召承仕，勸御時金行了，置唱禮師之前，他承仕時金之間，香火付之，此間奉行助修入幕內，撤散曼荼羅之覆，自壇右卷之壇下，置之，其後被始時，刻大阿闍梨御裝束，淨衣香樂平袈裟，裝束被用之，護摩壇又同前，香樂裝束未及用意之間，道大阿闍梨御裝束云：

正修次第

先登禮版作法，如常。次先方便，次總禮三著座，次啓白，前分祈願，唱禮，驚覺，九方便，發願，五大願，如常。此後助大作法等，如例。次初鈴之後，祭文讀之時，五供養花鬘，祭供之後，置之時，被鳴之，唱禮師出諸天讚，勸請段了，供養段之時，被供，如右記，僧正雖為護摩師，不寄傳供，被優異，後也。申之云：印，傳供之間，供養段數，反也，傳供了歸座，但小壇二人直著禮，版聖天壇，阿闍梨，經護摩壇之前，向壇十二天壇，大壇，右便宜也。此間護摩壇，阿闍梨起座，登禮版作法，始之大阿闍梨傳供了，左脇机銀錢取之，令供之，給左方板上。次第令置之，給銀錢供了，阿闍梨普通讚，撥遣段，令出之，一句之後，番僧向番一反了，伴僧如元念誦護摩世天段終之程，小壇各行法，等修畢復座。

神供桶世天段始之程，承仕持之，賢快前，置之，世天段終釋供了，承仕取之，退出了，承仕一人，大壇，被供之，銀錢取之，自後戶出於南庭，什賢燒之，開白，夜雨降之間，於西中門下燒之後，時間於正面庭上燒之也。

護摩壇，阿闍梨作法了歸本座，大阿闍梨正念誦了五供養了，被指上御手時，唱禮師四智讚出之，三反，次後鈴次，阿闍梨下禮，版取香，呂禮拜，伴僧同禮，祈願，句由無難，命三反，次登禮版，諸衆著座，次金

一丁，次迴向方便，次金一丁，次隨方迴向，次又金一丁，次三部被甲，次下座禮佛，御時了，即奉行入內，陳曼荼羅，之今夜後，加持有之大阿闍梨，御裝束，并助修等，不改著之，伴僧皆參也，但僧正不被參於一條殿後，加持，如例，御發願之後，無動寺，加持陀羅尼讀之，不動呪也，御時，子刻，修了，自今夜不斷，御念誦，被始之，尋增爲子時，勤仕道場，留了，承還，雖爲常番，爲能陀羅尼，參一條殿了，相轉光圓，仍光圓，留道場了，番帳，并著到紙，硯等伴僧座前，置之。

不斷御念誦結番

戌	大夫律師	承喜
亥	大夫律師	嚴榮
子	辨律師	承還
丑	肥前律師	慶宗
寅	二位法印	光圓灌頂阿闍梨
卯	院主法印	什賢阿闍梨
辰	輔僧都	聖源阿
巳	三位僧都	承喜
午	大貳僧都	嚴榮
未	按察僧都	承還
申	宰相僧都	慶宗
酉	大納言律師	聖源阿

番帳如此一紙，書之，開白，夜自子時始之也。

後夜時事

大壇護摩壇，如例，備粥，七十天，供小壇銀

午 尊家權大僧都 聖源阿闍梨

未 明親權少僧都 仁辨

申 良兼權少僧都 慶宗

酉 尊賢權少僧都 通承

寬元三年三月七日於閑院皇居爲天變

御祈修造盛光法

以廣御所爲道場

奉行左衛門權佐經俊

大阿闍梨座主僧正

助修二十人

公源法印傳供

尊家傳供

良兼僧都傳供

隆十二天

覺源有快

圓有快

聖有快

什賢有快

聖源阿闍梨良辨

御修法第三日流頂阿闍梨快圓謝申

之間聖源阿闍梨任之御推舉機嫌相

應尤爲面目默仍著露臺之上舉

行事僧法眼奉承

當日未刻行事僧參內裏請取支物等

申刻奉行伴僧召具承仕等堂莊嚴裝

之大阿闍梨今日內先渡御二位殿二條

宿所降承法印御共也

堂莊嚴事訖助修著袈裟會奉行伴僧

申案內於御壇所于時大阿闍梨自二品

宿所御參內淨衣香平袈裟同袈令著之

給前驅等官等被召具之扈從僧綱法公

僧綱大里僧綱法公御後經葬也人自

西洞院北門御參南殿御後殿上人脂燭

役之經西大床令入道場給次奉行伴僧

以奉行職事申案內次入御聽聞所次

打時金此間承仕置香火伴僧撤曼荼羅

覆居箱兼被置脇机了

次御時開白登禮版先方便總禮如何表

白祈分祈願唱禮覺九方便發願五大

願助修念誦發音

振鈴之後祭文讀被讀之時

次五供養次正念誦出諸天漢語誦供養

段之時奉行伴僧起座舉正面大幕護摩

阿闍梨小壇師二人此外三人已上六人

入幕內傳供如何

或記云今度陀羅尼番僧中上賜二人

幕外左右踞踞勤仕傳供此作法和尚

御現行之時聊有其子細默然而向後

此事不可然云

此間供養段數反也傳供了役人歸著本

座護摩并小壇三人者各就壇修行法大

阿闍梨銀錢供了出機遣役讀了助修如

元念誦小壇護摩世天段之程下座著本

座護摩小壇念誦畢拜令修合之行法了

下座復座大阿闍梨念誦了磨念珠之時

伴僧止念誦各誦成就明

次大阿闍梨後五供等密讀了舉合掌印

于時唱禮師出四智讚一反畢大阿闍梨

供闍伽二反之時被杵左轉右轉三反之

時振鈴也

次大阿闍梨下自禮版取香呂禮拜其別

便又金一丁次隨方迴向一次三部被

甲下座禮佛

一御本尊今度被用古佛了

一神供護摩世天段之時供之初役之

一銀錢今度依無便宜之度燒所之

一不斷御念誦存之

一七十天供奉供上五穀不潔之

一後加持事

今度或時於道場有之或二間御參於道

場御加持之時者御時了禮佛之後禮版

半疊自取之御聽聞所近數之令祇候給

此間奉行番僧正面大幕上之能陀羅尼

參進餘助修有外發願五大願之後陀羅

尼七箇日之間

後加持了退出合入直廬給爲御祈所

後夜之時寅刻申案內御時了於二間後

加持也其後返道場日中時作法如後夜

時也

不斷御念誦結番

戊 覺源權少僧都 嚴慶阿闍梨

亥 光覺權律師 良辨

子 圓起 慶宗

丑	尋增	遍承
寅	公願法印	聖親權律師
卯	禪惠權大僧都	賢快權律師
辰	尊家權大僧都	什賢灌頂阿闍梨
巳	良源權大僧都	嚴慶阿闍梨
午	良兼權少僧都	聖源阿闍梨
未	顯譽權少僧都	良辨
申	隆瑜權少僧都	慶宗
酉	有快權少僧都	遍承
戌	不斷御念誦所	
結願作法	同十四日	
當日後夜時	如常被行之	大阿闍梨伴僧
淨衣小袈裟也		
後夜時	御退出無後加持	
午刻伴僧等	著法服平袈裟	皆參道
場大阿闍梨	自直趨御參	同平袈裟
綱寺官等	如開白	扈從僧
御上堂之後	雖被申案內	花山院頭中將
聯運參之間	暫可被相待之	由云
參內之後	被始御時	
前方便總禮等	如常	乃至護摩壇并十二
天壇等	如例外神供有之	後鈴了禮拜護
摩壇阿闍梨	同禮拜	畢登禮版金一
結願作法等	如常	
次退向方便	次隨方迴向	次佛布施次解
界奉送		
次護摩壇阿	破壇了	下禮版著本座
次大阿闍梨	御著座	

結願後加持事	大阿闍梨伴僧等	各用經仁壽殿西大床
	長橋清涼殿南切妻登廣庇御參覺源僧	
	都持御居箱從阿闍梨後伴僧等長押上	
	著座一行但座之末袂之故石灰間南座	
	西辟折二重著座	
	次陀羅尼伴僧等立座進參阿闍梨御後	
	上著	
	次發願五大願	如常陀羅尼初重三反二
	重五反	
	陀羅尼了著本座而後	頭中將師繼朝臣
	仰度者	
	次藏人權左經使仰勳賞以最源法眼被	
	任大僧都了	
	次御布施單衣一領	頭中將取之
	大阿闍梨自令持御布施給於廣庇賜圓	
	源僧都之次覺源僧都取御居箱從阿闍	
	梨後于時藏人佐於年中行事障子之邊	
	裏物儲之於同障子邊隆瑜僧都乍立請	
	取之歎于時伴僧等座末次第起座於弓	
	場殿清涼殿南切妻下長橋東土戶出列	
	立弓場殿也以西爲上萬間南一行列立	
	草鞋用之	
	僧綱布施取六位凡僧取出結	
	各賜御布施了而從僧大童子等給之	
	了	
	大阿闍梨長橋經南殿御後御退出直二	
	條町御宿所乞入給扈從僧綱等如開寺	
	官等同被召具之大阿闍梨御布施於長	

橋土戶邊役人房官等請取之云、
抑今度不斷御念誦被用之人以頗驚耳
歟、然而其子細勿論、
今度銀錢結願之後於御本房燒之云、

門葉記 熾盛光法四

西山宮

寶治二年十月二十一日

禁中
天德御所

大原二品親王

文永元年七月十六日

大德寺御所
僧預

同二年十二月十八日

大德寺御所
僧預

同三年十二月十九日

大德寺御所
僧預

同四年十二月二十四日

大德寺御所
僧預

西山宮

寶治二年十月二十一日於開院皇居被

行熾盛光法 天德御所
道場廣御所

大阿闍梨座主道覺親王

伴僧二十人

承兼法印

圓源

尊家

公喜法眼

賢快

降任灌頂

長源

承守大德

奉行藏人侍從宗雅

御願所 五節唐也
難掌前相國沙汰也

先常日夕令人禪尼二品亭^{二町條}給御車

御共僧綱二人<sup>承兼法印
圓源法印</sup>

坊官五人<sup>最嚴法眼
長物敷
最嚴法眼
長物敷
最嚴法眼
長物敷</sup>

道場指了伴僧^{袈裟已平後赤七兩}

仍自彼御宿所御參內被召具寺官等

御出行行列次第

先事當 次維那 次所司

次房官六人<sup>最嚴法眼
長物敷
最嚴法眼
長物敷
最嚴法眼
長物敷</sup>

次三綱二人<sup>最嚴法眼
長物敷
最嚴法眼
長物敷</sup>

已上爲先下露各采松明

次御與御手與也<sup>御手與也
御手與也
御手與也</sup>

次御後一人^{行勇}

次尼從僧綱三人<sup>承兼法印
圓源法印
圓源法印</sup>

已上各手與從僧大童子以下僮僕^{常如}

僧綱等於障頭各下與御與於西洞院面

北門前橋上奉昇居御鼻荒役圓源法印

手長泰慶

御路事

自棟門入御過五節所西簷下^北

榮寂殿御後給此間御脂燭役殿上人藏

人等濟參會御後東階邊登自彼階經

簀子過仁壽殿代西大床渡打渡自弘御

所南而格子遣戶間令人道場給御簾并

內陣幕承兼圓源兩法印袈之即御著座

開白事

次大阿闍梨御登禮版前方便畢禮^{三反}

次御開眼灑水此間打金二打

次開眼詞御啓白等了唱禮

三身如常

南無曼荼羅主熾盛光佛^{三反}

佛眼部母菩薩摩訶薩

文殊師利菩薩

金剛手

救護聖

不思議童子

觀自在

四大明王

大小自在

三部海會一切

次發願五大願之後念誦^{如初鈴之後被}

讀御祭文

御祭文作者刑部卿淳高卿

清書左京權大夫經朝臣

御料紙高檢紙

御諱字久被染御筆不堪拜感今年

御年六歲也三時共令讀之給

五供養之時令鳴鑼御器給此時畢禮師

出諸天讚供養段初句了奉行起座打上

大壇前幕次傳供役人等各參進動傳供

此間供養段數反天供了護摩壇小壇等

供了自令出發遣段給次如常

〔圖〕

公源記云、九杯 中位 先右二杯 次左二

一、次右一、次左二、次右二、已上九

次左四、次右四、次右八、次左八

次右六、次左六、次右十四、次左

十四、次右四、次左四、次右一、

次左一、次右一、次左一、已上

右一、次左二、次右一、已上

已上八十九杯

護摩了掃除之程、銀錢役人、護摩降庭上

承仕持銀錢并脂燭前行、燒供之所立部

外清涼殿東庭也、後鈴之後御禮拜

南無十方三世一切三寶

、周遍法界摩訶盧遮那如來

、本尊聖者熾盛光佛頂如來

、佛眼部母菩薩

、大聖文殊師利

、金剛手

、教護慧

、不思議童子

、毘俱胝

、觀自在

、十六大天

、二十八宿

、八方護世威德大天

、大聖四臂不動明王

、降三世

、無能勝

、烏瑟沙摩

、國王聖朝

、三反共有

御禮拜之後令歸登禮版給了、打金

次迴向方便了、次迴向無上大菩提了

次下座禮佛令著御座給、即於道場可有

後加持之間、奉行起座打上、奉

次後加持、慈教

此間脂燭役人等參會事了御退出、五節

所御路并供奉人等如前寺官等猶相從

令出道場給之後、奉行如元覆曼荼羅

覆今度無不斷御念誦、又自五節所至于

紫宸殿御後東階被敷打板、爲阿闍梨御

路也

後夜御時辰始許也、御時了於二間後加

持、伴僧各引車于時日出以後也後加持

之後令歸入退道場給、被行日中御時

文被御時了御退出後夜御時金打了、奉行

被撤曼荼羅、覆日中了後令出道場給之

時、如元被覆之三時作法如此、大小四壇

皆當燈也

又後夜之時、七天天供机并燈臺等左右

共撤之、佛前机者不然

二十二日或記云、當時有大流月

七天天供等御佛供百四杯被施行、左方

獄因執行安武進請取、行事僧最盛法服

奉行

初夜御時如昨夜銀錢無夜燒之

今夜壯刻二條堀川炎上、內膳釜燒了

記成

云內膳坊西殿在代釜、燒破炎雖有怖須

了、時武天皇以役果代之器也、餘阿闍梨令參道

場給爲被行後夜御時也、爰依火事相國

被馳參之由被告申、後夜御時未被行者

可有御參二間之旨、以少將相保被申之、

仍御參二間對面大略及一時其後歸

入道場被行後夜御時相國於御聽聞所

聽聞被凝信心云、此大災事或卿相聊

有夢想告之由、女房兵衛督局後日被示

之後夜了二間後加持如前、日中了御退

出手時即終也

二十三日

又御佛供百四杯被施行、右方獄因執行

友重進請取

初夜御時如例、後加持

後夜後加持作法如例

二十四日

又御佛供百四杯被施行、取非人公文進

請取、自今日被行春季御讀經、仍初夜御

時後御讀經以後了、則許被始之初後夜

後加持所如前

二十五日

又御佛供二十杯賜石法師、自餘支配不

能委記、自初夜御時之終頭雨降、仍後夜

御時御參之時、打橋大略如流水、仍可有

渡長橋之處、以同前然間用意御泉荒經

長橋與之地下令登殿上前給、自御殿弘

庇令入道場給、初後夜後加持所如例

二十六日

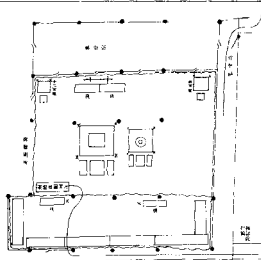
傍一行列立以爲上親快僧都以下僧綱六口相繼之凡僧十口等出白無名門上爲次第被引之各手自請取之引了下或從僧布大童子等面退出但公喜法眼爲逢布施經御後被歸臨弓場殿然而令違期之間不及加行列退出從御居前役之人自御後東階可退出歟阿闍梨御退下之後猶被經堂上之條物儀不可然歟向後尤可有存知事也從僧綱三人并公喜法眼布施面、僮僕自出納之手請取之云、

阿闍梨令入御宿所給之後、改御裝束御參院御所御車物八長長感從僧綱二人承奉房官六人如前色御共後車八兩于時西終也人夜令歸入吉水御房給勸賞事

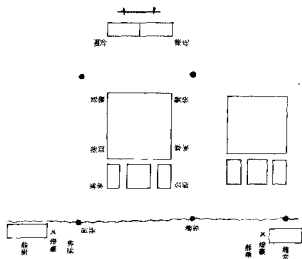
以佛大僧都尊家裁法印以長源可被任權律師之由、兼被申入之、有勸許歟二十九日除日之次可有宣下云、然而奉行職事宗雅依懈意無沙汰也、晦朔空過了其後頻被執申雖須有宣下、五節御神事以前可有彈歟之由風聞仍重被申勸賞間事無別子細者近日念、可被宣下歟齋月僧事內、勸例如此定御存知歟、然而令進覽候以此趣可令申御沙汰之由所候也、恐、謹言

十一月七日 權大僧都尊家謹上 藏人侍從殿 新嘗會以前被行僧事例

正曆五年十一月五日、以降圓任權少僧都
宣治四年十一月七日、行事小野社被行勸賞法橋靜仁別當親面儀
天永元年十一月二日被下阿闍梨宣旨三日
大治五年十一月四日行幸日吉社、雲叙法印應主仁實儀
承安元年十一月七日、行幸北野社、別當仙範權別當榮全叙法眼
安元、年十一月七日、以法印教像爲興福寺別當
同十四日、以法印玄像爲同權別當
前大外記賴尙真人勘進
愚云此記不知誰人寫尊家法印門人歟
道場圖 廣御所也

傳供圖

或記云此記不知記者若覺源法印歟
今度御修法現行大旨如先、但少、殊事等有之

一、開眼灑水六反有之
此條案之今度懸曼茶羅并敷曼茶羅新圖之故歟、而人難申云、

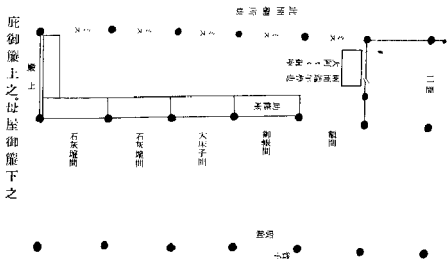
二、大壇佛舍利被安置之、此條先例現行無之、但大熾盛光法之時者被立之也

三、銀錢每夜被燒之、是又大熾盛光法之外更無之歟

四、護摩壇阿闍梨名香雜香合投之云、此條、公源護摩壇勤仕之、彼法印先、勤仕之時如此也、此說他流人用之、當流入

結願後加持所圖 清涼殿

殿爲慧星御新被修熾盛光法

奉行頭石大辨雅言朝臣

大阿闍梨前座主尊助親王

助修二十人

禪慧法印

隆瑜

寶增

良覺

源雅

禪雅

聽賢大僧都

賢快

寬圓

重神僧都

豪繼

賴意

豪家

公什

親遍

豪宗阿闍梨

承遍阿

慶宗阿

尊重阿

有慶

行事僧法眼覺基

承仕六人

定玄

道是以寢殿五間將之以西二間爲御聽

當日刻限助修

戊刻大阿闍梨御參

雅等扈從後車之儀也

坊官四人以奉行被中事由此間承仕

打時金助修取曼茶羅覆

次登禮服先方便次開眼流水三反次總

禮三反次開眼表白等

次唱禮等行法如常開塗器鳴出諸天讚

此間七十天供

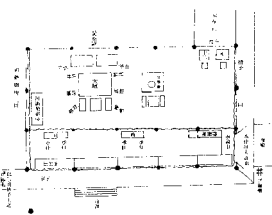
先承仕外陣左方佛供二杯取之傳禮惠

進阿闍梨以件加持供之後

給寶增傳賢快傳承仕居

佛前機

又右方機佛供二杯承仕取之傳隆瑜

結願後

加持之

時安戶

間覺取

之付典

二結並

之敷之

可爲路

之故也

文永元年七月十六日於仙洞大炊御門

一品親王四箇度

進阿闍梨、加持供了賜源雅、傳藝賢、傳承仕、居佛前祝、此九位了後又方承仕一人蠟燭付之、先四坏今一人承仕取之進禪惠、次第傳供如前、左方四坏如此、右方又四坏付之、如前傳降、次第傳供又同前又左方八坏付之、又右方八坏付之、

又左十坏又右十坏如此替、次第進之、此間供養數反誦之、傳供了實增就護摩壇、應賢爲右二之間、自尋外付十二天壇、賢快留座護摩壇阿闍梨登禮版之後、就聖天壇各修行法護摩壇付火之程、唱禮師撥道段誦之、讀了助修念誦如元、諸尊段終程承仕進神供、世天段終小壇阿闍梨出幕外、次護摩師歸本座、次阿闍梨念誦了磨念珠助修止念誦後供養了後鈴、次禮拜、助修、次又著座、金一次迴向方便、金一次隨方迴向、金一次下座禮佛、令著本座、則可有御參、御加持之處、五壇法後加持之間、數刺於道場、令待之給、五壇後加持了御參、事訖御退出、

開白御聽聞有之、同二十二日未刻結願時被行之、先已刻中案內之間、助修著法服平袈裟參集于道場、次阿闍梨御參、實增源雅、禪雅、手與果僧、網二人、凡僧四人奉仕之、阿闍梨入道場之後、時金打之、奉行助修、取曼茶羅、覆阿闍梨登禮版、總禮三、次行法等次第如開

門表記卷第四(總覽光法四)

白護摩如例十二天壇供之、後鈴之後禮拜、護摩師於壇前禮之、大阿闍梨登禮版了結願作法、次下座禮佛、

次阿闍梨著座、公什僧都入幕內、取居箱、說阿闍梨之左方、

次雅言朝臣召六位令舉外陣御籙大幕、次內藏頭邦經朝臣入自東妻戶阿闍梨御座、後內陣大幕舉之、

次公刺著座、爲大原近衛經通成親家卿、次後加持、陀羅尼、伴僧四人參進、陀羅尼、次御馬、御身引之、

次御馬、御身引之、以禮贊大僧都被授法印、次御布施、大阿闍梨御分一重、右府製物、伴僧布施、通成卿已下至于殿上人、次第取之、

次源雅法印、蒙家僧都、自身布施持之於中門渡殿邊給從僧、即歸參、大阿闍梨御布施取出之於中門、切妻渡于坊官、傳大童子其後助修等持布施退出、次大阿闍梨退下、

或記云、應賢依諸人訴當座不居上、云、禮拜詞、南無十方三世一切三寶、

南無十方三世一切三寶、周遍法界、摩訶盧遮那如來、

本尊界會、熾盛光佛、頂如來三反、佛眼部、持菩薩摩訶薩、

大聖文殊師利、金剛手、救護慈、不思議童子、毘俱低、觀自在、十六大天、二十八宮神、護世八天、大聖四臂不動明王、降三世明王、無能勝明王、烏薩沙摩、太上天皇增長寶壽三反、熾盛光御修法、御支度外難具、小桶三口、御加供、桶五口、可具、二桶、長橫三合、代、二十枝、鋪設事、大阿闍梨御座一帖、大作僧疊十帖、小女、勅書案、後能殿院、御違例之折節、無爲大法御勤行、殊爲世、爲法悅入候、御時之程以外久候、御參勤悅入候、大法以後又沐浴、候へは、彌悅入候者也、御熾盛光本誓、悲願注物者可給候、得心可發信候、猶、勤行悅思給候、凡猶手わな、候て、彌文字形不見候也、

七月二十日

熾盛光法功能注給候了佛說分明之上者除災與樂可仰信候哉彌御勤仕大法令當其仁給事實國之寶國用尤被思知候爲世爲法猶爲悅每事御參候者可申承候也

七月二十六日

功本事

軌云若爲國王應作曼荼羅或燒五色粉或以紅色圖畫佛像菩薩諸天差別形貌內外分布位大尊卑次第必須慎靜隱密作之深心敬奉志求必獲應効災滅福德生長如聞應聲無求不果莫使不信因果邪見外道淺智無識愚癡人等及居兒魁贈五旂芥羅黃門奴婢姪女之類等人聞見此輪便生毀謗造者誘者二俱有損諸天形像不令凡愚之人輕見若輕慢顯露靈神不悅即福祐難祈法人招咎若不愼密徒勞施設被後智人不達如來大悲方便及眞言威神力云

文永三年十二月十九日被始行恒例熾盛光法

奉行宮內權大輔經賴

阿闍梨前座主法親王

伴僧二十口

法印聽賢傳供 貳增 護摩供

禪雅傳供 權大僧 耶貴快傳

澄源 光覺

權少僧都賴意十二天權

公尊 傳供 公什奉行

權律師教源

親遍 經智 源秀 承通 定超

琳圓 梨蒙宗 承通 定超

琳圓 尊重 繼圓 唱禮

行事僧法玄覺玄

承仕六人 當堂預

開白 如常御祭文被渡之 去年著天變前除下

銀錢御結願已後公什燒之了

同二十六日結願淨衣平樂致

但月迴之間御布施取不參然而依可

爲聊爾猶日中被行之阿闍梨御布施

已下後戶儲之御時已後承仕而進

之 支度如何例但淨衣悉調進了

文永四年十二月二十四日恒例大法始

行之

阿闍梨座主法親王

伴僧二十口

法印 禪惠 御手代

實增 護摩供 聽賢 傳供

權大僧都光覺 權少僧都重禪

公尊 傳供 十二天用 公什 傳供 奉行

權律師賢智 教源

慈快 源守

藤頂 阿闍梨隆深 阿闍梨琳圓

尊重 神供 眞瑜 阿闍梨蒙宗

承通 祇圓 仙承 已上四人 無勤寺

開白 淨衣平樂裝 御表白 御祭文等被用去年本了

同二十九日御加持御參初中被略之

同三十日連時御結願

御布施取公卿一人一重 殿上人一人

人事物伴僧御布施不被引之承仕

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

如例送都屋々々畢

門葉記 熾盛光法五

准后

建治二年正月十六日仙傳
異國降伏御病

嘉元二年九月二十三日仙傳
御病新

市河宮

正應六年三月二十二日大國
禁中

後青蓮院

永仁五年十月十四日大國
建武院

十樂院准后二度

建治二年西正月十六日為蒙古國御前
於押小路烏丸仙洞被行熾盛光法國降

伏也
大阿闍梨法性寺座主前僧正道

伴僧二十口

源惠法印古傳
聽賢同

源雅同
成金大僧都同

尊超僧都十二天
教源奉行

覺親同
公祥奉行

印基同
任守律師銀錢

經惠同
顯玄已請

蔡宗阿闍梨神供
承遍奉行

義圓同
定超奉行

右邊同
賢基奉行

行快同
教快奉行

承仕

奉行

行事僧法眼玄增
道場御持 圖在別

開白淨衣平製裝

伴僧皆參之後大阿、申案內補小路

室町雅繼三品亭為御宿所御坐

御行粧

忌從僧綱源雅法印

有職二人前駝之儀也源舜憲雅

房官四人凡僧快増長願泰祐泰時

自烏丸面四足御參御昇光役玄増法眼

御上堂之後打御時金此間奉行教源僧

都立座敷曼荼羅覆取去壇下置之

先禮拜三反次登禮版前方便次光澤之

後總禮三反次新佛灑水三反今度御本

尊被新圖之

次開眼先金新被圖繪佛眼大日

次啓白

異國可降伏之由本尊總別釋判暗喙

字備三身功德之由令釋給

抑令法久住利益人天護持上皇御願

圓滿及以法界南熾盛光佛

南無摩訶南熾盛光佛

澄瑠僧正記云新開眼給熾盛

光佛頂奉始中台一字至外

各開為令五眼具

足佛言眞言五智三身內證外

用一切功德奉合成就圓滿大日眞

大神分祈願
金輪聖王 天長地久 御願圓滿

藥師瑠璃光佛

仰奉乞等云

南無摩訶毘盧遮那如來

釋迦牟尼佛

藥師瑠璃光佛

本尊界外熾盛光佛

十八菩薩

十六大天

諸菩薩等

八方護世威德大天

四八大諸大

三部五部

外金剛部

般若三寶

一切三寶

宮內安穩諸人快樂為

南無摩訶

南無熾盛光佛

天四海安穩泰平為

南無摩訶

熾盛光佛

無邊法界

觀世音

法成就為

大聖文殊

金剛

佛眼部母菩薩

修之

二十日初夜時了。二十二日分、後夜日中以御手代被修之。

次初夜時令修給而後、如前伴僧退出、又參道場、二十三日分、後夜御時阿、令行給。

結願日中時即相續、小袈裟也、總禮無之、五悔修中、喇／＼へテ出了、次、如初唱禮出之。

前五供養初之程、古摩壇阿、始古摩壇如修中、十二天壇同始之神供古摩諸尊、段終、修之、如修中、十二天壇蠟燭無之、只佛供上置菓子。

後鈴之後解界、次金一

次讀卷數令讀給、以承仕賜之傳古摩壇阿、以號之。

次補闕分事由

次佛眼眞言等云、乃至爲法成就大聖文殊、古摩壇阿、同禮拜。

次禮拜古摩壇阿、一次五悔、

次阿、登禮版之後、金一次、五悔、

次普願出之、次金一、隨方迴向、金一次、佛布施。

次奉送於禮盤上、反右膝令投花給。

次古摩壇阿、破壇六反云、

次下座禮佛、次退出。

一、御卷數事。

二十日後、夜時、大壇左標木、結寄、立之、但不付札也。

寶治二年西山宮御見行不被付札云。

彼例歟。

結願時御加持事。

結願了被始後、加持阿、伴僧退出、是結願時可爲晴儀之由、棄被仰下之故也。

而道場伴僧座席、少間、法眼著座、依不可叶、於結願時者、淨衣小袈裟、夜中被結願了、即道場破壇了、御本尊等如元被奉渡、未刻許伴僧法服著平袈裟、道場所庇集會公卿參入之後、奉行辨參御壇所中案內、無煮而後、御參香染法服、同平袈裟、印基僧都持御居箱從御後、自御壇所道場廣庇裏、源雅法印、慰從也、伴僧等立入、附所引列此時、印基僧都持御居箱御共也、後、加持所、寢殿南面、四間被扨之、大阿、御座西、ソヘテ大文一帖敷之、伴僧少文三帖、紫一帖、各南北兩方敷之、伴僧等經大床、寢殿、東妻戸入、次第、駒取著座、以西端爲上、薦此著座、次第、集會之時、奉行伴僧以指、指面、令心得了、寢殿以外、狹之間、奉行辨兩方如此、數儲座席云、紫緣兩方一帖、東端敷之、爲凡僧座、伴僧等著座之後、公卿大床著座、小文敷之。

獨川大納言基具卿。

師雅言卿。

新中納言資宣卿。

新宰相中將公員卿。

新宰相親朝卿。

資宣卿、束帶、其外四人皆直衣也。

次被召陀羅尼伴僧、說草鞋阿、御後。

參、初重二反、

次陀羅尼伴僧著本座。

次被曳御布施、一重、納川大、一裏殿上。

次被引御馬、御隨身二人如常引之、長順寺主於中門內請取之、於中門外賜御童子、長順寺主、

次頭中將基顯朝臣、仰勸賞、以結念、被任、

次從親僧都持自分布施、立座於中門外、

賜從僧、即公尊僧都持自分布施、同於中門外、賜從僧。

次覺親僧都歸參、被物取出之、次公尊僧都表物取出了。

次印基僧都又持自分布施、於中門外、賜之、持御居箱、此間伴僧等自下薦、次第、面上、持御布施、立座、如先自東妻戸出、殿上、西面、妻戸出、中門出、布施、賜從人有數、但此義不可然、歟云、中門妻戸出、可給之、也、即自中門香脫退出、大旨、四足退出也、伴僧悉退出之後、大阿、自中門還御、

慰從源雅法印、前新六人、有職世間者、如開白云、漢者、義也、步、姊小路室、可雅、繼卿亭入給云、御馬井御布施等、即被進日吉社了。

抑今度大壇與壇上、佛舍利、紙、裏、被安置之、寶治二西山宮御現行例歟。

又御行法成身、程、拍掌、被用之、是同資治御現行也。

嘉元二年九月二十三日於二條殿被修

燈盛光法
大阿闍梨天台庵主准三宮

助修二十口

公尋僧正古摩

玄家法印傳供

玄意同

仲覺同

玄勝奉行

玄智大僧都

慈祐奉行

玄守開白唱禮

圓兼僧都

賢宗奉天

隆淵傳供

尊雅傳供

朝守傳供

陀羅尼四人

明海律師隆尋

承仕六人

樂音真勝

奉行權右中辨宣房

行事僧法印玄忠

請書

自來二十三

御勤修之由

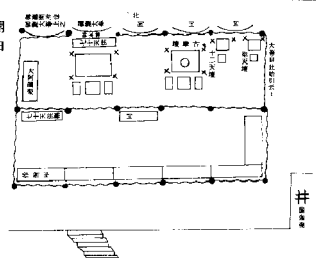
洩申庵主

九月二十一日

議上

兵部卿法印御房

道場圖

閉白

先當日未刻奉行助修并行事僧召具承
仕驅使等參道場元此間律王勤行
次支具到來之時行事僧於便宜之所請
取之但今度支物等也

次漸及刻限以驅使相催助修

次助修皆參之後申大阿案內

次大阿御參

次入道場

次以奉行入可被始之由被申之

次出御但今度御願之

次仰時金

此間玄勝法印入幕內寄大壇右方障

購曼茶羅覆紙取去之兩方軸自左右
中卷寄取之置大壇下退下

次時金了

次大阿寄禮版前禮拜等

次前方便如常

次總禮三反如常

次開眼灑水等如常

次大白神分等如常

次供養文唱禮

三身 曼茶羅主熾盛光佛三反

佛眼部母菩薩摩訶薩

文殊師利 金剛手 救護惠

不思議童子 觀自在 四大明王

大小 三部

次驚覺 次九方便

次發願熾盛光佛八菩薩十六天十二

次五大願此時伴僧念誦阿ハラ底賀多

次行法在別

次治路令取香

次五供養飲鳥燈明即燈燭供也

阿供塗香鳴火咒時唱禮師玄守誦

諸天讚勸請段一反次出供養段散反之

時傳供役人六人以下為先入幕內

下藕打上正面大幕下左右二所打上也

而後大壇中程著座今方次

阿左右又山伴僧

外承仕二人樂音候佛前机

外承仕二人樂音候佛前机

外承仕二人樂音候佛前机

外承仕二人樂音候佛前机

外承仕二人樂音候佛前机

外承仕二人樂音候佛前机

机際各二人左結多通智候一人傳供役一人左結多通智候燭燭付火役一度可傳分仍杯可付之

自兼差備燭燭也

先承仕取中尊佛供一坏山伴僧隆尋

幕內伴僧進阿阿取之

左右轉各三反加持之次誦飲食明供之

持也中自餘別無加持而後傳次伴僧

賜之傳次伴僧而後傳次伴僧

前机中心居之次第同前

先左方二坏次右方二坏

次左方一坏次右方二坏

次左方二坏指燭燭次右方四坏指燭燭

次左方十二坏次右方八

次左方六坏次右方六

次左方十四坏次右方十四

次左方四坏次右方四

次左方一坏次右方一

次左方一坏已上燭次右方一已上燭

結緒又キステ一本供之供畢可置

協机下此間供養段數反誦之

次唱禮師出撥遣段先阿云供養了出撥

次讚畢後助修念誦如前

次世天段以前小壇修了各著本座世天

壇之時神供也

次護摩壇阿阿念珠下座此時古摩

壇承仕差脂燭摩移古取銀錢於庭上役

人守同出庭上燒之

次大阿阿念珠此時止念誦可誦成

就明佛眼

次左方五供養次新佛布施如作法

次四智讚誦下座次後鈴

次禮拜阿下起禮版前取香

南無十方三世一切三寶

次周遍法界摩訶毘盧遮那如來

次本界尊尊熾盛光佛頂如來

次佛眼部母菩薩摩訶薩
次大聖文殊師利菩薩
次金剛手菩薩
次不思議童子菩薩
次毘俱胝菩薩
次觀自在菩薩
次北斗七星
次十六大天
次十二宮主
次二十八宿
次護世八天
山王七社
行役神主
大聖四臂不動明王
降三世明王
無能勝明王
烏瑟沙摩明王
太上天皇
次金一打之次迴向方便
次隨方迴向次解界以下
次下座禮佛衣勝法印履之
次後加持
發願之後五大願了後磨念珠慈教呪
地二反加持陀羅尼五反後磨念珠都合
七反
次阿以下退出
後夜日中即相續乍著平袈裟勤行之七
十天供禮拜等不用之
著古摩壇事今度撥遣了之後著之
祭文事振鈴之後被讀之
第二日天晴
無傳供自兼備佛前出諸天讚之時承仕
二人付火於蠟燭有後加持初夜時自身
御勤仕後夜日中御手代公尋僧正
第三日天晴
初夜時御手代無發願後加持後夜日中
同御手代
第四日天晴
初夜後夜日中等御手代
初夜御時以前先遊義門院御受戒向責

道場御本尊等拈之奉行權辦宣房承仕者御所御承仕也御裝束御淨衣香袈裟

第五日天晴

初後日中御手代

第六日雨下

初後日中御手代

第七日天晴

初後日中同

第八日不陰雨時結願 第八日

一御卷數初夜時以前立道場大壇左標

一本末二所結付之

一讀卷數右脇机御布施左脇机已上後夜

以後可置也

一關佛棚結願御時以後撤之

結願次第

先已刻奉行玄勝法印并行事僧玄忠法

印參道場逢奉行人宣房朝臣同公卿殿

上人參否催伴僧參次公卿參會次伴僧

袈裟平皆參之後中案內於阿々々次大

阿々御參

自元西對屋御座候自堂上御參仲覺

法印御共御裝束紫袍袈裟紫打裳綾御

平袈裟草鞋

次入道場次以奉行人可被行結願時之

由被申案內次時金仰之奉行助修數曼

茶羅主覆取去之

次阿々々禮拜登禮版次前方便次總禮

三阿々々禮拜登禮版次前方便次總禮

知開白次驚覺次五悔次五大願此時作

次行法乃至

次五供養供養之時古摩壇阿々々并十二天壇

十二天壇飯上菓子一置之不指蠟燭不

動不置菓子古摩世天壇以前修之了著

本座

世天段之時修神供如常

次古摩壇阿々々磨念珠加檀木可待大

壇行法了

次左方五供養次四智讚三反如常

次後鈴次金一打次讀卷數

此時承仕一人其進候幕際讀卷數

了時參阿々々右方賜之獻古摩壇阿

々々取之燒之

次阿々々取香呂桶關分事由神分祈願

等如常

次禮拜作法如何

古摩壇阿々々禮拜了如本著禮整

次金一打次五悔有之次隨方迴向

次佛布施如常次解界已下

次三部被甲此時古摩壇阿々々壞壇作

法

次大阿々々下座禮佛此時古摩壇阿

々々同時下座禮佛

次大阿々々著本座古摩師同

此時役人起座取居箱置阿々々座邊

次奉行助修御時了之由相觸奉行人

次五位殿上人二人進御儀今度後夜以

後外陣大幕輓代等撤之

次四位院司一人進行上大阿々々御座

前大幕
次公卿著座
堀川大納言具守
春宮大夫通重
花山院大納言信師
高倉宰相經守
左大辨宰相經繼
殿上人十餘輩
次仰勸實任朝臣實追可被申請云々
次被引御布施阿々々一重機堀川大納
言取之裏物實任
次御馬引之從僧備中門邊請取之上良增
上手殿上人下手御隨身也
次助修各一裏如何
次役人二人玄勝一重進取阿々々布施於
中門邊賜從僧
次伴僧各自持御布施出堂於渡殿邊賜
從僧了
今度東中門北中門妻戶殿上屏南邊
賜從僧
次御居箱役人陸續參取御居箱即阿々
退出
參御共助修等同退下
次付御卷數於奉行人道具等可送本房
也
一卷數事
一十二天壇事
一祭文事舊原在福草
寺內將經中即

市河宮一度

正應六年三月二十二日於二條宮小路
內裏爲異國降伏御祈被始修大熾盛光
法

奉行藏人左衛門權佐定資

大阿闍梨前座主慈助親王

實澄法印記云

御請書 同御請文 御支度

催助修令旨 助修交名

御出事 自御宿所御參內

行列次第 自御宿所御參內

道場指圖 開白作法 御祭文

御念誦結番 同著到

後夜日中御時 結願次第

御卷數 結願御加持

二月十六日御請者到來

被給旨仰爲異國降伏御祈自來月五日

可被始行大熾盛光法率二十口伴僧可

令勤修之由宜遣仰者給旨如此以此旨

可令申入青蓮院官給仍執達如件

二月十六日 左衛門權佐定資

諱上 兵衛督法印御房

追申

支度急可令召進給兼又於禁裏可

被行候也

一御請書御請文事

跪請

編言一紙

右從來月五日於禁裏率二十口伴侶勤

修大熾盛光法可祈請異國降伏之由者
跪所請如件

二月十六日

追申

支度獻之

一御支度事

注進可有御祭文

大熾盛光修法七箇日支度

一御佛

御本尊 數曼荼羅

已上圖樣可仰佛師

佛舍利

一雜色幡花鬘等 可隨道場開敷但可有

一大壇所

大壇一面 方六尺 高一尺

脇机二前 長二尺二寸 廣一尺一寸

燈臺四本 高三尺

禮版一脚 方二尺二寸 高六寸

一護摩壇所

護摩壇四面 方五尺 高一尺

脇机八前 長二尺 廣一尺一寸

燈臺十六本 高三尺

禮版四前 方二尺 高六寸

一七十天供所

棚四基 各高二尺二寸

蠟燭布五端

銀錢紙三十五帖

裏黑器八十九口

檜樽五支

一十二天聖天供所

小壇二面 方三尺 高八寸

燈臺四本 高二尺五寸

蠟燭布二丈

裏黑器十五

半疊二枚 方二尺一寸

一相應物

五寶 黃金白銀異瑪瑙 銀梨

五藥 赤銅人參茯苓石菖蒲天門冬

五香 沈香白檀丁香鬱金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥菜豆胡麻

牛酥 木蜜

名香 沈香白檀薰陸茅香安息

一壇供事

能米六十五斛六升

大壇八石 諸摩壇各八石 五斗七升 天供

一御明事

淨油六斗三升九合

大壇八升 四合 諸摩壇四面 各一斗五合 七十

一壇數事

美布八端 大壇二端 諸摩壇四端 各一端

一大幅五帖 可有機代二十未釘壓革笠

一并子袋 佛供覆

一闍伽棚一基 桶二口 各可有杓

折敷十枚

一淨衣事

阿闍梨淨衣一領 白色

助修淨衣二十領 白色十七領 赤色一領

承仕十人 新使十六人

見丁四人 淨衣如常

一人供 如常但供也

一雜具等事

新釜一口 不納供物

足桶二口 各有約

長橫三合

薪七十束

續松百把

淨疊十一帖 小文十帖

右依輪旨大略注進如件

正應六年二月十六日

行事法印大和尚位經胤

阿闍梨 親王

一催助修令旨案

自來月十六日爲異國降伏御祈於禁裏

可被始行大熾盛光法助修可令參勤給

之由所候也恐謹言

二月二十一日 權大僧都公尋

實澄 權律師定慶 有慶

慈守 大法師明海

行事僧法印經胤

承仕十人 通明行曜明光其助

請使 既使十六人 見丁四人

阿闍梨御宿所 玄壇門院御所 思奉小路

一御出次第

供奉人參集之後申斜入御宿所里小寓

先御力者前行次御牛飼次御車次御童

子御力者退紅仕丁三出世僧綱次房官

僧綱次凡僧 御宿所大第也

當日奉行伴僧召具承仕等參道場即拈

道場西對但輾代運仍支刻到來承仕

等面作之然問道場莊嚴運莊嚴了

行事僧以既使催助修番僧皆參之後

大阿闍梨申案內

一行列次第

奉行人早參催促供奉人次參集後則御

門御參 臨攝殿上人

御居箱役人慈守律師相備切妻邊

次感從令登後慈守律師自切妻登取御

居箱參上御共手長 奉從于阿闍梨

御後

次入御道場行事僧徘徊道場邊

一這場指隨事

一開白事

大阿闍梨入道場之後行幸御聽聞所其

後增禮師之前程打時金其後大餘九人

承仕入幕內大壇古摩壇小壇等香火置

長

權大僧都最譽

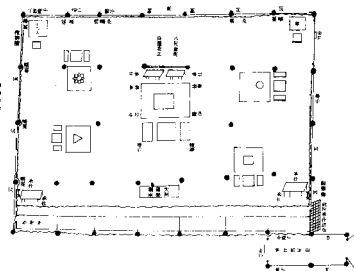
權大僧都宗惠

權大僧都最譽

權大僧都宗惠

長

長

之出幕內後奉行公誥法印救曼荼羅澤
取之大壇下指入了著本座其後御時被
始之佛佛三反登禮版如常先方便之後
取香呂總禮三反助修同禮之總禮了開
眼灑水其後金二丁則開眼詞在之
新被國輪供養給熾盛光佛頂曼荼羅
一旗始自中臺一字種子迄于外院四
大明王五眼三身以下無量無邊功德
一爲奉令成就圓滿佛眞言一切
大日三種眞言一切印明伴僧同結

三身如例

々々佛眼部々々

文殊師利

金剛子

救護恵

不思議童子

見 俱 眠

自在

四天王

大小とと

く 三 部 別 會 々

又一則半會念通本

丁巳年律仲念誦

一、郵祭文 今略之，在台

大前供養闍伽鳴之時、唱禮師諸大漢語
出之、卽傳供役白下、爾次第起座、入幕內
傳供獻之、役人之居様如圖、承仕一方、三
人、六人也、取續次第、先右方机佛供、承仕
一人、取之端、伴僧獻之、伴僧取之進、大阿
闍梨令供之、給令給也後、中伴僧、賜之、中
伴僧取之、奥伴僧傳之、奥伴僧取之、承仕
賜之、承仕取之、大壇奥右机居之、次左方
傳供次第、又如比、右方左方交、一
シキリツ、被供之、傳供之時、承仕一方

誦之。被供之間。供養段數。反誦之。蠟燭供

了後銀錢供了，供養段也，蠟燭供畢，護摩

壇阿闍梨四人并小壇阿闍梨二人各寄

修之銀錢供了後撥遣段出之今度之禮小

壇師諸尊段修了，出幕內，神供世天段修

之如常結願之時。日中時修之。護摩了後。

各著本壓也

後五供養之時唱禮師四智讚誦之

後鈴了後不打金則禮拜其次第如私記

歟。禮拜之後唱禮師丁金一次出迴向方便。

畢又一丁隨方迴向之後又一

丁次三部被甲等賦其後下禮盤則御加

持先大阿闍梨御著座之後奉行伴僧立

摩訶梨御後大幕打上陀羅尼伴僧可

參之由氣色卽參進銜加持發願五大願

三反御加持了大阿闍梨即御退出脂燭	殿上人五六人也奉送阿闍梨之後鑾參	御聽聞所行幸之時同役人等候御脂燭	也	一不斷御念誦結番事	不斷御念誦結番	戊敦源法印	亥增宣法印	子公尋法印	丑經惠法印
						源璫權少僧都	寬家權少僧都	實澄權少僧都	定慶權律師

已 宗惠權少僧都 實澄權少僧都

午，範增權少僧都定慶權律師

未教快權少僧都有慶權律師

申長禪權少僧都 慈守權律師

西良譽權少僧都明海阿闍梨

一、著刊次第

不斷御念誦著到

戊 教源 千反 隆瑜 千反

亥 增宣 千反
寛家 千反

已下准知之反數多少不同也寅刻日

付可有之歟。而今度不然。自然無沙汰。

三 歌

一 後夜日中時事

更無別子細御手代也教源法印勤之自

大壇移護摩壇之時餘三人古摩師入墓

此法者隨諸香器皆古摩壇
阿闍梨入幕內可成之
發願唱禮後鈴之後禮拜無之台五悔許
切誦誦之常事也

一結願事 佛度一不救之失念之仍乳
同二十九日中時結願也自前夜御卷
數大壇前左概結付之後夜日中相續後
夜如日來猶御手代也殘日中一時申來
內阿闍梨即入御被始御時如常但時於
法者十二天攝終之不護摩壇阿闍梨古摩
訖猶不下體盤有之故也 後鈴之後禮拜
如初夜時古摩壇阿闍梨同下禮版禮之
助修同之禮拜了登禮版金一其後讀卷
數以承仕被遣息與古摩壇取之披之讀
之氣色四押折以火著盤火指人燒之其
後事由金剛輪陀羅尼佛眼真言等打之
助修共印明結誦之次佛號少打如常
次神分次台五悔即香五悔了一丁隨方
迴向一丁大佛布施次解界奉送下投花
次登禮版其後四種古摩阿各被讀
作法了大阿闍梨下座禮佛三反護摩阿
闍梨各下禮版者本座

一御卷數事 今略之杜云大德經光御修法金輪
之由 聖主御顯四滿天下安護萬民快樂
一御加持日中儀也助修法服平製裝內
懸御蓋落板敷邊徘徊御加持持殿也其
拈自額間東一間阿闍梨御座半坐僧之
額間之次西間東西行助修座敷之又一
帖西妻戶間前南北行敷之又二帖寄北
東西行敷之之人板著座也除 母屋御座被

垂之助修參集之後阿闍梨出御但願右大
阿闍梨相持了
淨穢物平製裝文慈寺律師持居稍奉
從次公尋法印恩從次列助修次第
以上薦為先寬圓僧正著香染法服同製
裝長渡殿經參寢殿阿闍梨御著座之後
居稍居左邊次端東西行座助修次第著
座之問通座之後面次第著座了次陀
羅尼伴僧四人進參阿闍梨後連御加持初
重三反二重五反御加持了度者仰之終
御氏大勸貴前僧正良覺大僧正次御布施
大掛大進定房夫自末座次第退出
大阿闍梨自取御布施額間上實遍大僧
都賜之於切妻傳寬祐寺主次於軒廊裏
物役藏人左衛門權佐定資持之立寬家
僧都取之於切妻傳應任都維那大慈守
律師取居稍於切妻傳有紹都維那畢役
伴僧等悉退出次大阿闍梨退出其次
第如開白也今度結願之時助修布施於
弓場殿可被引之由兼有其沙汰而役人
六位等或所勞或他行之間弓場殿列立
之儀無之仍御加持了後助修退出了布
施穢物也役人遶亂之時番僧從僧或大
童子先立而交替之也

一佛供支配事
大壇八坏 護摩壇三十二坏
聖天壇二坏 已上四十二坏內
承仕十人十坏 斯使十六人八坏

見丁四人二坏 請使二坏
立預中二坏 御牛飼中二坏
御厨子所中三坏 御力者中三坏
御格動中三坏 仕丁一坏
主殿一坏 行事僧牛飼中二坏
同力者大童子中三坏
七十天供八坏 十二天壇十五坏
已上四百四坏內
東西獄舍具數不齊之六波羅大樓引但坂非人每
日送之請取可有之
此百四坏佛供東西獄坂非人等皆不
曳之此內猶承仕十人三十斷使十六
人八坏御厨子所別當三人六坏如此
支配也
抑今度修中七箇日之間御輪三度在之
二十五日

先早旦以泰繼朝臣今日可有御輪之由
被中仍為御見物長渡殿被壁御座一帖
數之御傍屏風被立之如此被拈了伴僧
兒房官等南織戶內見物不交維人也
公卿

權大納言實泰大炊御門大納言良宗
中宮大通重前藤大納言為世
權中納言為兼藤花山院三位中將
家雅已上高三位重經上卿
殿上人
為雄朝臣為道為錦皮業頭為後
雅孝長嗣為朝高為素繼
雅孝三十三歲為仲保能

門前記卷五 (續前光法云)

地下

基仲經久ヘス久宗

兄證

關白基石大將家教洞院三位中將明實

御勅計

信有朝臣

二十七日

主上權大納言中宮大夫前權大納言權

中納言爲雄朝臣爲道朝臣雅孝已上八人等如二

二十五日

二十八日

主上權大納言已下如前藤大納言上納

爲修中事之間次配之而已

後青蓮院僧正一箇度

永仁五年十月十四日於大成就院爲天

變御祈被始修嚴盛光法

奉行人藏人治部少輔光定

大阿闍梨前大僧正慈玄

助修二十人

公什僧正謹摩壇

禪雅法印傳供

增宣傳供

登尋傳供奉行

琳圓傳供

成寬法印傳供

實雅傳供

範增傳供大僧都明曉

長源々々々

快爲々々々

俊源々々々

榮國僧都

圓親神供

經覺々々々

嚴祐々々々

明海阿闍梨

宗詮

承仕明行運轉教

當堂預六人內明王禁忌之間不被召

之新行代官明了同禁忌仍父明行動

之

開白夜奉行職事參入候中門廊大阿闍

梨御對面

御祭文在兼朝臣草內遺狀加點可書

進之由仰遣之清書定成朝臣御衣如例

被渡之

開白時如常總禮有之傳供等次第如常

不斷念誦有之先例有無難不定今度拜

星兩度出現會無其例御愼不輕之間殊

可被祈請申之由被仰下仍爲表慰勲也

番帳書樣

不斷御念誦結番

戌快爲大僧都饒祐律師

友俊禪大僧都明海阿闍梨

子俊源大僧都宗詮

丑榮國僧都維運

寅禪雅法印圓親僧都

卯增宣法印禪源律師

辰澄尋法印經覺律師

巳琳圓法印嚴祐律師

午成寬法印明海阿闍梨

未實雅法印宗詮

申範增大僧都維運

酉長禪大僧都經覺律師

著到書樣

不斷御念誦所

戊如此書之瓦硯居折數置番僧座次第某

何反書之大旨一時千反也日不書之前

著到可尋之

同十九日御加持御參內感從實雅法印

世間者僧綱法取凡僧四人

御加持所二間也伴僧僧正以下悉參會

今夜大闍御拜賀也仍戌刻先念被修御

加持

同二十日運時被結願

今度御祈可爲護摩之由被申之而於護

摩者其比中宮御祈被修之是內儀也

天變御祈爲護摩之儀顯不可然仍可爲

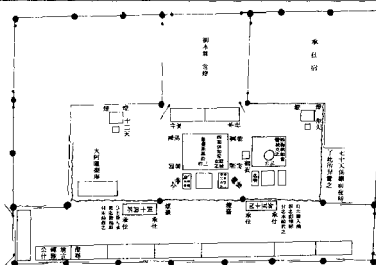
大法之由被申了於供料者密被下行

二千匹是可爲護摩之故也凡於當堂每

年可被修大法之間以別儀以護摩用途

勸賞事

以降尋法印可被任權僧正之由被申請
是吉水僧正初度熾盛光法於當堂被行
之其賞以快雅法印被任權僧正之例也
正安二年三月二十四日僧事被任了

表自抑令法久住南無摩訶
神分總神々々大般若金輪理王
々々藥師瑠璃光佛

仰承乞無邊御願成就圓滿爲南無摩訶
南無摩訶南無摩訶南無摩訶南無摩訶
南無摩訶南無摩訶南無摩訶南無摩訶

大南と三部五説南と外金と

大上法皇御願圓滿南無摩訶光

國母儲君親王御願圓滿南無摩訶光

博陸三台九卿萬姓萬民南無摩訶光

宮内安穩々々々々南無摩訶光

無邊法界々々々々南無摩訶光

法成々々々々南無摩訶光

發願句 本尊界會 熾盛光佛 八大菩薩

十六大天 十二宮神 二十八宿

護世八天 四大々々

門葉記 熾盛光法六

青龍院二品親王

元應二年六月十八日 禁中三年御新

元弘三年十一月十五日 禁中

建武二年閏十月七日 禁中

同年十二月二十二日 禁中

青龍院宮四度

元應二年六月十八日於禁裏被修熾盛

光法 大阿闍梨前座主無品親王

奉行人春宮大進季房

諸書

自來二十四日可被始行熾盛光法可

令參勤給之由天氣候也以此旨可令

洩啓青蓮院宮給仍執達如件

謹上 內大臣法印御房

追申

御支度急可被獻候

請文

諸請 綸音一枚

右自來二十四日可被始行熾盛光法

可令勤修之由謹所請如件

追申 五月二十日 慈一 請文

支度念可召獻也
已上諸書請文如此然而轉延引六月
十八日所被始行也

慈嚴僧正記云

大阿闍梨青蓮院宮自今夕令參候給以

殿下直處爲御壇所房官等兩三供奉者

儀也予爲護摩壇同參宿壇所五節所

也成刻許參上著香鈍色五帖袈裟從僧

二人上取松明人左兵衛陣親和德門

前登五節所東妻訖軒休息之後申初夜

之時案內予著淨衣香平袈裟自餘番僧

同平袈裟也

大阿闍梨令著白色裳香平袈裟給

伴僧二十人

子護摩壇

法印權大僧都源隆 傳供 十二天境

慈祐 傳供

行守 傳供

權大僧都公圓 傳供

忠性

權少僧都實鑒 傳供

良繼

光勝

仲潤 傳供

親圓

權律師慈惠 明禮

成庵

夏祐

定時 燒銀錢

能陀羅尼五人

權少僧都隆尋 傳供

權律師維邁 傳供

大法師眞海

政憲

信尊

承仕六人

眞勝

勇勤

蓮智

中花

禪明

明性

先以仁壽殿母屋五間爲道場 實治寬元聖
御所今度新造之時被大治之佳蹟也
以此殿爲道場例大治之佳蹟也
母屋奧悉垂御簾爲御聽聞處中央間別

御簾懸本殿 無用紙
御前立大壇供四面供具數曼多羅在覆
兩方 壇奧安置舍利塔 本精塔不入板不
在轉 壇奧安置舍利塔 本精塔不入板不
何但正應大壇 光法之時例被蓋

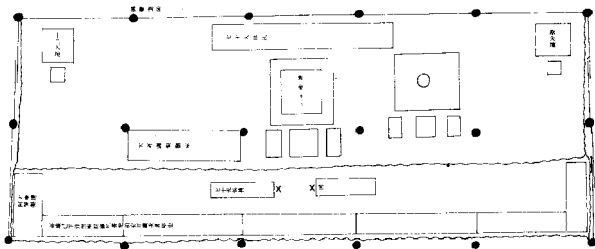
壇奧儲七十天供二脚 壇與機之間 體版
左右機如例左置齋文塗香器銀錢五結
名香等右置御居箱了大壇右立護摩壇

置三帖供具如例同東北角立塲天境不
置杵同西北角立十二天境之間

過端數疊一枚爲阿闍梨御坐也同此五
間隔幕爲伴僧座 前當于大壇左

右儲七十天供機置供物了各机傍立切
燈臺

燈臺

奉行人藏人大進藤房并行事僧玄忠等
於道場邊僅促不具事

伴僧參集于漸參道場其路下登御後階伯不戰
禮門

皆參之後入阿出御后從行守殿上

人數輩机脂燭自直處至于明義門兼儲

打板自第二間令人道場給行守挑御簾

大阿御著座之後先打時金此間承

仕等置香火

次奉行人行守入幕內至于大壇東踞踞

取曼荼羅兼合而置壇下本尊方退出

次大阿起座御禮拜乃至懺悔偈

次著御禮版

次焚香以下南方便

次總禮大阿取香呂御踞踞禮

延諸衆三禮如常

次金二打 次啓白

次神分等

抑令法久住利益人天護持聖主御願調

滿及以南無摩訶

南無摩訶南無摩訶

南無摩訶南無摩訶

南無摩訶南無摩訶

南無摩訶南無摩訶

南無摩訶南無摩訶

南無摩訶南無摩訶

南無摩訶南無摩訶

諸宿曜等
八方護世威德大天

四大天王
三部五部

外金剛部

寂山

一切三寶

太上法皇

摩訶

熾盛光佛

宮內安穩

摩訶

熾

一天四海

摩訶

熾盛

無邊法界平等利益

觀世音菩薩名

法成就爲

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

佛眼部母

次供養文唱讚慈遍投之

三身

南無曼荼羅主熾盛光佛

佛眼部母菩薩

金剛手菩薩

救護惠

毘俱胝

觀自在菩薩

四大天王

大小自在

三部界會

次發願

至心發願

熾盛光佛

十二宮神

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

大聖不動

本尊界會

十六大天

護世八大

如以下

乃至

次御入行法于時伴僧

振鈴治路

次發願啓白本座此事不定尤可爲御長跪誠

次御祭文平座實治三時共用之

次送軍轄已下

次五供養之時鳴鑼香火琰于時唱禮師

出誦諸天讚伴僧止念誦聲畢此間承仕

二人入幕內踞踞七十天机下左又四人

至于外陣机下別左右二八各

段了更出誦供養段之時伴僧調起座入幕

內此大上

次實參又起

庵入幕內上此便打

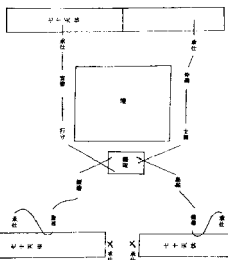
祐源庵同入幕內著壇右邊玄觀行守慈

入幕內著座別左右机近外陣自右方始

第供傳承仕燭燭於火如燭之形

執供給中臺許加持之自餘無其儀也

供了各退下殿末之仁垂幕了供養段猶不誦止此間阿；令供銀錢給以五結五箇度供之極度不解結緒只引下供之頗似扇形供給極度置臨机左下銀錢了阿；同音一反之後讀來出發這段了阿；入行法于時予起座進奇護摩壇氣色用意而登禮版
先塗香加持香水灑淨供物自身壇上供物加持供物去垢以下三印羯磨金剛輪三解脫門觀當壇觀小聲念誦之後令人念誦於令舉之內捧頂上祈念次撤金剛盤取火舍置壇右次取重閣伽土器頗高聲也于時應響承仕參進始護摩如例
日中供外供後夜用三摩婆多畢依無御加持也小壇人；同進奇始行法聖天壇用彈指拍掌十二天壇不於護摩諸尊段終退下世天段之間仲調修神供護摩訖

供具排批之後承仕至大壇左臨机邊取銀錢差脂燭取火之燭即降定尋相伴出道場於和德門內燒之舉凡今度燒銀錢事每夜儀略之修中三箇度也予護摩訖磨念珠事不高聲則下座著本座了頃而阿；御念誦了聊令磨念珠給予時伴僧誦成就明次阿；又入行法助修開塗香器火塔鳴出四智讚尋常修法之時薄士聊延引
摩觀壇覽句不略之如曼供之時音曲反三之誦
次御禮拜如例山王行役句大阿；取香呂起居禮伴僧取次第也
次退向方便明禮師打金出之乃至隨方迴向以下
次御下座著御
次御加持出御；聽聞所之間於道場在之
先奉行伴僧舉幕能陀羅尼五人起座進寄御後板鳩集
次護身發願五大願次能陀羅尼五反二地
三反慈教呪誦之御加持了御退下予等歸休薩
曼荼羅覆行守御時了每時覆之頃而後夜時案內申之皆改著小袈裟參道場後夜日中祭文禮拜無之日中時訖御加持在之各退下欲及天明
後夜御時之間奉行李房來道場招予云此間眞言御談義中也必可令參之由也

十九日天晴未刻藏人大進季房來示子壇所云今日御談義神釋必可令參候且其以前先可有御對面也改出御仁壽殿東向也念可參之由也則著香鈍色參上主上出御數刻恭候候事世出世事談之趣尤主子申云御談義祇候世供仰下之趣尤面目之至也早可存知仕但儀演短才之至雖難稟師說猶未辨方隅況又於教相者強難不可相離近代學者頗似有異途之間旁難治之由申入了重嚴密可祇候之由勒定及再三又被申宮之間整申入心狀了又熾盛光曼崇維事御不審之間所存申入了數刻之後主上人御子歸休薩了
申刻許御談義案內申之間參上
以仁壽殿公卿座三間爲其所南北行小文盤三枚教之爲僧座東觀照僧正光憲法印仲圓僧都西子
北二間垂御座爲御所露臺之邊萬里小路中納言以下排御聽聞
事整之後讀師仲圓讀本音義釋一校

次觀照僧正披講文義了仲圓舉開題云

經疏共題入眞言門住心品下云凡今之教者三密相即之教也若可拔舉其要者尤可爲意密歟何舉口密稱眞言門哉僧正云云云此娑婆世界可根利故聲成佛事云云又云偏用聲密云就垂安要佛事云云應得此名有何科哉睡眠閑法之國定中授記香飯世界以焚香爲頓悟之

緣豈非此義哉。隨而智證大師備一箇之問答。附此之義。諸佛者。耳。四州雖遍。十方常途形像。南州形也。次之作問答。給園城相承之事也。仲圓又云。以有想爲眞言。本意云。以兼存有相云。文中之。僧正云。相無相。甚深小智。不能入。依無相說。攝彼二種人。文雖舉有相修行。以無相可爲本意也。

眞言行者。聞風聲水音。悟入。字門是故也。不然者。全非眞言頓悟之器也云。

予申云。御談義之。叙志御觀心之一途。以治定尤捨偏執。可申深旨。歟。凡眞言教者。即事而眞之法。初心即極之教也。仍有相違門。授無相之深旨。隨而十八道者。入眞言初門也。佛慈智三流無異途。令修行之歟。彼執七分行法之內。不說終首尾。念師以後。頭不造終作法。是併初者。雖修有相七分之行法。則令達無相甚深之幽致之由。爲令示知。招初心行者也。凡一度開三摩地之時。上至諸佛下至蠢動。更不離行者。四威儀。四金剛者。行住坐臥常隨。如影十七尊成身之旨。太幽玄也。又一經雖明五尊成身之方。執。遠示無形遍法界之深理。歟。而又義釋之。遠見加持受用身。如是加持受用身。即是毘盧遮那遍一切身。是者。即行者平等智身云。

是其不轉歟。行者依三密行功。悉見本尊修相之時。可任此觀也。

次眞言名。事作宗師釋舌聲。口業動舌身。

樂經意。樂口樂必具三樂義也云。所存申之。

僧正就之五祕密事申之。一致之旨申之。事訖退下。

入夜初夜時。如何。御時以後。參左府了。二十日。天晴。後夜日申時了。後加持也。

申。御談義案內申之。仍參上宮御對面之大則著御。談義所。御大文。其外如昨日著座。

今日猶昨日。披讀之內文段也。僧正問云。云。現覺諸法本初不生云。是字本初之不生也。然者起信論所明之眞如生滅之不生有幾候差別哉。

光憲法印起心論所立更不可有異之由申之。

御談義了初夜時了。二十一日。天晴。後夜日申時如何。未刻許。依召參上御對面。結願可爲晴儀。又一日。可被延行之由。被仰之。二十五日。依爲御襄日也。叙談數刻之後。召右少將。隆任被申案內。於阿。則御參。仍予退出了。

頃而御談義案內申之。仍參上宮猶令祇候給。

勒定云。今日結座也。僧正以下三人互可舉不審也云。

光憲問云。就伴心品之題。先所善心者三密相即意密歟。將爲入三密門。別而可有。心歟。如何。

仲圓問云。眞言行者觀心。就下部世天三摩地。有相劣眞之修行。可云。大日平等心地。無相甚深之密觀之。緣自宗配。實如先度沙汰。勿論也。就之案。心猶未得其意如何。

僧正云。應無所住。而住其心。其意如何。

御談義之。次自明夕。水天供可有之一境。可勤修之。由被仰下。申入心狀了。及晚。奉書到來。事訖人。退下。今日御談義。結願也。奉行云。自去十五日。被行云。大阿。以定尋律師被仰云。主上。熾盛光法。御傳受事。被仰下。次第可造進云。申入心狀了。主上。先年對官令受許可給云。

二十二日。天晴。後夜日申時如何。燈盛光行。法次第。今日注進。極略也。大概以三昧記爲前也。在別紙。

後開。今夜有天變云。後日自御所以。女房狀被申。且勸例被出之。仍注加之。

二十二日。馬のはしめはかりにて。候傳供の後。護摩のほと。なにて。や候。つらんとおほしく。南頭にけりやう。師子などの大さして。ず。あはは。そくて。空より。すく。に。御修法道場のうへ。の程へ。影向候やうに。そ。見へ。させ。あは。しまし。候。かし。召く。して。物とも。見候。いと。ま。かり。返。て。尋。候。しか。は。一條より。見。奉。候。ければ。内裏のかたに。みへ。させ。給。候。つると。申。あ。ひ。候。也。

經贊子人在之各著座各自座後著座草能陀
羅尼五人直鳩居阿各就長押下虎座
主上出御御引直去也御後板本著

次護身作法 次發願 次五大願 次
能陀羅尼白誓五反御加持了陀羅尼伴僧
退下不歸本座直退出顯相叶時宜神妙

次左中將公綱朝臣進大阿邊
大阿顯至子邊賜大褂一領退下於明義門
前賜房官

親園取御道具大阿御退下直無御
退出令人御壇所入夜內御退出
伴僧布施事弓場之儀今度被略之被送

道場之由也是寬元之例也但助修一人
各賜成功一人訖
又阿妻物先例御退出之時於年中

行事障子邊伴僧賜之條故實也今度被
略不得其意子如先人明義門經御後出
恭禮門經五節所西出和德門於門下履

鼻荒從僧下起等不入於左兵衛陣出左府
之第也從僧二府命也
人屈從實僧侶都等也及晚除歸竹窓整

記覺悟之題子定有誰謬歟
假名比丘判記之

元弘三年十一月十五日於 禁中被始
行大熾盛光法
大阿闍梨二品親王
十一月十一日請書到來復狀云

自來十五日可被始行大熾盛光法可
有御勤修者天氣如此以此旨可令申
入青蓮院宮給仍執達如件

十一月九日 右中辨宣明奉
謹上 內大臣法印御房
御請文即被獻之

輪官事
右自來十五日可被始行大熾盛光法可
令勤修之狀拜所請如件

十一月十一日 慈請文
事雖似辛爾請書到來以前每事內被
申定了今度難具以下難拿事一向可為

阿闍梨御沙汰之由別而內自兼日被
申定之旨有之歟仍不及注進御支度哉
仁壽殿南向以東寄六箇間被拆道場以

實子為伴僧座圖在別
助修
前大僧正助修前大僧正助修

前權僧正助修仲圓明王
法印權大僧都仲圓明王
法印權大僧都仲圓明王

仲玄修供仲玄修供
仲玄修供仲玄修供
仲玄修供仲玄修供

權律師顯快政憲教支德銀經
公玄大法師眞海
行事僧

法印玄忠
承仕十人
勤修 運勝 勇勤 明明

助修 明性 進養 景光 明壽
助修四壇護摩悉僧正勤仕之願可謂希
代之儀態和尚十三箇度一人猶不被殘

其例歟利今度明王院僧正為前天台座
主列人數為法為門跡未曾有之大儀也
今度道場向各方被拆之委細可見道場

十五日亥刻自河東御臺其儀內也但
前斯騎馬也人數等其被略之後京極院
御忌中之故也

御新二人良壽御車僧綱代自左府被
御童子長一人成親九極從兩圓法印御
後被略自大炊御門京極御參半車之間

陣中御乘車也於冷泉京極外棟門下御
下車自京極西棟門御參先入御御壇所
所下阿闍梨御裝束香案也於御壇所令

著淨衣平製裝給御參道場御平製裝白
地金襴也今度被調了伴僧皆參之後御
參道場指燭殿上人兩三輩御共祐圓法

印也
御參道場之後御時金了行守人幕內取
受茶羅覆置大壇下退下次御登禮版
以下如常

次總禮三 次表白以下

次振鈴之後御祭文每時令讀給、藤範卿

草云、
清書行房朝臣、賦詞諱宇被染、宸筆

次五供養之時、開塗香器、香出諸天讚、勸

諸段了、出供養段之時、行守法印、舉奉入

道場、乃至次第、傳供役人入道場、進參大

壇左右、今度古摩壇以下、乃至唱禮、神供

等役人、被除傳供役了、仍定潤行、守福園

精嚴仲玄、慈能等也、此外陀羅尼、番僧二

人、顯快政憲進寄机、際左右取傳、燭燭阿

闍梨并小壇師等、次第入幕內、著各壇、
此間阿闍梨供銀錢給五結、如次一結、加
持灑水等、如常供了脇机下、打拈給
銀錢了、明禮師出發遣段讀了、伴僧等念
誦如元、佛頂壇古摩了、掃除程、燒銀錢役
人起座、承仕大壇、機之下、銀錢取、佛具
唐櫃、蓋入、相從役人出道場、前庭燒之、正
其所、今度仁壽殿公卿座前、キハシト
ヲリ邊、教玄施之、即承仕指脂燭相從也、
串每夜燒之火、行承仕之役也、
大壇正念誦之間、古摩壇以下、修了退下、
迎速不同也、各、現行同違不可勝書、不
能委記、
念誦了五供養之後、阿闍梨令上合掌給
之時、出四智讚、
後鈴之後打金、次阿闍梨取香呂御下
禮、御禮拜其詞在別、助修悉取次第同

禮拜、舉打金出迴向方便、次隨方

迴向等了、御下座、御著座之後、行守法印

入幕內、敷曼荼羅、如元覆之退出了、
後加持於道場有之、不動呪七反也、山伴
僧等進阿闍梨御後、自餘番僧法印以下、
候座前板、
御加持了御退出、但已及曉天之間、著小
袈裟、即又入道場、後夜日中等時、被修之
自他所集伴僧等少、不及改著之仁有

之夜、
初夜時十二天壇、燭火、古摩壇不及入
古摩以前付了之、頗失錯數、後日覺瑜法
印、依異念失錯之由、相語云、初夜時了
燭燭燈臺等撤之、
二十二日、雖當結願日、御神事間一日、被
引上之結願、
十九日初夜時之次、後夜日中三時相續
之、
二十日、後夜時之次、初夜後夜日中三時
如此被連之、
同初夜一時、如常、立卷數、如例、
二十一日、後夜日中、如常、二時被行之、御
加持許日中儀也、結願作法、如常、諸壇三
或頓斷古摩修之、仲圓僧正不修之、被流
不用之云、洗杓作法等、同前、
大壇後鈴之後、禮拜如常、古摩壇阿闍梨
於同下座禮拜、四壇古摩阿闍梨、壇壇料、
待大壇奉送不下座之間、結願於各壇、
禮拜也、禮拜了迴向方便、隨方迴向等了、

讀卷數、阿闍梨令讀、給後以承仕、遣佛頂

壇阿闍梨取之三件、押折、以火箸入爐火、
入了、聊稱木アリシヤラム、卷數以前、皆
火消、後、聊燃、見、此間大阿闍梨結願事
由乃至奉送投花無之、彈指奉送、被用之、
此後諸阿闍梨壇壇作法了、下座、
阿闍梨即御下座退出、御壇所了、
一今度、開御棚二基、被出之、山門雖無其
例、被准東寺所用、被用之、
一支度、舊案、燈臺、員數不足、被加增之、七
十天、供御棚兩方二本、被用之了、
一天壇、標木被立之、
一四種古摩壇、各向本方四角被立之、
增益壇、骨婁草百八枚、燒之、
一七十天、供御茅草數之、八十九坏也、机
幕內左右立之、其際一問許也、備机大壇
奧立之、
端棚、任何可立、外障之由、雖被載次第等、
幕外、狹少、依無其所、被立幕內了、非無其
例、歟、
一結願後、加持於清涼殿被行之、阿闍梨
伴僧座、皆被儲半疊云、
一結願役人、內藏之、聖物、慈尊、僧都、安壽、賜之、於
外明傳之、
一御退出、御行、館前、斷二人、玄祐範、
印法、
建武二年、閏十月七日、乙酉、危宿水曜、後、爲天
製御祈於內裏、當小路、殿、被始修大壇、盛光

法奉行藏人左少辨藤長兩方二本被用

了之

一、大塚標木被立之

一、四種古摩壇各向本方四角被立之

增益壇竹葉草百八枚被之

一、七十天供欄茅草數之八十九坏也、机

幕內左右立之其際一間許也備机大壇

奧立之

編欄任例可立外障之由雖被載次第等

幕外狹少依無其所被立幕內了、非無其

例歟

一、結願後加持於清涼殿被行之阿闍梨

伴僧座皆被儲半坐云、

一、結願役人^{大僧結願法印結願之於明藏門}內渡之裏物悉靜置^{結願之於}

印法

一、御退出御行粧前斷二人^{結願}忌從^{結願}

建武二年閏十月七日^{乙酉危宿水曜}爲天

變御祈於內裏^{小殿}被始修大熾盛光

法

奉行藏人左少辨藤長

阿闍梨天王寺二品親王

護摩壇

息災 尊開于時爲青蓮院門首

增益 桂林院宮^{結願親王}

敬愛 十樂院宮^{道親親王}

降伏 聖惠僧正

助修二十口

僧正俊禪^{天十二} 前權僧正隆勝

法印光勝^{法印權大僧都隆靜}

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

法印權大僧都仲玄^供

爲御拜見只可被安置之由依時宜無其

儀云、

同七日亥刻大阿闍梨御參、忌從僧綱

圓法印、房官二人^{結願連車}十樂院官御

同車云、以武者所爲御壇所

次子參著淨衣平袈裟乘輿隆靜法印著

淨衣扈從坊官二人^{結願召具之如法密}

之儀也直入壇所^{二到也}

次桂林院宮參乘輿、房官二人供奉云、

次宮僧正參云、

初夜可有開白之處數曼荼羅任建治正

應兩度之例被新圓被樂展輪之間依萬

機御斗會頗遲引及卯刻被終御苦功畢

以前兩度之例皆漢字許也、而今度梵漢

兩字同御書寫尤希有事也、抑十二緣之

文御書寫之時減字自然脫落法驗之先

光顯御悅著云、然而更塗紺青令書入

御、此御本尊、大阿闍梨先出御壇所、被

奉開眼之後被渡道場了

次諸僧參道場^{結願}但陀羅尼番僧著小

袈裟

次阿闍梨御參 宸儀出御

次承仕^{結願}打時金此間白餘承仕入幕

內置香火

次奉行助修^{結願}起座取數曼陀羅之覆

瓶之下歸著本座次阿闍梨禮佛登禮版、

先方便之後取香呂總禮三反護摩四壇

阿闍梨并助修同禮之

次啓白

抑合法久住

南無摩訶毘盧遮那如來

南無熾盛光佛頂

次神分

祇園北野赤山明神云、故准后現行如

此云

次祈願

仰承乞

南無摩訶

南無釋迦牟尼佛

南無藥師琉璃光佛

南無御本尊界會熾盛光佛頂

南無八大菩薩

南無十六大天

南無十二宮神

南無二十八宿

南無四大八大諸大忿怒

南無三部五部諸尊聖衆

南無外金剛部

南無寂山三寶

南無一切三寶

爲宮內安穩諸人快樂

南無摩訶

南無熾盛光

爲一天四海安穩泰平

爲無邊法界平等利益

觀世音菩薩名

爲法成就

大聖

金剛

次供養文唱禮懺願諸佛唱之

三身如常

南無曼荼羅主熾盛光佛三反在曼荼羅主詞

佛眼部母菩薩摩訶薩

文殊師利菩薩

南無金剛手

救護慧菩薩

不思議童子菩薩

南無毘俱胝菩薩

觀自在菩薩

四大明王智地薩埵婆耶

南無大小自在

三部界會

唱禮之時護摩四境阿闍梨不及起居

次驚覺 次九方便 丁金一發願五大願

丁則伴僧念誦 初鈴之後御祭文

次開御器鳴之時唱禮師普通讚發音即

承仕二人入幕內候佛前棚邊自餘六人

又於外陣棚邊付蠟燭火即傳供所役助

修等起座候大壇左右陀羅尼番僧二人

又著外陣柱下傳供之次第者先右方机

中尊佛供承仕取之傳陀羅尼番僧陀羅

尼番僧取之傳際靜法印際靜取之進大

阿闍梨有御加持令供之給即賜仲玄法

印仲玄傳檀象法印檀象賜承仕 居

佛前棚 次八大菩薩十六大菩薩等佛

供左右駒取傳供其次第如例傳供了役

人等退下

次護摩師等著座先息具阿闍梨心著禮

次小壇二人同著座此間大阿闍梨銀錢

供了後普通讚發遣段出之唱之壇者

護摩諸尊段護摩修了復座神供世天段

之程修之歟護摩修了四壇阿闍梨各復

座後五供養之時唱禮師四智讚誦

後鈴了金一打

此間燒銀錢息災壇承仕取銀錢并脂燭

於道場燒之每夜也

次御下座禮拜護摩壇阿闍梨同禮之本

南無御本尊聖者熾盛光佛頂三反後二反

南無國主聖朝天長地久三反

南無已上兩度禮拜

禮拜了金一打

次出迴向方便 次隨方迴向 丁金

次三部被甲 次御下座禮佛 次御著

座 次奉行助修數曼荼羅禮如元履之

次同人阿闍梨御座後大幕打上之 次

陀羅尼番僧參進 次後加持其作法如

常也 次後夜日中御時 次大阿闍梨以下

後加持被略之

八日九日無殊事後加持於議定所被行

之御時了大阿闍梨御參後加持所之時

四壇阿闍梨起座直出壇所也

十一日初夜御時了欲退出之處大阿闍

梨以新圓法印被仰云依急事念有御退

出可參後加持云 然而申入子細了此

事御時手代常儀不用發願後加持年代
 事先規未存知之間發願用否又以不存
 定仍不申領狀旨也大阿闍梨重又有御
 參被行後加持云一同夜日中時了後加
 持事又承之間與奉新宮畢
 十二日無殊事但初夜御時以後依召參
 御壇所及丑刻退出即被行後夜御時
 十三日初夜時立御卷不付札
 自今夜子始行如法佛設法兩壇兼帶願
 窮屈無極祈國法印又自今夜恒例北斗
 法動仕之是初度公誦也
 十四日後夜日中御時如常夜中修之
 阿大
 若小製以下

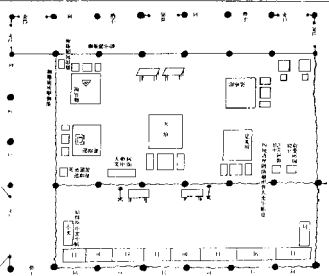
結願時作法

先御時金 大禮佛登禮版 次前方便
 梨行法助修念誦初鈴之後護摩師著座
 其作法如常但三惑頓斷護摩并洗二杓
 作法用之他人所為定同前歟
 十二天壇後禮僧正勤之依老體後夜日
 中雖申暇結願時可修十二天壇之間今
 夜所令參會也小壇如何修了復座護摩
 雖修訖四壇阿闍梨皆不下座為燒卷數也
 後鈴了金御下座禮拜護摩師四人同下
 座禮拜助修等又如例同禮之禮拜了大
 阿闍梨并護摩師登禮版金一次讀卷數
 召承仕遣息災境予取之不及披覽三折
 又自中折之以火著指人號火其上標木
 少置之燒之訖

次大阿闍梨事由金剛輪陀羅尼佛眼真
 言等各金 次佛號 次五海切音
 次神分祈願如常 次五海切音
 次隨方迴向金打 次佛布施
 次解界奉送無放花指
 次四壇護摩師同用破壇各下座著本座
 次大阿闍梨三部被甲下座禮佛
 今日申斜結願後加持於清涼殿被行之
 大阿闍梨以下淨衣平裝裝著之但陀羅
 尼番僧小製裝也冠從祈國法印公玄律
 師持御居箱 次御著座之後置居箱於
 御座左邊 次阿闍梨令著御座際半帖
 給陀羅尼番僧參進御座邊 次後加持
 其作法如常五大願被用之
 後加持了大阿闍梨復座陀羅尼番僧同
 歸著本座
 次被仰度者寶藏 次仰勤賞藏人左少辨
 次勒祿大掛取之 次慈能大僧都起座
 取祿到明義門渡坊官祐範了下結從僧也
 已上後加持不離其間也如此
 古師不離其間也如此

次大阿闍梨御退出祈國法印冠從公玄
 律師持御居箱奉從即令歸入御壇所
 所御今夜密御退出白川御房予如法
 佛眼法勤修之間猶所令參住也
 勸賞事
 熾盛光堂造營為 勸願可有其沙汰之
 旨被申請之處勸許天氣快然云御興
 隆之至不能左右哉抑三條坊者青蓮院
 大僧正之時為 烏羽院御沙汰被召指

園被造下之吉水御房者慈鑑和尚嚴盛
 光堂供養之時 後烏羽院有臨幸二代
 之芳獨未墮地可謂規模歟此上息災壇
 護摩蒙勸賞尤為眉目護摩壇勸賞他門
 雖有其例於山門者今度為初例四壇護
 摩共可被行賞之由最初雖有其沙汰此
 條還而似無念息災壇一壇可宜之由被
 仰下了
 同十二月十四日僧事之次以權律師桓
 增被任權少僧都依讓此賞也
 道場圖案覽殿

承仕十人 駝使十六人

見丁四人 淨衣如常人供等

右依 編旨大略注進如件

建武二年十月二十八日

行事法印大和尚位玄快

阿闍梨二品 親王

大藏盛光法御支度外雜具事

佛布施一裹 新佛供養料

關伽棚二基

幔代五十本

懸革三枚

釘五連

桶五十口 內足桶二口此

折敷十枚

新釜一口 石納

長概三合 在殿懸

薪七十束

續松百把

道場疊 小文十枚

已上

大藏盛光法壇供燈明人供事

壇供

大壇 八石

護摩壇 各八石五斗

七十天供 十八石六升

十二天壇 三石

聖天壇 二石

御明

大壇 八升四合

護摩壇 各一斗五合

七十天供 七升

十二天壇 三升五合

聖天壇 三升

人供

阿闍梨御供米 四石八斗

伴僧二十口供米 五十七石六斗

承仕十人日食 二石八斗八升

駝使十六人日食 三石七升二合

見丁四人日食 七斗六升八合

已上能米 宜旨斗定

已上支度一通注文二紙被遣經季朝臣

了

抑今度古摩壇阿闍梨未定以前被進支

度之間別而半疊并淨衣以下不注之如

常伴僧內之定注進之而別而行事僧用

意敷

二十九日經季朝臣內、狀到來御修法

可為來月七日云、

大藏盛光法自來月七日可被始行候、雖

具供料以下事急可被付其足候、員數分

內、可承存候其外御祭文可入候敷、道

場室禮事同可有御沙汰候敷、若又可被

仰修理職候哉、諸書事故可參申入候也、

且可令申入給候、恐、謹言

十月二十九日 經季

三位法印御房 端書云 內、私中

本具雜具供料淨衣以下、悉以代物可有沙汰候、急可承存候、以略定相構委可注給候也

御返事以祈圓法印奉書被仰之彼狀云、

大法事、今朝自是被申候了、道場等事、今日御參會候者、委細可申談候、本具以下事、可注進之、由急可仰玄快法印候也、恐、謹言

十月二十九日 祐圓

御修法事、今朝內、以御書條、被仰了、且今日可有御參內、可參會之由、被仰了、但依所勞、今日不可出仕、扶得明日、明後日之間、可參申此御房之由、申御返事了、雜具等、委細注進事、即被仰行事僧了、

大藏盛光法雜具以下事、頭大夫如此申候、色代事先、雖沙汰候、近來風難治事候、敷、以略定急、可被注遣候、由被仰下也、恐、謹言

十月二十九日 祐圓

三位法印御房

午時許、御參內修法事、直被伺定了、今度御本尊、藏盛光堂金銅種子、可被用之、由也、

道場可為紫宸殿云、此外七佛藥師於中堂、庵主勤仕之、今一壇、御祈大切、菩薩院宮於禁裏、可被行如法佛眼法之、由可被申之、云、

後十月一日、經季朝臣參申之御修法、來七日、可被始行之、由云、近來職事等、更

南無八大菩薩

南無十六大天

南無四大八大諸大忿怒

南無三部々々々乃至

法成就爲

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩佛々々々

札云大熾盛光御修法

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百反

熾盛光佛眞言三十四萬一千一百反

佛眼部母眞言二萬三千一百反

大聖文殊眞言二千一百反

金剛手菩薩々々々

延命菩薩々々々

不動明王眞言二萬三千一百反

三部諸尊々々々八千四百反

諸天囉宿々々々八千四百反

四種護摩々々々各二千一百反

有功成就眞言二千一百反

奉供

大壇供七箇度

息災護摩供二十一箇度

增益護摩供々々々

敬愛々々々

降伏々々々

蠟燭供七箇度

銀鍍供七々々

十二天供八箇度
歡喜天供七箇度

神供七箇度

方謹依 諭旨始自今月七日至今日

并七箇日夜之間二十五口僧綱大法師

等特致精誠勤修上件教法奉祈金輪聖

主御息災增寶壽天下泰平御願圓滿之

由如件仍勒行事謹奏

建武二年閏十月十四日

阿闍梨二品々親王

一神供每夜修之

一燒銀錢每夜有之

一御祭文初夜時許被用之

一護摩相應物四壇少々用之三時悉

一增盆壇御命木用乳木別而無之

一同壇骨葉草百八枚用之

一大壇三杆無之五古許也

一大壇標木立之

一大壇灑水器左脇机置之

一大壇天蓋無之內陣幡花鬘懸之

一後鈴後打金御禮拜也

一開白總禮用之結願無之

一圓伽棚二基被出之

一結願時御禮拜被用之

一十二天壇茅草不敷之

一不斷香今度無之

一自然無沙汰歟如何

建武二年十二月二十二日爲兵革御祈

於禁中被始修熾盛光法

奉行藏人左少辨藤長

阿闍梨天王寺二品親王

護摩壇桂林院宮祐助親王

助修二十人

降靜法印信嚴

慈圓々奉行

慈能大僧都天

桓增僧都教玄

覺爲律師良守

顯快律師泰尋

此御修法終不及結願翌年正月十日

東軍入洛行幸東坂本之間諸壇御祈

無結願作法諸阿闍梨自他門悉退出

了

門葉記 熾盛光法七

大乘院二品親王

正慶二年二月二十八日 壬戌 爲兵革御

奉行人 人左馬頭平親名

今日伐日往亡也但伐日者陰陽家於

神事存子細云今法內供天等外

儀猶佛事也其上公家伐日被行御神

事之例非無先賤往亡者往亡謹於合

戰用吉日之說有之就中明日重日也

明後日滅門也朔日御衰日也旁不可

延引之間令始行訖

阿闍梨前座主登圓親王于時

助修十六口

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

法印澄禪 法印權大僧都禪兼

仍今度不守大第所撰人也又此法助

修二十人常事也而十六口等非無其

例就中爲當寺檢校於當所修此法事

遍數僧都天延之例也彼時現行或八

口或十口也仍今度令省略了又依無

後加持不召加陀羅尼香僧是和尚建

仁之例也

承仕六人運應運善壽明性禪法善智

等也於盛光堂不被行之間不限本堂

預臨時被召之舉

行事僧法昭經舉也

昨日二子登山執事恒法印同登山

常日早且先案內者召常寺住侶便宜

之輩應境又西三箇間構假板敷

大行事僧承仕等登山次第拈道場舉

御祭文并御衣事兼日相觸奉行人之上

爲無忘却今嗣又催促急可申沙汰

出雖令返終未及亥刻之間日次重

有沙汰要治定不可有延引之間於御衣

者長日如意輪法御衣奉渡山上之間兼

用之至御祭文者所載私記之本文我今

隨命佛法僧寶海聖果以下至子所願從

心令書一紙置右机此事先規雖未得

之此文已爲祭文之本歟隨而或用此

文或可用別祭文之由口傳之上者替用

之條何事之有哉仍當座加案用之及支

刻助修等者淨衣平袈裟參堂之後申案

內於阿闍梨先奉行助修七十天供總加

持

次阿闍梨參堂著淨衣尋慶僧都差脂燭

恒豪法印扈從從內外陣幕阿闍梨著座

此間打時金次奉奉行助修恒豪 權啟受

茶羅覆蓋其上登之次阿闍梨禮佛登禮

版先方便之後總禮三同之主表白自念

神分祈願等法或兼佛次供養文唱禮作

句和反南無受茶羅主婢光輝大驚覺次九

便次發願五大願次阿闍梨行法助修念

誦發誓次作法如常

大振鈴了治路取香次祭文取文書次取

香呂信心佛子等文唱了右膝著地作禮

三反了打塗香器於花壇之時唱禮師出

諸天讚誦此時傳供役人團摩壇阿闍梨

等入幕內備七十天供中一坏阿闍梨

以杵左右轉三反吉里次捧兩手誦普供養

明奉之自餘佛供不及加持只持杵誦真

言次第傳之是加持之義也

外陣 兩方承仕各二人 左邊 右邊

候付蠟燭火取傳之傳供了外陣棚二

脚即昇入承仕宿

七十天供了承仕取御衣置護摩壇左邊

角西南護摩師修護摩阿闍梨供銀錢不用
 流水加持等先方便之時普用之故也初
 一束斗供之了如元置左机次爲了置
 右机悉供了取合一度置左机時爲不令
 錯亂也銀錢供了阿闍梨警咳此時唱禮
 師出邊邊段次作法如私配
 護摩諸尊段之程小壇二人修了復座
 世天段修神供護摩訖護摩師復座大壇
 阿闍梨磨念珠助修唱成就明微香後五
 供鳴花鑿器之時出四智讚如常後鈴之
 助阿闍梨取香呂下座唱佛號跪踰禮
 向方便金一次隨方迴向丁金一次迴
 行法了阿闍梨下座禮佛者本座次奉行
 人覆數曼茶羅覆次阿闍梨以下退下
 不斷念誦有之番帳自戌時始之上薦
 次第定之
 著到硯紙等置作僧座
 次後夜日中二時相續如常傳供小壇禮
 拜等略之於御祭文者
 今度每時讀之了抑兩時之中間近來
 人現行不用數曼茶羅覆敷於今度
 者每時阿闍梨著本座之後覆之尤可
 如此也
 二十九日未刻御祭文御衣到來六位不
 登山御舍持參之問以奉仕令請取之安
 道場了御祭文章誦仍不及清書御詩
 字染宸筆被加押紙之問准清書之本用

之了抑兵革御祈之上主上今年太一定
 分御厄也御願兼兩條之由以勸書被仰
 下之間以其趣載表白之處令披御祭文
 兵革一事也聊以參差哉今夜初夜時以
 下御祭文如常高讀之卷而如元置脇机
 也御祭文書在成願閣讀之
 三十日勸書到來合戰事凶徒頗離伏官
 軍乘勝云
 今夜賢使法印依難去故障退出桓豪法
 印相加傳供
 期日桶木城已沒落平野將獵入道以下
 生唐數輩云自方賀送之今夜修神
 供
 二日無殊事妻一寢之處珠數緒切之由
 有夢則御願成就之兆歟
 三月初夜時以後運時之間後夜日中相
 續修之其後明日初夜時行之此時立御
 卷數修神供樂銀錢一度燒之於道場南庭
 動之
 四日戊辰曉深雪曙後展晴今日結願也
 明日爲重日今度御祈可憐敷之間運
 時了勸使可登山之間目昨日白川坊御
 廳等召渡之覆御廳懸迴之道場前廣庇
 敷高麗端一枚爲勸使座未刻奉行職事
 親名爲勸使登山宿善住房政所種等法印
 香云
 須叟勸使參堂先是阿闍梨著內陣座
 次時金其後始御時作法如常五悔聯綴
 之接誦之

十二天境不知如常燃燈明行法修之神供同
 修之初後如護摩壇阿闍梨作法了後猶
 在禮版
 大壇後鈴了下座禮拜如初護摩師同下
 座禮之
 次兩壇阿闍梨同登禮版火金一打次大
 壇阿闍梨讀卷數讚之給承仕明造護
 摩壇護摩師燒之火金一打
 次大壇阿闍梨結願作法佛號一尊微香
 唱之可推知之
 次五悔土師火金一丁次隨方迴向又金
 次佛布施次解界奉送次護摩壇阿闍梨
 破壇次大壇三部被甲次兩壇同時下座
 禮佛
 次阿闍梨著本座尋慶僧都起座取居箱
 置座左邊
 次奉行人覆曼茶羅覆即撥內陣幕阿闍梨
 也當問
 次行事僧著新制參進撥外陣幕先是敷
 帖爲通動
 次勸使參進仰勸賞即退下阿闍梨
 歸入人相隨役
 次御卷數以承仕令取出之行事僧取之
 渡職事訖
 御衣承仕同取出之渡御倉御衣使六位
 令參者行事僧可渡之由用意之爲爲年
 少者之間登山不叶御倉許參云仍承
 仕渡之御倉以仁嚴可請取之由頗難申
 子細不許之直渡御倉了

不斷御念誦結番

戌 三位法印

二位僧都

亥 大納言法印

大納言僧都

子 大藏卿法印

少輔律師

丑 大藏卿法印

大納言律師

寅 大藏卿法印

辨律師

卯 太政大臣法印

民部卿律師

辰 左大臣法印

恒譽阿闍梨

巳 宰相僧都

有禪內供

午 三位法印

二位僧都

未 辨法印

大納言僧都

申 大納言法印

少輔律師

酉 大藏卿法印

大納言律師

戌 大藏卿法印

辨律師

亥 太政大臣法印

民部卿律師

子 左大臣法印

恒譽阿闍梨

丑 宰相僧都

有禪內供

寅 三位法印

二位僧都

卯 辨法印

大納言僧都

辰 大納言法印

少輔律師

巳 大藏卿法印

大納言律師

午 大藏卿法印

辨律師

未 太政大臣法印

民部卿律師

申 左大臣法印

恒譽阿闍梨

酉 宰相僧都

有禪內供

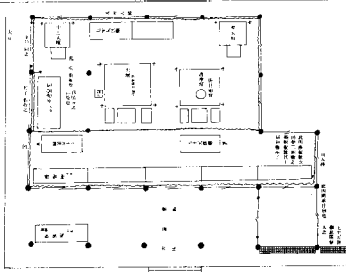
支度卷數如過用抄本御卷數今度付札

了於建仁者雖爲他所之御修法猶不被

付札歟然而至今度者近日方々御祈等

多之仍任當途儀用之了

此御修法去年十一月下旬之比可被修
之由有其沙汰爲院御願以雅仲卿奉書
預御請之間獻請文支度等之處雅掌關
如自然延引今年被成內裡御願了仍職
事奉行之由也然而於支具等事者自仙
湖被沙汰進之間冷泉前中納言奉行也
是去年支度等雅仲卿辭奉行之後即付
冷泉中納言了故也而間令度別不及獻
支度

被編言僞爲鎮逆類暴惡被修嚴盛光法
之處官軍多虜狼吸之族凶徒忽失蜂起
之謀修中之法驗已揭焉向彼之冥助彌

有憑懇祈之至尤足報感者編言如此以
此旨可令申入青蓮院宮給仍執達如件
後二月十二日 左馬頭親名

謹言 左大臣法印御房

請文案

嚴盛光法効驗由事被仰下之間謹承
候了只依叙信之有誠顯法力之不空
候歟然而御沙汰之趣殊畏存候得此
意可令奏達給之由所候也恐々謹言

後二月十五日 法印恒豪

嫌盛光法無爲結願殊目出候就中修
楠木城以下數箇所資落候或又降人等
濟々生取等數輩召取之條法驗之至彌
添信心給者也且此子細以奉行人故令
申候也謹言

後二月十日 御判

其後久不申奉候何事候哉不審相候
嚴盛光法何日結願候哉凶徒合戰事其
後武家無申旨候然而朔日吉野合戰凶
徒等沒害之由聞候返々目出候又法修
中法驗揭焉隨喜無極候金剛山又定沒
落不可有程歟殊可有御祈念候也御出
京又何比候哉委細期而候也謹言

後二月九日 御判

猶々大法修中凶徒城郡等多以資落
之由聞之條法驗之至喜悅無極候此
上始終彌其惡不少候也

勸賞 庚戌三年正月十四日

以光惠法印被任權僧了

康水三年三月二十五日乙卯三月晦日天晴
今日於仙洞院明始行燈臺光法

奉行人陳邦朝臣

今年依三合御儀每季可被行御修法

之間奉季分被行此大法後離峨院御

時弘長三年相當御儀歲四季被修大

法畢所被接被例也且去二月之比院

參候次就被仰合所計申入也

阿闍梨前座主二品尊圓親王

助修二十口

權僧正恒豪十二天壇

法印權大僧都十二天壇

信嚴供承行法印實鑒傳供

定眞傳供光勝傳供

法印權大僧都仲玄傳供澄經

法印尊慶傳供權少僧都眞海傳供

有禪傳供尊爲傳供權少僧都眞海傳供

權律師境藝傳供祐守傳供實什

大法師尊眞傳供維賢傳供尼傳供

承仕六人明使法師明使盛光堂頂也

行事僧法眼泰深

當日早且參上細院參之體密參也

莊嚴以下事早速爲致其沙汰念令參住

了正渠候之程參住以小御堂爲壇所自餘

堂莊嚴事道場可爲廢殿之虞明日草勝了陀

公卿座四箇間並廣願格之不拂假板數

是則內外陣長押上上建治准后此法御

現行也凡於中堂被修七佛樂師法之時

下禮堂爲伴僧座流例也仍今度如此拈

天供自西第二間立大堂奧立七十

立護摩壇第四間立聖天壇大壇之前於

外陣立七十天供機二脚西第一間端內

爲數大文帖一牧行東西爲阿闍梨座外陣

第一間迫西敷小文帖一牧南北爲僧正

座其次迫端同帖六枚敷之爲伴僧座最

末一牧南北行橫敷之諸壇俱具等如例

大壇不置三件五古許也寶治

御本尊長押奉懸之用無佛具等

大壇奧安舍利塔

此塔唐朝伊王山舍利塔模之云和

向以來舍利報恩會之時用來之塔也

此法安舍利事大嚴盛光之時者無異

途常途大法之時者有無不一准所詮

於妙香院流者不用之於十樂院者代

被用之仍正慶現行之時不安之於

今度者兩流兼備每事離偏執可用捨

之由存之而於此一事者有無各存一

御傳受今度殊被疑致信難中御轉達時御之

問白事聞可有之仍及委細詢問之由被病下御

亥刻助修者淨衣平製裝參集中案內阿

闍梨著淨衣淨毳物平製裝文都參堂脂

燭殿上人九人默降靜法印屈從婆御難

大慈等內陣幕信嚴法印宴之阿闍梨著

先打時金次信嚴入幕內撤炭茶羅覆

法如次阿闍梨登禮成前方便畢總禮

等法如次阿闍梨登禮成前方便畢總禮

次供養文唱禮都助之次

覺九方便火金一次發願五大願金一打

次助修念誦火咒

次行法初鈴之後讀祭文讀了如元卷而

置機次取香呂治路偈頌等了禮拜

只低頭也後次焚香器打火燒此時諸天漢

語出之師次傳供俱了小壇二人直登

參進傳供如常次傳供了小壇二人直登

體版護摩壇阿闍梨入幕內始行法古壇

等各不用彈指拍掌十二

次阿闍梨供銀錢五結隨供了

妙香院方如元置臨机上兩流不同之

於此現行者十樂院樣尤可也仍今度

如此向後回欲用之

銀錢了阿闍梨響喚遣段出之小壇師

古摩諸尊段之終下座護摩師修了下座

次阿闍梨磨念珠助修明成贊明次行

法如例

次後鈴了阿闍梨取香呂下座於禮版前

西半刻依召參到前此法大意詢問眞言

日中入蒙御免畢

西半刻依召參到前此法大意詢問眞言

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

日中入蒙御免畢

禮拜

南無十方三世一切三寶

南無周遍法界摩訶毗盧遮那如來

南無本尊聖者熾盛光佛頂如來

妙香院流南無本尊三三反同用

之今所用故二品親王御現行也唱

禮准據尤可然歟之由所存也仍殊

用之

南無佛眼部母菩薩

南無文殊師利菩薩

南無金剛手菩薩

南無救護慧菩薩

南無不思議童子菩薩

南無毘俱胝菩薩

南無觀自在菩薩

南無十六大天

南無十二宮神

南無二十八宿

南無護世八天

南無大聖四臂不動明王

南無降三世明王

南無無能勝明王

南無烏瑟沙摩明王

南無太上天皇寶壽長遠

大登禮版打金一次迴向方便打金一次隨方

迴向金一次三部被甲次下座禮佛

於道場被修之奉行人揚大幕

伴僧參進其作法如例慈救呪

後夜日中如常後夜無御加持

日中後加持陀羅尼初重二反二重三反

也

第二日二十六日

尊勝陀羅尼供養有之申刻始亥刻事訖

在別子刻初夜御時修之已及半更之間

後夜日中三時相續修之

第三四日無殊事

第五日二十九日

未刻法皇御書到來和歌題三首

下給今夕可被披講也云晚頭詠進了

初夜時無殊事

後夜日中兩時修之間於法皇御方被講

和歌

日中後加持了退出以後猶誦誦也

第六日初日無殊事

結願事

卯月二日初夜時立御卷數

今夜降雨於中門下燒銀錢覺為僧都役

之每夜不燒之一夜燒之了

初夜御時以後撤外陣七十天供机并登

後加持如何

後夜時如何

同三日早旦道場鋪設等少敷改之勸

賞御布施等役人路可開之故也其次第

大阿闍梨座南北行敷之東面著座而請

布施便宜可然之故也助修座末一帖押

寄北方南端座押寄東而次第敷之正面

間勸使路置之又所置右脇机之居箱渡

左机畢又付鈎丸於御簾

申刻結願日中時修之阿闍梨并助修著

淨衣平袈裟總禮用之五悔

塗香器打火坑之時護摩十二天兩壇阿

闍梨入幕內始行法神供又如何修之十

二天壇者修了復座護摩壇者修了猶在

禮版

後鈴之後禮拜如護摩師下座同禮拜

次金一打次讀卷數以承仕遣護摩壇護

摩師燒之畢次金一打次阿闍梨取香呂

結願作法佛號等如常次五悔

金一打次隨方迴向次金一打次獻佛布

施如作法作法了如元置脇机

次解界奉送及花不次護摩師破壇

次三部被甲下座禮佛

次阿闍梨著座而次信嚴法印入幕內用

曼荼羅之覆次公助取居箱

架左邊即復座加助取居箱

御時了之由以承仕觸遣奉行人降邦朝

臣次殿上五位二人

次公卿著座

別當降座有兵衛督實繼

次降邦朝臣參進上內陣幕

次後加持此時阿闍梨向北

尼番僧參進

發願五大願用之陀羅尼 二初重三反
後加持了。阿闍梨如元向東。

大勸賞頭右大辨薩長朝臣入幕內到阿闍梨座前上長押仰之追可申請云、阿闍梨小排。

大別當取被物一重置阿闍梨座邊下長陪押

大股上人取裏物

大助修布施

右兵衛督取護摩壇布施

四條宰相可取護摩法印布施之處以裏物置阿闍梨座前以外失禮也阿闍梨裏物本自在座前乍見之重非可置

之凡阿闍梨裏物參議取之事者大臣取被物時事也大納言以下取被物之時者裏物殿上人役也助修分裏物者

納言以下取之條勿論也此等之子細不存知歟爲之如何依之最末僧綱不賜布施空手而退出可謂不便歟仍阿闍梨裏物一自壇所送還實什律師了

御布施取殿上人
薩長朝臣 降邦朝臣
朝房 俊冬
惟清 泰成

源仲名

此間被引御馬阿闍梨布施以後即有此儀

上手降邦朝臣下手御隨身奏久文坊官經聽請取之於中門下邊陽大童子長九春 德舉

抑被引御馬之間上手殿上人渡坊官了而下手御隨身投差繩於地畢所役坊官下人取之云、

見聞大衆騷動尾籠隨身可切本鳥云久文早逃去畢

大伴僧自下薦大持布施退下護摩壇阿闍梨持布施退下到中門與妻戶外賜實鑒法印實鑒渡從僧云、

僧正即退出

次所役僧綱薩婆大僧都先撤自布施歸參撤阿闍梨布施於中門內切妻渡從僧次阿闍梨起座公助取居稍相從慰從僧綱降靜信嚴兩法印同之

降邦朝臣來壇所之間今日御隨身狼籍旋常嚴了嚴密可中沙汰之由仰了

今夜法皇御祈尊勝法開白撤大法道場拈小法道場

子始尊勝法開白

翌日降邦朝臣云久文被召尋之處陳申云御馬渡坊官之條例儀也不存異端仍昨日即欲渡之兩度雖令掛所役坊官會無可請取之體大童子參進坊官有所存不可請取歟之間難治而棄差繩了敢

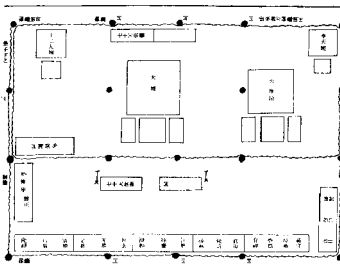
無罪科之由申之此上可爲何樣哉之由被仰下之云、申云棄繩之條已以不靜

中先尾籠勿論歟有所存者抑而可申子細之處楚忽之儀殿賴之至也於房官者未練之者別時分返、歟雖然可請取之

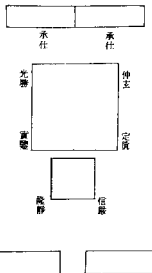
條自元無異義事也付是非物念之進退不可然早可有誠沙汰哉之由申入之被仰舍人、可有御斗云、實儀久文非可所有存當座異念許歟仍堅不及申行罪科者也

今度御布施御馬等任准后建治之例獻日吉社奏祝言可致御祈禱之由以御敕書眼奉深法仰遣祠官成國了

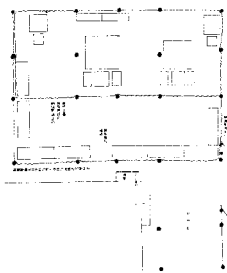
公卿著座勸賞御布施御馬等事前後次第代、例不一准其中嘉元之例次第相順之間今度任彼例注次第賜降邦朝臣了仍一事以上無違失尤神妙、也

侍供様

十樂院代、現行、陀羅尼伴僧二人被召加傳供、此事不應幾今度令略畢結願道場圖

一、支度卷數 如愚用抄
一、祭文、文章博士菅原在成朝臣草納玉入前宮內御膳原行尹朝臣清書文藝了
子丁

一、勸賞僧正俊禪轉任大僧正聖武天皇四月八日今度大法事、先內、被召支度功程等事有其沙汰、追可勤修之由被仰了、最初大藏卿雅仲卿奉行也、所勞故障之間、後大宮宰相隆持卿令申沙汰、四位院司奉行爲常例之間、隆持朝臣奉行之義也

熾盛光法支度卿御不審事候、念可有御注進之由內、被仰下候、可令申沙汰給也、恐惶謹言
三月四日 雅仲

大納言法印御房
熾盛光法支度事就御不審內、被注進候可得御意候哉、恐惶謹言
三月四日 隆靜

愚云、常支度抄本注進之、但只今非御請儀之間、於右狀者不害之熾盛光法支度事不被注付功程給之間、大樣候總用之分、委可注進之由可有御下知之旨內、被仰下候也、恐惶謹言
三月五日 雅仲

大納言法印御房
勸書

春季御修法事、武家令領狀、返、日出候、熾盛光光今度者尤可然歟、之由思給候、然者御參勤又勿論候歟、念、可遣支度於武家候總用分、念、可被仰雅仲卿候也、尊勝陀羅尼御導師も御祇候中なとに相當候者、應とも又可有使候

哉、何様にも彼是便宜候分も有御斗可承候也、猶、此季大法可被行之條、眞實可謂法成就之兆候歟、目出悅入候也、謹言

三月六日 御判
尊勝陀羅尼、今度初度候、延引來月旁不可然候、假令題名僧一段候、其ともか、何不出來候哉、日次二十五日之由申候、必定、不延引之様可有沙汰候仰遣奉行入候也、可爲如何様候哉、所詮可有御斗候也、尊勝陀羅尼御修法中、相當候はん者、道場各可有疑殿者、別可指合候哉、此際能、可有御斗候也、若御修法疑殿之外、他所もさりぬへく候者、應とも御祇候中尊勝も可有使候哉

愚云、兩條參勤可有知之由申入之熾盛光法道場雖非疑殿、不可有子細之旨同申之

七日行事皆泰深法眼向奉行之許、行事代委細注進狀令隨身之處、不及別子細、以此注進狀可遣武家、御諸書內、被仰下之間、於支度者如常令書行事付奉行了、於今度者右狀等具載之

熾盛光法條、注文其外代注了

一、御明事

大壇 八升四合

護摩壇 一斗五合

七十天供七升

十二天壇三升五合

聖天壇三升

已上油三斗二升四合代三貢二百四十文

一壇供事

大壇八石

護摩壇八石五斗

七十天供十八石六升

十二天壇三石

聖天壇二石

一人供事

阿闍梨御供米四石八斗

伴僧二十口供米五十七石六斗

承仕六人日食一石七斗二升八合

斷使八人日食一石八斗五升一合

見丁二人日食三斗八升四合

都合百五石九斗二升代百五貢九百二十文宜旨定

一御支度外支物等事

關御棚一基一貢五百文

小桶二口各可有約五十文

輓代三十一貢文

折敷三枚六十文

懸革二枚五百文

五寸釘五連六十文

道場鋪設十帖大文一帖八百文 小文九帖五百文

半疊四枚大文三帖九百文 小文三帖四百文

壇敷布五段二貢五百文

大幕五帖布二十段十貢文

銀錢紙三十帖一貢文

蠟燭布六段一貢二百文

檜持五支五百文

淨衣二十一領四十貢文

已上百一貢百二十文

一供所雜具事

足桶二口各可有約三百文

手水桶二口各可有約百文

飯櫃二合二百五十文

新釜一口石納二貢文

長櫃三合二貢四百文

鼻轆腹懸布三段一貢二百文

一結願御布施事

佛布施一妻一貢文

被物一重三貢文

被物一阿闍梨御布施

被物二十伴僧料文

已上三十一貢二百五十文

一木具事

大壇一面六尺六寸高一尺

護摩壇一面六尺七寸高一尺

脇机四前方一尺二寸高一尺長二尺

禮版二脚方二尺二寸高六寸

棚四基各廣二尺二寸高一尺八寸長五尺五寸

燈臺十四本各廣二尺二寸高三尺

小壇二面各廣二尺二寸高三尺

釘百五十文

番匠作料二貢文

已上六貢七十文

總都合二百四十七貢六百文

已上行事代注文如此然而以省略儀萬五千匹被沙汰送之由行事僧申之

敬盛光法道場事可爲何樣候哉依其所尊勝陀羅尼供養事又可被治定子細候料足已沙汰進候哉猶道場事急可被申定之由內被仰下候也恐惶謹言

三月十三日 雅仲

敬盛光法道場事急加檢知可治定之由被仰奉行伴僧信嚴法印候了供料事未及其沙汰候明日可申左右之由武家羅掌申候承定子細候者可啓候別猶遲引候者期日以前難沙汰整候可有賢察候哉恐惶謹言

三月十三日 隆靜

自來十九日可被始行敬盛光法可有御參勤之由院御氣色所也以此旨可被申入青蓮院官給仍執達如件

三月十三日 大藏卿雅仲

謹言 大納言法印御房

三合事

今度陰陽師勘文云

勘申 明年甲申御厄災變等事

一當三合災事

自黃帝上元己亥至明年甲申積年五十四百四十六算求大歲所在以大歲周法去之不盡四十六大歲在申

求大歲所在以大陰周法去之不盡十

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

大陰在申

求害氣所在。以害氣周法去之不盡二。害氣在中。

諸檢金海九宮篇云。大歲大陰害氣三神在所名三合大歲在天四歲星居地四大陰害氣者太一之使專行殺戮三神所合之處必見災咎。毒氣流行兵革競起。水旱疾疫飢饉苗稼殘。合於閏月年即其手發。若閏月在前者前年發。在後者後年發。進退不過三年云。

今案明年甲申大歲大陰害氣在一所。當三合之歲。可有水旱疾疫兵革飢饉等災。加之明年合於閏年。各微惟重。其期正月三月七月五月。京師及寅辰申子方國殊可慎彼殃矣。

一、太一利害災事

從上元甲子歲至明年甲申。積四萬一千二十一算。依法乘除之。

計神在大威 天目在陰主
主大將在二宮 歲合神在大神
客大將在七宮 參將在六宮
定計大將在三宮 參將在一宮
參將在九宮

譚檢王佐祿珠云。占國家以太一象人。若以二目為輔佐。若奄迫閑格擊。此歲皆凶。水旱霜雹疾疫飢饉盜賊起兵革興王綱失序宰相解免。又云太一在亥冥宮為八宮。其變天地冥。地震動有陰謀事。兵起月期五月十一月云。

今案。太一在八宮。諸將等或迫或格或

擊。災變其起非無其惑。又依經說。以開門加主客計。大將太一疑宮並諸將等。各在凶門。下太一主天子。變宮為太子。國家并春宮可慎。御又大將有厄之象也。

一、推命期御厄事

譚檢宋混太一經云。凡欲知帝王之命期。當以即位支干加大義大陽陰主下為命期之歲。命期者曆數之終厄也。云。

今就件說案之。去建武四年丁丑十二月二十八日甲午即位。乃以歲于天道加大義陰主下甲。以歲支陽德加大義陰主下申。然則明年甲申支干共當御命期。曆數之厄。仍可慎御矣。

一、災惑星至御行年事

譚檢梵天火羅圖云。災惑臨人年命主。口舌疾病相繼。以仲夏之月用火祭之。即無殃咎云。

今案。災惑臨御行年。撰定五月火曜直日。可被祭件星矣。

一、推歲中災變事

譚檢集靈金遺經云。常以小吉加戊視正月朔上言之云。

今依件說。以小吉加戊明年正月朔戊上得小吉。為有蝗蟲事矣。

右御厄等勸錄。如期謹告。非一恐懼。且千者。就中為三合之災年。當數儲之厄。運先賢之所識。後人尤可畏。早致祈禱於內。外彌被施德。化於黎庶。天下泰平。寶祚延

長。管見所舉。申申如件。

康永二年十二月五日。從四位上行左京權大夫兼曆博士賀茂朝臣在實。

恩云。宿曜師說舊記云。

大歲在天名歲星。在地名大歲星。是也。水曜是也。

大陰在天名辰星。在地名大陰星。是也。火曜是也。

害氣者太一使也。專刑爵神。是也。二也。

又經云。己亥歲名三合。寅申巳也。云。

久安二年丙寅。當三合一院御憤之。出諸道。

命太一動申何法。可被行哉。之由被仰下。

藥師法 熾盛光法 佛眼法

八字文殊法 葉衣法 白衣法

北斗法 七十天供 冥道供

此等之中。可被行之。由大僧正御房所

令申給也。後鑒可為規模矣。

已上青蓮院御房被注進鳥羽院御祈

如此。雙林寺記也。今年鳥羽院四十五

御歲歟。

愚云。久安二年二月十三日。大僧正

被修冥道供。為此御祈歟。

雜談第四云。

聖光云。頭辨光親為奉行御教書進之。狀

云。三合年御祈等。令注進給之內。可被修

何等之法。哉。御返事云。可為大法官者。七佛

藥師。不然者。佛眼冥道供等。可宜歟。次被

仰云。故御房時御尋如此。其時被注進九

箇法。仍今度有先例。又九箇法。注申畢。其

上重。御尋如此云。

黑云、正治二年 庚申 二月二日、爲一院

御祈於二條殿慈鎮和尚被修如法北

斗法、定爲此御祈歟
去二月院參之次、被仰合之間、任兩度例
九箇法注進了、仍被修熾盛光法了、爲擊
後學之家粗記之

此法功能等可法進之由、被仰下之間、除
災教令儀軌文並一字神呪經文等注進
可加點之由、有仰仍加點重令進覽了、大
原二品親王、文永元年爲後修熾院御祈
被修之、彼時依勒間被注進此等文畢、相
叶先規者也

一、今年御祈四季御修法事
夏季五大尊合行法七月

圓滿院二品親王尊悟被修之
秋季八字文殊法十月

成助僧正勤之
冬季佛眼法十二月十六日

賢俊僧正始修之
一、勸賃事

翌年四月八日、後禪僧正轉大事有勸許
良覺僧正依准后舉達公尋僧正募市川
宮佛眼法賃各任大僧正、以此等之例舉
申入了、仍僧事翌日故畏申入之處、勸報
云

大法賞事極官舉達存先規之上、今度賞
殊非無存旨候、將又後禪護持勞績總別
兼備之間、優異非一及沙汰之處、故賀承
之趣、添氣味候、期奉謁之時候也、謹言

四月九日

御判

貞和三年三月十八日、爲變異御祈、於十
樂院被修大熾盛光法
阿闍梨青蓮院二品親王尊訓
助修二十口
前權僧正光惠前權僧正信嚴
法印權大僧都隆靜修供
法印實鑒十二天修供
光勝修供 法印權大僧都家信修供
仲友修供 尋慶修供 隆壽修供
權大僧都桓增顯證
權少僧都境藝顯證 良俊
覺修供 潤雅
權律師祐守 長聖
大法師承範陀羅尼 雄賢陀羅尼
奉行大藏卿雅仲卿
行事僧法眼泰深
承仕十人承仕十人

庭殿七箇間爲道場、母屈庇同懸幡花幔
本尊御版前立七十天供棚、其前立大壇
、東西置一箇間、自其大間四種護摩
壇立之、東息災敬愛、西增益降伏、北面一
巡也、雖可向各方隨道場便宜、是又先例
也、西北角立十二天壇、東北角立聖天壇
大壇左邊數大文高麗端帖一枚、爲大阿
闍梨御座、庇南端數小文高麗端帖八枚
爲助修庵、委細指同、在別
當日早且御祭文到來、請前宮內侍行尹卿

開白夜武家兩殿御懸聞、先於御懸聞所
大阿闍梨御對面、次被始御時御衣、連
之間、且被始行之處、不經幾程被渡御衣
御使藏人以清持參之行事、僧於中門施
請取之渡承仕、令奉安置道場
次御時被行之御時了對御衣被行後加
持了

凡今度大法難爲勸願之儀、偏起自武家
御懸志所被修也、仍差定奉行人、
御懸志支具以下事、被致其沙汰、
次治定之後、故有御奏聞被申成勸願、
同二十三日、又武家御懸聞、但將軍家依
御指令、無御同道大阿闍梨御對面、次被
始御時、次後加持、如例次光惠僧正爲御
先達、御本尊御瞻仰、燒香御禮拜等有之
同二十四日、結願、
御放障之間、爲代官奉宮權大進邦茂參
勸使頭右大辨宗光朝臣參之、後被始結
願御時、
大幕撥之、內陣幕四位雲客不參之間、奉
行作僧撥之、次後加持、次宗光朝臣參進
大阿闍梨御座前、仰勸賞次大阿闍梨退
下、次御衣承仕、奉取出之渡行事、
、渡藏人奉歸入之結願、御布施行事、
雖合用意、公卿不參之間、當座不被引之
追被送、助修等了、今夜以海老名四郎
左衛門尉爲御使、被進御馬、
也、仍名加須左衛門尉印相、應本歌心之
故、得此名歟、無雙名馬也、
御懸藏之

庭殿七箇間爲道場、母屈庇同懸幡花幔
本尊御版前立七十天供棚、其前立大壇
、東西置一箇間、自其大間四種護摩
壇立之、東息災敬愛、西增益降伏、北面一
巡也、雖可向各方隨道場便宜、是又先例
也、西北角立十二天壇、東北角立聖天壇
大壇左邊數大文高麗端帖一枚、爲大阿
闍梨御座、庇南端數小文高麗端帖八枚
爲助修庵、委細指同、在別
當日早且御祭文到來、請前宮內侍行尹卿

至令露顯者也尤可謂珍重又被進白太刀一柄

同二十五日伴御馬被奉獻日吉社殊可申武家御祈禱之由被召仰祠官成國宿

欄記

右大概記錄如此武家一本所望之間所注遺之本也仍不能委細矣奉行入記錄之由也

一今度御修法御請事

二月十八日等持院長老印元含武命向光惠僧正房申云今年變異重疊司天占文非輕可被修御祈歎之就有其沙汰熾盛光法如此之時相應之功能有之歟且又每度流例也云云禪僧等稱消災呪爲祈禱誦之事有之尋其真實者是則熾盛光呪也云云聞此說漸知此等之功能仍猶委尋聞之處此法者山門第一之秘密嚴重無雙之大法青蓮院門主相承之間他人不勤修習粗得才學了然者爲天下御祈於本坊可被修之由可被傳申云云

光惠僧正即申此由印元長老伴來之間對面直令領狀了

一道場點所之事

最前可爲本坊之由問答如右而又聽聞事本坊聊有豫讓歎之間可爲等持寺歎猶可訪人意見云云次又申云等持寺者私持佛堂之體也不可燃歟當在光院者爲勸顯寺四足等也在可燃爲彼寺云云日次又可爲十二日之由治定了至于此

時可爲常途大法之由沙汰之間護摩壇桂林院宮小壇光惠信嚴兩僧正各領狀也

一勸顯事

十日大藏卿雅仲卿爲勸使來申云昨日武家使者成藤向勸修寺前大納言許申云熾盛光法自來十二日可有御勸修之由所申請青蓮院宮也爲勸顯可有沙汰於支物者所致用意也云云就之此間武家御問答之次第委可參承以武家祈願之旨爲勸顯可仰念御祭文旨趣於作者之在成卿之由被仰下之間所參申也云云旨趣者變異御祈也凡此間連問答之次第大概令宣說以此趣可奏聞之由示之了

一改造場被成大熾盛光法事

至十日晚頭等持院長老狀到來可爲大熾盛光法云云即侍者僧申云此上者日次十二日定難具歟猶可被延引又道場便宜常在光院爲缺少者可爲御本坊爲聽聞可參上也以此旨可申之由被命云云仍先令延引十二日始行了

一重日次治定事

圓忠狀遺光惠僧正狀云日時勘文一紙謹進覽之候相構無相違之樣可得御意之由內其沙汰候也恐惶謹言

三月十一日

圓忠狀

人御中

可被修熾盛光法日
發願
今月十八日辛酉
有八傳中

結願
二十四日丁卯

三月十一日 兵庫頭安倍宗時

一本坊修法施主聽聞事爲散不兼先例少注遺之光惠僧正

本坊熾盛光法施主御聽聞例

建永元年七月十五日於吉水坊被修之

院御代官中山太政大臣來臨

承元四年七月八日於同坊被修之第二

日有御幸

延應元年六月十三日於三條白川坊被修之

開白結願左府來臨御布施取公卿殿上人參會御馬被引之勸賞橫川花臺

院被寄有職三口書之

已上折紙一枚告之

一十七日梁飯原下總守清胤并陣方

大進法眼圓忠參道場并聽聞所便宜加

見知且可賜指圖之由申之即書賜指圖

了

一十八日早旦圓忠參申云去夜三條

坊卿亭下品疲駄一匹不知走入於評定

所前吐血而斃了仍三箇日觸穢也今夜

聽聞不可叶且又可爲何樣哉可申入云

返答云觸穢御憚事承了但六著穢氣事

僧中不用之且先例一紙注進之若可被

准據欺此上事可在御斗設之由以光惠僧正返答即記錄一段寫給之圓忠申云誠先規分明此上定無子細欺聽聞有無重可申入左右云
六審職不可被憚之例
建保六年五月十五日於水無瀬殿被修如法北斗法
阿闍梨慈鎮和尚

彼時記云同十六日馬助以康申云宿所就馬有穢氣事御祈中 院參可有禁忌哉和尚被申云六審禁忌日數法令所定欺僧中強不指南事也但御所中先例可依也云以康申云仙洞不被忌之云
已上紙一枚書之立紙也

圓忠狀到來
今夕參行不可有相違之由治定候也時刺事去夜申定候了可得御意候哉恐惶謹言

三月十八日
人、御中
圓忠判

一、道場莊嚴事
十八日早且拈道場經殿七箇間爲道場如常垂翠簾打鼓代懸迴大幕虎半間引內陣幕同如此日之中央間本尊御帳立迴明障子如日戶前垂錦帳聊養之其前立七十天供棚二脚其前立大壇禮版臨机等如例壇上四面供具等如常三杵置之數曼陀羅安之其上用覆有結末常大壇左右一間許置之其次東間立息與護摩壇

東端間立敬愛壇東北角立聖天壇當于大壇之左方自西第二間立增益壇西第一間立降伏壇西北角立十二天壇四種古摩壇并兩小壇俱具以下如常大壇左方敷大文高麗端帖一枚爲大阿闍梨座南庇迫端敷小文高麗端帖八枚爲助修座僧正座先規多分橫座也今度外陣其所狹之間南北行帖不被鋪之間爲一行是又非無其例但聊第二之帖引下而數之頗令有其間也

七十天供棚外陣無其所之間幕內立之道場狹之間古摩壇五寸當座切之七十天供棚二脚兩方各二寸許切之佛前七十五色糸自東北角引之承仕等自由所行奉行人又大樣之至也因種古摩壇道場之便宜雖爲一巡出五色線者守各一本方可引之者也
諸壇花瓶立各色花所謂大壇白色玉體息災壇同增益壇黃色山吹敬愛赤色降伏青黑花十二天壇者日月五星

條供之間用增益壇花山吹聖天壇者爲敬愛尊之間用敬愛壇花如建保例者小壇者隨一云今度如此用之了物又小壇者大壇同色可宜哉壇之相應用之息災壇乳木架增益壇命木架敬愛壇小座降伏壇名香同用之如何又四種古摩壇各一名香同用之如何幡花帳內外陣每間懸之階間兩方懸燈

呂東第一間前閣下立闕伽棚一基
殿殿西北四箇間爲武家聽聞所
一開白武家聽聞事
當日戌刻武衛車遣入太子堂門內相待將軍云須臾將軍迴轅武衛即連車武藏守師直伊豆守重能以下軍勢濟並轡到唐門南臨各下車入自唐門及辟中門登自二棟西緣此所今度入自北向妻戶經二棟內入聽聞所光惠僧正引導之軍勢等充滿二棟內外

御時以前先大阿闍梨對面此時兩人出聽聞所到二棟西端二間大阿闍梨入聽聞所之後更歸著對面而兩人退下阿闍梨起座迴東向自正面闕入道場降靜法印息從養御簾大幕等長聖律師秉詣燭此間兩人又如元入聽聞所了
次開白先時命此間各火壇之次奉行人御衣頗遲然而武家人來之上相待之條無骨之間且始行法中到來行事僧泰深法眼請取之以禪明令安道場了

御時了奉行人取御衣奉安阿闍梨座北次上內陣幕能陀羅尼參進恒增大僧都依堪能加著此座次後加持陀羅尼初重三後加持了兩人還向抑御衣後加持事不通曉但和尚建保中堂法花法慈賢清正延摩本堂大嚴盛光法兩度被用之但此等皆結願一座也而今度武家聽聞大切之間用之上雖爲一座有其例之上者准

據何事之有之哉。仍每初夜用之。
次後夜日中如常後加持略之。

第五日二十初夜之後。夜日中相續修

之。又寅刻明日分初夜後夜日中相續修之。今一日之分運時之故也。於運時者略後加持了。

二十三日布衣武衛又聽聞其儀如先度將軍依故障無光臨。大阿闍梨先對面今度施主不退下。阿闍梨入聽聞所對面了。阿闍梨趣道場之程。桂林院宮於同所又有對面云。

今夜初夜時立卷數

後加持桓增大僧都讀歸命句了

後開境藝僧都云。歸命之句者本返數之外。當座依阿闍梨命讀之。今度八反之內

讀之無念也。且又還先規云。

一結願事

二十四日結願也。其儀可爲何樣哉。之以勸書被仰合之間。代。例注進之。雖爲

本坊每度被用晴儀。然而其儀廣略隨時不一。宜在時宜之趣兼日申入了。而尊

勝陀羅尼供養可爲同日之由。依有其沙汰計會難治而御布施取以下被略之被

發遣勸使一人可被仰勸賞之由。被仰之問存其旨之虞。俄又昨日始而御布施取

公卿以下被相催之旨。被仰之。仍御布施以下致用意之處。臨期無領狀之人。仍可

爲最前儀之由。被馳仰奉行人又故障之

間代官邦茂。仍舊役事以奉行伴僧問答之。其子細者外陣幕者六位若五位殿上人役也。六位不參者勸仕定無子細歟。內陣幕者四位所役也。今日無其仁歟。可令兼帶敷之由。仰合之處。領狀了而御衣使以清爲渡御衣。參。仍外陣幕役事又仰合同領狀了。勸使運參之間。經數刻及乘燭結願御時行之。十二天運神御時了。外陣幕六位以清奉仕之內。陣幕奉行助修燈之。早出了不可說。御時殿中

大阿闍梨起座。歸入脂燭長聖律師。居箱隆壽法印持之。屈從隆靜法印也。

一。今夜武家被引龍蹄。其子細粗勒右了。鞍者黑地蒔繪花鳴鶯水栖蛙也。內。引

遺光惠僧正住坊於本所無請取之儀。

一。御光惠僧正付大藏卿奏之。今札度

一。聖朝御願無爲之由。賀遣武家光惠僧

正參向故勒狀云。

大熾盛光法無爲結願付總別悅存候。就

中兩度御聽聞本尊御瞻仰法蓮光華。可

爲後代美談候。兼又八職之同類一正之

恩賜被表御懇誠候。即令引進日吉社

殊可申御祈禱之由。令下知祠官給委細

猶以光惠僧正令申候也。謹言

三月二十五日

左兵衛督殿

返答之趣。快然無極。自是以愚狀可申入

候也云。

一。同二十七日。武家使丹後三郎左衛門尉參申云。大法事殊異存之間。以愚狀申入候。雖爲惡緣。有存旨照榮自筆之由。被申之云。

大熾盛光法者。台岳相承之大法味朝廷無雙之御祈禱也。今度假願無事被遂行。軌儀悉皆令圓滿。感應之兆誠信無疑。不堪欣悅。謹獻賀章。儀以此旨可令洩申入給惑。謹言

三月二十五日

日野僧正御房

直義判

返狀案

大熾盛光法事。以不德之身。應恩喚之選。雖存師跡之餘。慶猶恥天來之知見。而今預委細嚴禮。忽令開法流光華。欣悅之虞。不知所謝候。御信心誠堅固也。法成就更無疑候哉。謹言

三月二十七日

一。結願之儀。兼日御問答次第委細見勸書云

勸書云

結願之儀事。今度之儀。誠何と候へきや。らん。爲阿闍梨必難被遮仰候處も。誠察申候。猶能可加案候。先例者。雖本房每度昭儀候哉。又相交候哉。大熾盛光於本房被行之條も。定先規候歟。如何。便是委猶可迴當時之恩案候也。不具謹言

大熾盛光法

大熾盛光法

大熾盛光法

大熾盛光法

大熾盛光法

大熾盛光法

大熾盛光法

大熾盛光法

大熾盛光法

大熾盛光法

大熾盛光法

建久五年七月二十三日 禁中

建仁二年十一月四日 仙洞

同四年二月八日 平等院

元久二年二月二十一日 法勝寺

建永元年七月二十一日 大成院

同二年三月二十二日 本堂開白

同三年正月八日 本堂

今年御本尊種子金銅奉納之被居之後初度勤行也去年御堂供養之時爲上皇御沙汰新被奉納其體未曾有也云

同四年七月八日 本堂

去六月二十六日被奉居御本尊御梵字元銅梵字也而以黃金五百兩覆其上金容被鑿成了日輪內蓮花座同以銀五百兩被覆了此事仙洞御沙汰也金不足之間金錢三百餘文重被加進了凡每事嚴重次第也開白夜敷一臨幸御衣內女院修明御同車兩御修法今花法御加持等令達之約及丑刻還御

同自院爲御代官女房卿二位令參奉行

同參 建曆元年九月二日 本堂

同第四日密御幸第五日又臨幸

同二年正月二日 本堂

十一日夜有御幸

同八年八月四日 本堂爲常

八日有御幸

同三年七月十六日 本堂

第三日初夜時有御幸

建保二年十一月十三日 本堂

同三年十一月六日 本堂

第三日八日有御幸女院御同車

同四年十一月三日 本堂

今年三月二十三日炎上八月二十一日本佛以金銀奉納之

同五年八月五日 本堂

同七年閏二月十六日 水無漏殿

二十三日結願未一點御幸

承久元年九月十二日 本堂

已上慈鎮和尚現行

貞永元年閏九月十七日 一棟殿
阿闍梨良快僧正

延應元年二月三十日 大成院
阿闍梨慈覺僧正

同六年六月十三日 大成院
阿闍梨慈覺僧正

爲東山禪閣祈爲將軍沙汰被修之難

掌關東時房開白左府并幕下爲代官

同參

同年十二月十六日 大成院
阿闍梨慈源僧正

仁治三年正月二十四日 本堂
阿闍梨同

寬元三年閏七月二十七日 阿闍梨同

同三年三月七日 阿闍梨同

寶治三年十一月二十二日 阿闍梨道覺親王

弘長三年九月五日 仙洞

文永元年七月十六日 阿闍梨成源僧正

同二年十二月十八日 阿闍梨院助親王

於大成院爲一院御祈被始行熾盛

光法自今年可爲當堂年中事云抑

慈鎮和尚爲後鳥羽院御祈建永二年

三月二十二日於本坊百水御所被始修

大熾盛光法爲當堂年事支物等藤島

庄役也自建曆二年止大熾盛光被修

常大承久以後退轉和尚遷化之後代

門首未及興行沙汰之處近日替星

出東方云就之任建永先規可被始

修此法之由御奏聞殊有敏感即被下

院宜舉但梓依爲卒嗣於大者儀則難

被整之間如常被始行之且又可爲恒

例勤行之故也

同三年十二月十九日 大成院
阿闍梨同

同四年十二月二十四日 大成院
阿闍梨同

建治二年正月十六日 仙洞
阿闍梨道安僧正

正應六年三月二十二日 阿闍梨慈助親王

永仁五年十月十四日 大成院
阿闍梨慈安僧正

正安二年八月十一日 阿闍梨公仕僧正

嘉元二年九月二十三日 仙洞
阿闍梨慈安僧正

元應二年六月十八日 阿闍梨慈源親王

元德二年五月二十三日 阿闍梨慈源親王

正慶二年二月七日 阿闍梨慈源親王

同年同月二十八日 阿闍梨慈源親王

元弘四年十一月十四日 阿闍梨慈源親王

建武二年閏十月七日 阿闍梨同

同年十二月二十一日 阿闍梨同

康永三年三月二十五日 阿闍梨同

已上一卷書之了

於本坊被修熾盛光法結願儀式

建永元年七月十五日始行

同二十日曉天結願御布施取參議

長房卿殿上人一人

同二年三月二十二日始行

同二十八日結願御布施取中納言親

經卿殿上人三人六位一人

承元二年三月二十五日始行

同四月一日運時結願阿闍梨布施公

卿不參之問當座不被引之助修布施

殿上人五人

同四年七月八日始行

同十五日結願御布施取運參之間不

被引御布施

同年十月四日始行

同十一日結願御布施如例御馬被引

之

建曆二年正月十日始行

同十七日結願御布施如例但馬守領

資仰勸賞

同年八月四日始行

同十日運時結願御布施取公卿四火

殿上人六人

建保二年十一月十三日始行

同十七日運時結願御布施取殿上人

三人公卿運參

同三年十一月六日始行

同十二日運時結願御布施取定高卿

公賴卿家衡卿殿上人三人參

同四年十一月三日始行

同十二日結願御布施取公卿

殿上人參

延應元年二月晦日始行

同三月八日結願御布施取勸賞御布施當座不被引之

同六月十三日始行

同二十日結願

著座公卿

按察中納言公雅卿

侍從中納言爲家卿

吉田宰相爲經卿

平二位經高卿

宰相中將親季卿

助修布施殿上人諸大夫等取之御

馬被引之

同年十二月十六日始行

同二十三日結願勸使參仰勸賞御布

施不被引之

仁治三年正月二十四日始行

同二月二日結願御布施取侍從宰相

資季卿殿上人六位等六七人也晚頭

御馬被引之

文治二年十二月十八日始行

同二十五日結願御布施取參議成俊

卿從三位經朝卿宮內卿高經卿邦仲

朝臣資通資兼

同四年十二月二十四日始行

同晦日運時結願御布施取行家卿殿上人一人助修布施當座不被引之

正慶二年二月二十八日始行

同三月四日運時結願勸使藏人左馬頭親名仰勸賞御布施不被引之

已上一卷書之

此二卷記武家不審申之間自桂林院宮被書遣之云

勸答云

熾盛光法問事兩通注給了忽散蒙候殊

以悅思給今度結願儀式誠如承武家別

無中旨候者勸使參道場申勸賞之趣之

外儀公務計會之時分被用略義之條云

例云儀無巨難候哉之由思給候猶又加

思案重可申事候者可申談候也謹言

三月十五日

結願之儀勸答一途雖被治定重尋申入

之處如勸報者御布施取可被催下云

勸報云

此御修法明後日二十日可結願候其儀式

可爲何樣候哉內形勢如承及者武家

只今自是欲申之處芳間爲候

無才學候勸願之上者可在時宜之由令

存候然者先日內如被仰下候勸使

可書足候由承候候不可有子細候但思蒙子細候

一人發遣之儀被治定候故付奉行入

今度雖如形御布施取公卿以下一兩可催進之由思

尋申入候必可被仰下左右候此間之式

始候而仰遣候一兩之定出來候候其分可有御

結願以後最前委細可參申入候、以此旨用意候依々整備以外損事大略不臥候損得者結願可令披露給之後事、而、可申也謹言

尊圓上

御判

遺奉行入狀云

大法令後日、可被結願候其儀可爲何樣哉治定之次第可承存候哉之由可申之旨候也恐惶謹言

三月二十二日

隆靜

大藏卿殿

返狀

大法結願事兼無被仰下旨候、今朝公卿殿上人可相催之由被仰下候於今者難催出之間其子細則申入候了内、被仰人候歟、隨治定可申入左右候也、恐、謹言

三月二十二日

雅仲

明日大法結願事相尋奉行人之處返狀

如此候以外大樣之體候然而内、就被仰下候御布施等用意仕候役人定被催出候哉、勸賞事先規不同先日具注進候き、宜在上計候但大熾盛光法遼遁大候候、非無蹤跡候上者及御沙汰候條備可添法蓮之目候由存候可爲何樣候哉御馬、今度不及御沙汰候歟、役人等可用意事候之間、是も爲不落願目尋申入候條、可令披露給

二十二日

尊圓上

實事被仰下候者、以光威僧正可被轉正之由存候

明日結願之儀事、公卿殿上人可相催之由、明日仰含之處、此請文之體存外不得其意候、所詮於公卿者別内、も相催候、さすか一所者出來候歟、御馬事兩社參詣并賀茂榮等計會如貢馬悉指合時分候、難催出やと覺候へは、略も常何候歟と存て候密、細梓申外返、比興之事候狀中趣盡候、謹言

同日

御判

當日重尋遺奉行入狀案

今日御布施取公卿以下版狀可注給候、内外陣幕役四位院司六位等定被相催候哉、條、可尋申旨候也、恐、謹言

三月二十四日

隆靜

大藏卿殿

返狀云

今日公卿殿上人一向無領狀仁之間、其趣只今被申候邦度即可參上候可得御意候所詮一向可爲略儀候歟、勸使頭掛急可參上之由申候也、恐、謹言

三月二十四日

雅仲

勸書又到來

大法遼遁之儀、修中無爲無事被結願候條、總別之大慶更不可設候、就其結願儀事、今度勞難被略之様猶思案六日、間公卿以下此兩三日種、心勞雖相催

候、一定參候ぬへき輩共、不可思議計會等出來候て遂以不催出候、凡敷入外無他候、此上者職事參入申勸賞許にてこ

候はんすらめ、南、返候歟入候、巨細猶面可申候也、不具謹言

三月二十四日

御判

一御布施當座被引之者、僧綱隆尋法印

被物隆尋法印、同用意、但房官於何所可請取哉、依勸願准仙洞之儀者、可爲地下、又爲本坊之上者、他事役著於堂上勤之、今更不可依違此事、聊思惟之處、勘出舊記

之間、可爲堂上之由治定訖、今度雖不叶其用爲向後勸之

阿闍梨御布施於堂上房官請取例、助付

仁治三年正月二十四日、於大成就院、爲

法性寺禪定殿下御祈被修之熾盛光法、

同二月二日結願公卿殿上人公卿座、中

門廊著座也

次資季卿一重大阿闍梨前、置之

次資物殿上人取之

次隆隆起座、大阿闍梨御布施一重取之、

出後戶泰全請取之、有快表物取之、同賜

泰全了、尊家御居稍持之渡奉全了、伴僧

布施承仕取出之、即伴僧等退下

文永二年十二月十八日、於大成就院、爲

一院御祈被始修熾盛光法、大阿闍梨前

座主法親王

同二十五日御結願御布施取御時之間
公卿者公卿座殿上人中門邊徘徊也大
阿闍梨御布施一重成儀一裹御被撤
御布施公卿座殿上人於東妻戸前傳房官
伴僧非御前儀之間各立布施於本座退
出承仕撤之送部屋

以上兩度記分明也任文永例今度於
東妻戸前可傳房官之由治定了助修
布施座可退下之由有其沙汰落居
了

一今度記錄武家所望事

累日大會無異之儀昨日參申候了殊以
日出候僧名已下記錄可令付迴李
給候哉内可入見參之由思給候也恐
惶謹言

三月二十六日

圓忠判

人御中

先日御日記等内令披露了如法感歎
候御祭文被返上候可得御意候心事期
參拜之時候恐惶謹言

三月五日

圓忠判

人御中

可持參之處公事計會之間内申
人候殊恐存候

一御祭文事條御不審一申入了勅
書等在之修法事可爲大熾盛光之由承
候旨只今雅仲卿令申候武家兩人爲聞
法可參御本房之由尤珍重總別御祈禱
返承悅候日大重治定候者可承存候

仰可爲大熾盛光者其旨趣可加被祭文
候哉將又不可相替候哉不審候若可相
替者可仰令作者之由自其可被仰遣雅
仲卿候也尚變異以下總別殊慎折簡
大法沙汰尤神妙候也謹言

御判

三月十一日

御祭文事作者直相尋之間舊草少
撰遣了大熾盛光強無殊子細候四種
古摩壇並立之體とは聊書載草等
候不可過此等之趣と申入了

又勸書

御祭文清書入木仁勸仕候由候也先年
之儀只今忘却候可示承候也可加名字
候哉潔齋候やらん忘却候無正體候必
可示預候也云

清書入木之仁勿論候早可被仰行尹
卿候御精進事強不可有其儀候故可有
御潔齋者臨期有御行水被加御諱字之
條可爲感勸御沙汰哉之由申入了

勸書

大法祭文事さては舊草被遣作者候け
る心安候清書可仰行尹候斯日行水分
可得其意候云

又勸書

大法之時御祭文多作載伴僧員數候二
十口二十一口不同候哉今度可爲何様
候哉之由在成卿夜前不審申候き今度
可爲何口候哉云

請文一紙注進之

請文一紙注進之

祭文詞僧員數不同事

建久五年祭文云使天台座主法務權僧
正法印大和尚慈圓率二十口伴僧致二
十一時供養云是伴僧數也
元弘三年祭文云便福二十一口之智德
專連二十一時之供養云是加阿闍
梨述願請之儀也

今度武家拙志申沙汰之趣若可被
載候歟

又勸書
大熾盛光法御祭文間事一紙注給之了
舊草之意不同其興候けり是又散蒙候
爲悦今度武家拙申沙汰之由
可書加歎之旨即問答作者候也卒爾御
禮頭旁察申候也不具謹言

乃刻

御判
一支具事
三萬匹雜掌光澄出以圓忠切符遣承仕
請取之由行事僧申之

一勸賞事

以權僧正光惠可被轉正之由御奏聞之
處以僧事之次可有其沙汰候由有勸答
其後僧事中規翌年六月十三日僧事之
時御無沙汰之間就被申子細被書入了
讓去年大熾盛光法賞以權僧正光惠可
被轉任僧正之由度致舉奏了慈鎮和
尚以後此法現行例頗稀候慈賢僧正慈
助親王各一度先師二品親王兩度某去
年勸修已上五箇度依爲廻過候大儀皆

預嚴重之報賞候今度之儀且兩年無其沙汰之條爲法相似聊爾候哉被書入一昨日僧事之棧殊加督吻可令奏達給誨

六月十五日

御判

日野前大納言殿

即申入候

光惠僧正轉正事以御書之處可被書入之由其沙汰候令披露給

查明上

僧正光惠 二品尊親王大臣
熾盛光法賞讃

靜深 權大僧都定尊

定眞 僧祿權僧正許退替

權少僧都朝慶

法印相調

覺宗

以上七人所被書入去月十三日僧事也可令存知給之狀如件

七月十一日

左大史匡遠

蓮言 總在應儀師御房

門葉記 熾盛光法八

康樂寺僧正

延應元年六月十三日 本堂大東山御祈

北條職僧正

弘長三年九月五日 御祈

日光僧正

弘安九年正月十五日 關東將軍家

正應五年四月十五日 同所同御祈

竹內僧正

元德二年五月二十三日 禁中

後本覺院僧正

正慶二年二月九日 關東入道相州李天下靜所祈

熾盛光法

延應元年六月十三日 幸爲禪定殿下御

不豫御祈爲將軍御沙汰於熾盛光堂被

始修大熾盛光法

奉行人惟長

阿闍梨法性寺座主前僧正慈賢

助修二十人

長吏法印聖僧 佛頂壇

院主僧都承蒙 五星壇

禪惠僧都 鹿丸壇

宗安律師

光明真

光覺

靜尊 明七壇

尊家 十二天壇

降壇

有快

落頂已講光圓

重尊 奉天壇

英嚴阿闍梨

尋增

總賢 銀燈

什賢

賢快 神供

嚴慶 慶宗

行事僧大法師定通

承仕十人 定賢 慶成 蓮乘 林慶 堂蓮 智定

雜聲 關東時房支物自十二日大旨送

之云

堂莊嚴事

本尊御帳三方戶印之御帳機學之御帳中立七

大壇御帳妻戶外立之覆天蓋雜色幡八

流懸之

壇數如何立標木數曼茶羅奧安舍利

塔是光師御持地之塔也

右脇機澆水器并銀錢置之左轍機三

衣香呂祭文名香塗香置之

護摩壇四角立之如器

息災開呂乳木架樹穀花

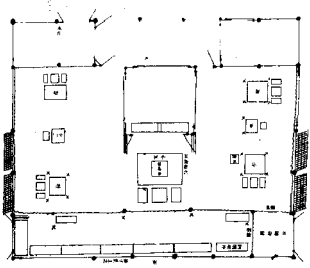
增益方呂頂甲形氣機不嚴照

敬愛八葉內六角乳梅奈小豆

降伏三角苦梓木鐵束

十二天壇 位十五 聖天壇 如常

堂幡花燈無用意之開不懸之以助修座上為阿闍梨座小文一帖大幕五帖依有不足內陳北方不引幕也增以下支物每事龜荒也

開白左府并幕下為御代官被參會阿闍梨以下著平裝裝開白次第如昔儀式總禮在之

傳供如何護摩始之時承仕誂御衣於佛頂壇

神供每夜條之銀錢燒之不斷念誦始之左府左大將殿先御所西面入御座主御對面其後三所入御聽開所了御時以後伴僧退散之後兩所座主御房等令入內陣給上大幕被拜御本尊其後

還御西面供御膝御共殿上人定平朝臣政繼朝臣役之御膝之後座主御房又御對面即令歸入給被進御引出物大臣殿御分御劍創入後殿座上座持參之傳定平

次大將殿御分大御御筆被入給被快其都維那持參傳政繼各置御前即取出之諸大夫請取之云其後兩所共被進御馬牛御共侍引之

時了為後加持參法性寺殿但花族助修等不被參會後加持不動初重三反二重五反凡後加持粉中後三度參也

同十六日十九日參了十九日之後加持不用五大願明日二十日結願可有御衣加持之故也

同二十日結願百十四日八專也今日戊午雖為不宜故即被行結願了後夜之時如例了殘日中時待御布施取參會諸僧著平裝裝集會壇場

未刻左府渡御則始結願時總禮有之次第如何下座之後御衣後加持有之阿闍梨座開白為伴僧之上而可有後加持之間結願之時大幕內御聽開所左方東西小文改敷之御時了阿闍梨著件座諸大夫三人舉外陣大幕之後座主自本取了殿上人一人舉內陣幕自體中公卿早可有著座之由被仰于役之殿上人座主御房同入御聽開所

次公卿著座正面大床階間之西著座東同改敷之無著座按察中納言公卿侍從中納言為家吉田中納言為經平二位經高宰相中將與季等也

次陀羅尼番僧參進向御衣後加持御衣之後被渡阿闍梨座也行伴被渡阿闍梨座也事訖被引布施阿闍梨布施一重宰相中將取之裏物殿上人役之助修布施殿上人諸大夫次第取之公卿不取之御馬身二人引之於中門邊從僧請取之次阿闍梨布施聽賢阿取之於後

戶賜承仕助修布施上首少召承仕賜之自餘手自持之退出或又不取之退出之輩有之面退出之後承仕可取之由兼存知之

處左府猶御坐簾中之間多持之退出面所為不同也勸賞事

當座不被仰之後日被下職事御教書橫川花臺院被寄置阿闍梨三口云木斷御念誦結希

戊長吏法印英嚴阿闍梨亥院主僧都尊增子帥僧都聽賢丑治部卿律師什賢寅大納言律師賢快卯大夫嚴慶辰二位嚴榮

已 大貳 慶宗

午 按察 英嚴

未 宰相 嚴慶

申 光圓灌頂阿 嚴榮

酉 重尊灌頂

大嚴鑒光法御壇供六十五石六升

度已分上七

人供 初旬八箇日分

大阿闍梨分八石私云是官米也於大法者獲供

伴僧二十口分五十七石六斗

口別二石八斗八升定米一斗八升定

承仕十人二石八斗八升

人別二斗八升八合定

証使十六人三石七升二合

見丁四人七斗六升八合

都合百三十七石三斗八升

髡天壇七斗 夜別一斗

行事僧分二石八斗八升伴僧一口分也

請使分五斗

已上壇供人供并百八石七斗六升下

行配分也用殘二十八石六斗二升云

於人供者如所下不決定也

今所殘者是壇供之餘殘也

已上大阿闍梨并有快法印記見合

寫之了

弘長三年九月五日於仙洞小殿嚴萬里被始

修嚴盛光法

丹波守經賴奉行

今年依爲御儀年四季被修大法春季

正今季依可爲山門被修此法云子

細見宸筆御書

大阿闍梨前權僧正成源 歲八十一

定超 祐慶

行事僧法橋源增

道場圖樣在別 此圖樣續加十卷抄了

以寢殿東五間爲道場當日未刻奉行伴

僧應賢僧都并行事僧源增法橋源承仕

等參酌所謁奉行院司經賴請取道場并

支物等

御本尊寶治西山宮令修給時御本尊也

自淨土寺僧正御房被渡之懸曼荼羅平

等房樣也 方曼荼羅也

中台金輪數多輪坐須彌山日月輪二

龍有之迴八大菩薩四角四大明王

鋪曼荼羅鋪其其上奉數曼荼羅元被卷

付間以絲附付壇數是奉行今案敷下續

祇廣曼荼羅齊也但四面少處居有敷

覆續打紙與端有筒貫是古物歟常佛輔

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

右 香品名香 諸文居箱置之

名香居箱者雖可置左机銀鏡之間依其所狹暫置右机結額日居箱如常被置左机也名香同置左机數御齋文章動解由少路中納言輕光清書經朝卿續高僧紙書之御諱字許宸筆也

護摩壇阿闍梨右

櫛櫛木五色糸如常壇敷傍許引之

四面俱具如大壇圓呂有本地底出輪三古杆概置之壇下五寶置之入小器十文字結之居打敷云或云大壇之協机支物如常左脇机名香置之孔木桑木

七十天供棚

四脚棚也各廣二尺五寸長五尺高三尺也

二脚指合立大壇與曼荼羅前但故富右棚少左指スコシテ續目曼荼羅中心不宛也其故中台佛供可居右棚前指合上

置惡可傾動故也而今度左棚頗寄右方仍自第四日夜中台佛供居左棚了兼尤可用意事也二脚伴僧座前內陳幕外

大壇間柱傍左右立之右棚四十五坪五坪二坪左棚四十四坪王又不坪之居

之棚一四坪十一距居也棚東西立燈臺左右棚各其下油一盞長二尺餘紙燭用

意之折敷居置之承仕以此紙燭次第付火也左右同之蠟燭供用裏黑器脂燭長

一尺餘也蠟燭供一坏本體二升也而一升五合云佛供上五穀少許果一置之

御齋文廻問又經小時事具了大阿闍

小壇 西北角立十二天壇

後日大阿闍梨所云蓋天壇蓋可立御齋壇所造之

不引壇敷傍許也圓側一前花瓶二口燈臺一本立之也云云但信正被即云云

塗香器壇下置之又小土器一口置其上安獨古杆

每初夜時蠟燭供十五坪備之不補中古長二尺餘許布紙燭用意壇右方置之油

塗處大土器置之居折敷也東北角立聖天壇數面傍引之

圓側花瓶燈臺立壇之外供一面初夜時備之

灑水置壇上塗香置壇下大阿闍梨座

伴僧座小文大阿闍梨座所方教之

大阿闍梨座座バケテ自御聽聞所前南間數之此一帖道雲法印一人著之東而聽

賢已下登尋已上北面列至于東妻戶間降抗良辨已南上西面列

大幕四帖被裁支度而不足之間五帖被引御聽聞所方幕自始打上之機代以釘

付之幕竹釘打之關伽棚透渡殿前立之淺殿前大床足桶一水桶二置之關伽

棚初北向立之後改西向立了

支終堂莊嚴了伴僧等著淨衣平袈裟各以參集

御齋文廻問又經小時事具了大阿闍

梨自私宿所冷泉東洞院師伴僧宿所也去三日

行被立入此宿所也其被參不觀式阿闍梨也

公澄僧都屈從來車大阿闍梨已御參之

由承仕告之仍于出道場經南面大床參

會中門用意之大阿闍梨登西中門直被

入道場澄差并脂燭公澄僧都一人屈從

奉行伴僧出達申云道場無便宜自西可

令人給敷云然而大阿闍梨令入西可

給了澄等即袈御像內外大阿闍梨人同可

御著座之後經伴僧座中令入內陳袈御

著座人以後慈賢大僧都以承仕內案內於

奉行之人可然狀云不歸來仰早可被

始之出仍打時金承仕於伴僧座末程打

之置唱禮師前置香火次聽賢僧都撒敷

曼荼羅覆紙如此時次阿闍梨禮佛著座先

塗香次大令捻名香給先方便後總禮大阿

闍梨年在禮版先總禮唱三反被禮助修

同禮次金二到衣白其詞清美也被修

經文所說除災與福之功等今將白給神分祈

願金輪聖王句次有所祈願也供養文唱禮

三身曼荼羅主佛佛文殊金剛二丁救護也

不思議童子毘俱低觀自在四大明王

大小自在三部界會云此時助修念

九方便發願五大願大願取此時助修念

誦本經大振鈴之後被讀齋文三時共一度至于五供

養供塗香置器於火燒聊令鳴給伴僧聞

門筆記卷第八

禮經光法

門筆記卷第八

禮經光法

門筆記卷第八

禮經光法

門筆記卷第八

禮經光法

門筆記卷第八

禮經光法

門筆記卷第八

禮經光法

門筆記卷第八

禮經光法

門筆記卷第八

禮經光法

門筆記卷第八

之出諸天漢語也。勸請段一反。次供

養段此間智源光源最輝慈快實圓聽賢等次

第六座入幕內。二入幕內。為取居蠟

六人同進香。其內二人入幕內。為取居蠟

燭供本尊前。兩邊左右。被居諸也。理四人

左右蠟燭棚邊各二人。進香。內以諸人入幕

也。下一人。令付火於蠟燭。一人隨付火。蠟

燭取上。為作僧。上萬件僧。左右邊正而社

下取之。傳大阿闍梨。以杵加持之

三反。僧次伴僧。取之。傳與眾伴

僧。取取之。傳承仕。取之。居佛前棚

先中台八菩薩。誦飲食明捧之供

之

次蠟燭佛供北斗。誦飲食燈明兩晚

捧供之。四大明王。又不捧蠟燭。次第傳之

置朝也。此間作僧。誦天漢語。供養段

數反。誦之。傳供伴僧。不高誦。只察念之。歎

傳供了。法印立座者。護摩壇。先奉承仕。右

僧付之誦之。次光源立座入幕內。取銀錢

於伴僧座末。程與承仕。取之。脂燭。指

相伴光源。於庭中。燒之。自燒下。不燒。護摩諸

尊段之程。承仕持香。神供。置最難之前。第

桶上。折數一枚。幣帛散米。紙切花香。等置

之。見合。護摩。諸尊段終。程修之。先捧幣帛

啓白。等次置。諸印。印等。後。被。散。幣。供。具。桶

入之。了。折數。覆。申。許。折數。上。置。之。也。承仕

取之。退出。修了之。程。小壇。二人。師。著

香供養之後。贊三反。如常。初反。合掌。第二

反。第三反。後。鈴。之後。唱。禮。師。打金

一丁。阿闍梨。取香。自下。自體。禮。拜。助。修

取次第。共禮之。而無。太上。天。皇。也。願。不。三。反。也。大

阿闍梨。令。居。給。之後。助。修。禮。也。禮。拜。了。阿

闍梨。伴。僧。如。本。著。座。了。次。週。向。方。便。一。打

大。隨。方。週。向。一。打。總。三。度。也。週。向。方。便。前

不。打。之。次。三。部。被。甲。下。座。禮。佛

大。阿。闍。梨。下。體。版。令。著。座。給。也。見。問。者。云。別。可

後五大願。即放呪。說陀羅尼。慈教兒八反

大床見。聞者。充滿。無所。之。間。自。正。面。出。大

床了。中。門。與。文。殿。之。際。被。渡。打。橋。阿。闍。梨

被。祇。候。文。殿。道。憲。法。印。良。寬。法。眼。同。寄。宿

自。餘。伴。僧。等。自。應。歇。宿。所。給。之

後。夜。日。中。無。發。願。五。大。願。許。也。無。唱。禮。九

方便。五。悔。許。也

無。傳。供。并。禮。拜。之。幕。外。蠟。燭。棚。撤。之

置。承。仕。宿。面。合。置。之。歎

護。摩。壇。阿。闍。梨。文。了。後。關。御。器。火。坑。令

鳴。鈴。之。時。立。座。入。幕。內。始。之。先。用。塗。香。次

捻。名。香。次。作。法。如。常。歎

供。物。等。如。常。後。夜。粥。日。中。飯。汁

餅。菓。等。各。八。杯。菓子。菓。也。被。供。之。時。火。走

有。香。果。頭。可。破。之。由。下。知。承。仕。了

本。尊。段。小。約。三。反。燒。供。等。皆。三。反

後。夜。日。中。有。三。摩。波。多。戶。摩。七。反。云

今。度。不。斷。念。誦。無。之。成。人。云。尤。可。有。之。云

五反

二反

三反

四反

五反

六反

七反

八反

九反

十反

十一反

十二反

十三反

十四反

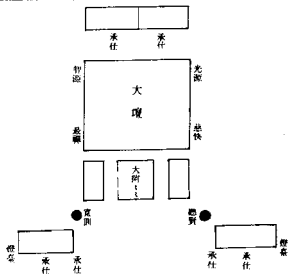
十五反

十六反

十七反

十八反

傳供之時座樣

十二日、雨下、時々雷鳴、後夜時了、後大阿々々伴僧各退出、結願御時、如法日中可被修之故也。

大阿々々淨衣、香袋、同平袈裟、伴僧淨衣平袈裟也、近例爲法服平袈裟云々、而阿闍梨云々就其法相應色被調下淨衣了、仍限結願不著之用私袍哉、此條太以不可然、著法服事、結願之時、後夜時、ツツケテ修了、御加持許、殘、如法日中被修之時、御時以後罷出宿所、著法服事アリシカ云々此條誠可然事歟、但和尚御時大法等結願、著法服平袈裟事多有之歟。

午始著淨衣平袈裟、新、先參大阿闍梨御宿所、文殿、大參道場、行事僧數床子候。

門葉記卷第八 (續釋光法八)

階殿砌邊、奉行伴僧於道場堂莊嚴等事致沙汰、正面伴僧座依可爲布施取之道引去之、又東妻戶同可爲通道之間、引去數奥方、西元承仕座也、此坐、陀羅尼伴僧四人著座也、承仕座、大壇護摩壇等外供如常日中時。

佛布施置大壇左机、又大壇左機木御卷數結付之、最勝師讀卷數同人皆之同置左机十二天壇居佛供但不插燭燭伴僧皆參之後、大阿々々自文殿被參道場、公證扨從歟、依可有御慈聞被仰御時、殿而公卿等少々參會、其後上皇入御、聽聞所、奉行人中可被始之由、即時金打之。

阿闍梨禮佛著座、前方便之後、總續三反無唱禮九方便、五海許也、只如當日中時誦之餘皆如日中時

振鈴之後、關伽器鳴之時、護摩壇阿々々十二天壇阿々々入幕內、修行法聖天壇不修之、諸尊天之程、修神供俱、御卷數供三箇度被載之、開白夜中間、結願前夜也、而結願時神供當四箇度、仍不載之歟、此間奉行人以承仕申可被進伴僧交名之由、申出、觀紙、於當座最禪律師書之護摩壇阿々々雖修護摩了、猶待大壇行法不立禮版、大阿闍梨後鈴之後、打金令讀卷數給了、遣護摩壇承仕傳之、令燒卷數了又打金。

次補闕由等、次結願神分、祈願等、次禮拜如初、夜時。

護摩師自禮版下、如大阿闍梨禮之、次與大阿闍梨共登禮版、伴僧同禮拜、最之、伴僧亦安名。

次五悔、隨方迴向、佛布施、和要機灑水、兩手捧之、被置火命內方、以解界懺悔、偶、次奉送、此間護摩師作法等大壇阿座、護摩壇阿々々同時下座、各被著本座。

次澄尋立座、自正面間入、取御居箱、置大阿闍梨座左、東方也歸著本座、次御加持。

其御加持、即承仕讀卷數不費只山儀五人將也、陀羅尼初重三反、次五反御加持了、各著本座、次殿上六位二人參、自東妻戶始、南面、御能并大幕次第、參、外陣大幕ハ自始以前承仕讀卷數也、有餘、度ハ不、然、幕ヲモ殿上人參之也

又殿上一人、一人、御能參、自東妻戶入道場、大阿闍梨座間、大幕裏之、歸、自殿中、アツクハヤ、被仰下之、開立、隨、大幕裏、言、我、奉、中、納、言、師、歸、中、大、公、卿、著座、納、言、我、奉、中、納、言、師、歸、中、相、表、示、不、相、表、示、

亞相間傍公卿云、勸賞可被仰歟云、是御布施以前可被仰之故歟、次亞相起座、取被物置大阿々々座前、中將忠繼取相、妻同置之、此次仰觀、殿中將進大阿々々座前仰之、阿々々稱唯。

此間被引御馬、御隨身二人引之、自西中門引入、南庭、引渡於東中門、石疊邊、從伴請取之、傳大章子、中門外諸取兩綱了、伴僧布施次第被引之、伴僧、上、殿、四五人公卿取之、次、殿上人取之、公卿

承家々々 源宗々々

承仕六人 驅使八人

結願晴儀

前庭四人 觀起法儀

忌從一人 觀起法儀

里僧綱一人 仁增法團

御後一人 觀起法儀

御童子長一人

列二人

御手與

當座御布施被曳之

大阿闍梨一重一裏御馬一匹快結

竹內僧正 結願

元德二年五月二十三日爲尋星御祈於

禁裏仁壽殿被始修熾盛光法

阿闍梨座主僧正慈嚴

助修二十人

權僧正慈快 康序現

法印教覺 法印玄圓 奉行

法印覺庵 傳供 權少僧都良繼 傳供

權少僧都慈遍 傳供 權少僧都光救

權少僧都定章 傳供 法眼慈能

法眼慈靜 權律師成瑜 傳供

權律師源範 傳供 權律師慈舜

權律師心榮 無觀寺五人

維通僧都 顯快律師

眞海阿闍梨 辨尊 信尊

承仕

行事僧

奉行入

傳聞今度現行條

舍利塔不安之

所有不

一傳供助修六人承仕六人之外陀羅尼

伴僧二人加之

一銀錢供了發遣段阿闍梨自出之誦了

後護摩小壇等始之

但傳供之後先役人等復座畢更入幕

內著護摩小壇等禮版也此事先

幕外現行小壇懸仕之仁傳供之後不出

外障七十天供棚首尾不撤之燈臺同

之燒銀錢之時承仕此棚右燈明用之

一銀錢每夜焚之

一後鈴之後禮拜金一迴向方便金一丁

隨方迴向金一丁

一護摩壇阿闍梨僧正唱禮之時踞踞初

起居之後不起終又一體著座了

一祭文式部大輔曾在登卿草在台案集

一御加持發願其言法藥本持諸尊

結願

日中時了著法服平袈裟被行御加持慈

快僧正著黑袍香平袈裟是先例也云

可尋之

後本覺院僧正 惠照

正慶二年二月九日爲天下靜謐御祈於

相州高野門亭被修之

阿闍梨僧正聖惠

助修二十口開白結版平袈裟

源隆僧正 古摩壇 尊調法印 傳供

慈祐僧正 傳供 尊調法印 傳供

靖嚴僧正 傳供 尊調法印 傳供

忠意大僧 尊調法印 傳供

忠意大僧 尊調法印 傳供

相調僧正 尊調法印 傳供

安調僧正 尊調法印 傳供

相調僧正 尊調法印 傳供

源家律師 朝調僧正 尊調法印 傳供

尋忠阿闍梨 實惠僧正 尊調法印 傳供

承仕六人 尊調法印 傳供

驅使八人 尊調法印 傳供

行事僧 尊調法印 傳供

奉行 尊調法印 傳供

雜掌公文所沙汰支物萬匹送進之間

如形支配了

御布施馬一匹黑劍一腰 白太刀也

門葉記 熾盛光法九

後背龍院

康安元年八月十三日 天變御新

永和二年十二月十六日 熾盛

水德三年十二月二十一日 熾盛御新

康安元年八月十三日 幸聖靈殿天晴朝

於禁裏門被修熾盛光法 天變地驚

阿闍梨前天台座主尊道親王

助修二十口

權僧正尊玄廣摩壇

法印權大僧都定真十二天增傳供

恒增 唱 光勝傳供 尋慶傳供 天壇

有俊傳供 法印實賢 傳供 傳供

法印權大僧都俊意 定燕 教祐

慈傳供 權大僧都實什

信聽 長言 真顯 宗圓

權少僧都有海尼羅 承範陀羅尼

權律師辨尋陀羅尼 大法園家禪

承仕六人

禪明 法智 善勝

善智 常智 乘珠

行事僧

法印印補

奉行職事

藏人左少辨嗣房

當日早且承仕少、參道場符之木具鋪設等被調下之間且爲請取也申刻許奉行伴僧參仕道場事等下知之

一堂莊嚴事

以小御所爲其所元一爲奉宮御所今間奧四間爲道場其外皆擬候所畢但乾角二間掛御懸隔所垂御儀指圖在別

今度安舍利塔了顯之子細委見此水御現代

一、開白事

戌半刻自十樂院坊參內今度大法參勤之次二間初參得便之山內、雖有沙汰

神輿動坐之時分山上敬訴之最中大法猶以有仰留之金唱儀旁非無斟酌朝間

每事密儀也著鈍色白裳五帖袈裟八葉車後車四兩也扈從定無坊官僧綱法親

凡僧二人等也御後全指騎馬勤奉水干衣大童子長增光烈四人格勤

力者等牛童四人昆佐羅衣普賢同竹法師孫正水上下入於裏築地際下車取相

同相隨入棟門殿上屏西自陽戶堂上即申入之後又出對可參議定所云、仍

經南殿大床參彼所出御暫有助語即申入其後加持所可爲佛所故仰之即此所

也須臾之後急可始御時由被仰之間先退出壇所不經役程助修袈裟衣牛

之由申案內阿闍梨著律衣平袈裟參堂五位六位等少、候脂燭定燕法印扈從

御簾內外幕等裝之阿闍梨著座天出御火打時金次尋慶入幕內撤曼荼羅之覆

次阿闍梨登禮版前方便畢總禮三反取香

之主伴共禮之次金一但今度總禮以前打之

之次表白祈分祈願等如例次供養文唱

禮次覺今之次九方便次金一次發願五大願十二寶

三都次金一打次助修念誦發音大咒次

行法初節後讀祭文先取香呂交誦之後元香

不及起居低頭也

次、如例、塗香器打火埃此時諸天談語

出之如明此間承仕六人參進上內降幕

出供養段之時傳供役人六人入幕內各

著座大壇左右傳供次第等如常傳供了

役人承仕等各退出阿闍梨供銀錢五緒

各、濕水加持等用之了隨供置脇机下

於此法則者烈祖之所爲不同之間雖

未辨道理准佛布施等作法今度如此

用之了其元弘青龍院御現行體如此

也云

銀錢了阿闍梨嚀發遣段出之此時古

摩壇小壇各入幕內始行法

抑發遣段銀錢求供終以前出之了失

錯歟

次古摩諸尊段之終小壇節下座兩小壇指

於摩座了古摩節下座給色

於摩座了古摩節下座給色

次阿闍梨磨念珠助修唱成就明次
行法如例次後鈴了取香呂下座於禮
版前禮拜

其詞如例護世八天之大加市無山王
七社王子眷屬南無當年行疫流行神
兩句了

大登禮版金一丁次迴向方便金一次隨
方迴向金一次三部被甲下座禮佛
後加持

於議定所奉仕之作法如例山僧等參進
座後發願大形不動大明王三總教呪初重三反

後夜日中大略相續了如常
後夜無後加持護摩用三摩多殿

日中後加持陀羅尼初重一反二重二反
此間天明了

第二日 十四日天晴
大法無爲始行珍重之由方賀札到來

又被下勅書神妙之由種蒙仰了又
山上嗽大法抑留事書到來被開白

返答之
酉半刻依召參御前所議定此法大綱等勅

問本尊誓願之旨趣諸天教令之勝利等
租言上了本文可注進之由蒙仰恐可書

進之由申入了將又本尊眞言故可有御
傳受云修中大略可爲御精進云散

信無二御願成就珍重
初夜時如例後加持於議定所修之陀羅

尼八反後夜日中如例後加持日中以後

奉仕之陀羅尼三反
第三日 十五日天晴

今日可有眞言御傳受未斜可參之由以
永季被仰下之長奉旨申入了永季來壇

所舞進一獻酉了只今可參歟之
由申入之處今日放生會御神事御忘却

仍日中不可參忽可始御時云御加持
於道場奉仕了陀羅尼五反但有御懸聞

後夜日中
後加持陀羅尼三反於道場有之

第四日 十六日天晴
難祈式日也傳奏等出仕大夫史量實今

日爲難訴出仕之處爲御壇所候承候旨
故申入云

酉半了四條前大納言來聊勸益此間永
季來云可參御前而大納言對揚之間

大法結願事等條申談之最中也足又
非私事今暫程可參候之由申之大納言

退座之後即參議定所無殊仰眞言明日
可有御傳受候須臾言上之間已及秉燭

仍直參道場指燭一兩也
後加持陀羅尼女房等相對面

後夜日中如例寅刻許雨降
後加持陀羅尼三反

第五日 十七日天晴
以永季短冊被下之三ッ拜領二首可

仰尊定僧正申入又重二首猶可讀進云
先預置了
申始依召參議定所眞言并功能一卷注

進之即本尊呪御傳受此等之儀且皆令
入魂也今度遮而有數旨自叶嘉稱者也

此次小眞言等同奉授了候時宜也其後
被召北向泉殿淨財童子銘數鋪可被書

進候自光殿殿殿被申小字數鋪不被遊
付之間行數文字試等可斗申云十四

鋪此內分定此內三鋪下預退出壇所祇候
已前之間增奉等私行永季聊益酌云

成國少酒香調進之
初夜如例聽聞御寮開云

參後加持所御加持陀羅尼五反
初夜時了尊定僧來壇所一謙勸之此頃

忠季卿來臨之由承之仍即對面暫雜談
間孟酌亥刻雨降

後夜日中如例陀羅尼三反
秦恒泰源祈榮等參

第六日 十八日天陰微出晴
初夜時如例

後加持陀羅尼五反
幸命初參入道正親父伴參了

隆家卿來聊以勸益空悟房來
三位局對面後開後加持之間慈能僧正

來云短冊五ッ讀進之夜前依御窮
照無被仰下候旨仍今朝進之了尊聖僧

正二ッ同令讀之
第七日 十九日自申刻風起入夜大風

戌始依召先參御前西殿東此間風甚強
常御所爲泉殿間重軒大風之拂頗如振

祇候又御時以前先可有後加持殿之由
云仍陀羅尼少可參之由難仰之先規
御座御祈等外當座不覺悟其例之間先
只一身祇候可祈念由申入了此頃御難
談等在中猶明能筆之一兩卷被召出拜
見之心之漢祈念之處風雨須臾靜謐星
宿滿顯現自支牛刻御時始之初夜時
古摩了磨念珠之時承仕一人入幕內天
壇左燈明差指擲取銀錢退出實寶法印
起座於道場前庭上燒銀錢風雨共休止
敢不及遠亂神妙々々今度燒銀錢只一
度也康水等例也從數結付左標木了今
度不付札後夜後加持

一結願事
二十日天晴

日中時遲引及秉燭了今日申刻有御神
賀茂人少々參忠光朝臣行時朝臣懷國
等同立交了自壇所傍密々見物非無其
興了

短冊又三ッ被下之結願事計會之
間不及一吟中ト付御史進之了早詣
神妙之山殆預 歡感了小供御調進以
水手再三難被召之三方加刺酌之處以
女房重被仰下之間固辭還似有其恐仍
片時參仕三獻之後退出實寶仲房時光
卿忠光朝臣等所祇候御前也
戌申刻結願時始之先助修淨衣平袈裟
參堂次阿闍梨參堂中袈裟參堂卿冠袈
袈參堂外陣幕內陣幕定照法印裏之

次出御 次打時金 次奉行伴僧取數
受茶羅覆 其作法
次阿闍梨禮拜登禮版等如常
前方便之後總禮如常 次金二略神分等
如例五梅 如例小僧士而唱時失念獻振鈴後
祭文壇之關佩器打火坑此時護摩並十
二天壇阿闍梨等入幕內行法始之禪供
修之十二天壇修了復座護摩壇猶在禮
版三點鐘時用之結
後禮了禮拜如初 護摩師同下座禮拜
次金一打次讀卷數不及卷反以承仕遣
護摩壇護摩師如元卷之中二押折以火
箸入壇木下令燒之了
次金一打次阿闍梨取香呂結願作法佛號
等如常 次五梅 小僧次金一打
次隨方退回次金一打次佛布施等如常持
次解界奉送 若下座 護摩師破壇次下座
禮佛護摩師同下座
次阿闍梨著座次恭慶法印入幕內用曼
荼羅覆
次長玄僧都取居稍箱 置阿闍梨座左
邊退下
次六位二人 仲房上御簾井外陣幕
次副房參進上內陣幕 阿闍梨座邊許一間
次公卿著座
橫中納言仲房 右兵衛督隆家
次後加持阿闍梨向北方御幕間所方陀羅
尼番僧參進發願五大願用之陀羅尼
三度二重五反加持命切
又一度有海藏之

後加持了阿闍梨如元向東
次勸齋藏人有少辨廟房入幕內到阿闍
梨座前仰之其詞云 被中諸位 阿闍梨
小掛
次萬里小路中納言取大掛一領置阿闍
梨座前而禪師退下右兵衛督同退座
阿闍梨取大掛起座 左手三疊之右手二
度連ニテ定無法印立向取
之後於大座下置足僧素繫了
爲此儀者向後難從其役之由坊官等
申之
此間長玄取居稍箱相從
次助修退下
阿闍梨裹物并助修布施等任其規雖
可被曳之在所等無便宜之間內被
送下儀也
支度卷數等案
可有御祭文
注進
鐵盛光御修法七箇日支度
御本尊 圓持印御印可有佛臺
大壇 一面方六尺高一尺
護摩壇 一面方五尺高一尺可有鐵棚
脇机 四面廣一尺二寸長二尺高一尺
燈臺 八本高三尺
禮版 二脚方二尺二寸高六寸各有牛經
壇敷布三尺
五寶 黃金白銅銀珠翠・頗索
五樂 赤黃人參伏苓天門冬石昌蒲

承仕六人
新吏八人

華僑三個度

關仙棚一基
代一頁五頁文

番匠作料 代二貫文

已上七貫七百七十文

一道場鋪設事

大文一帖 代八百文

小文九帖 代五百文

牛帖四帖 代四百文

已上七貫五百文

一結願御布施事

佛布施一妻 代一貫文

被物一重妻物 一已上四貫文

妻物二十代十貫文 伴僧布施

以上十五貫文

一支具等事

關伽神供桶二口 各可有約代五十文

關伽折敷三枚 代六十文

幔代三十代一貫文

懸革二枚 代五百文

大幕五帖 布二十段 代十貫文

壇敷布五段 代二貫五百文

銀錢紙三十帖 代七百五十文

蠟燭布六段 代九百文

檜樺五支 代五百文

淨衣二十一領 代二十一貫文

已上三十七貫三百十文

一供所雜具事

足桶二口 各可有約代三百文

手水桶二口 各可有約代百文

飯櫃二合 代二百五十文

新釜一口 石納代二貫文

長橫三合 代二貫四百文

鼻總脫懸布三段 代一貫二百文

已上六貫二百五十文

總都合百六十五貫百四文

熾盛光法支具以下事一通賜領了。急可

申沙汰候明日必可有光臨候委可申

承候。恐。謹言

七月十日

如此雖令注進支物猶不足。木具鋪設被

調下之外。五千匹被下行之。其外一向阿

闍梨方沙汰也。且又門跡領違亂事。可被

仰武家云。仍若州織田庄之事。中下

給旨於武家了

一。請害事

可被行熾盛光法。可有御勤修者

天氣如此。以此旨可令洩口青蓮院官給。

仍執達如件

七月十二日

謹言 大納言法印御房 左少辨副房

追申 可被進支度由同被仰下也

請文在之

謹請

論言一紙

右可被行熾盛光法。可令勤修由之狀。謹

所請如件

七月十三日

一。伴僧請定事

尊道請文

可尋奉行但定無殊事。獻

陀羅尼伴僧事。以御教書三人可召進之

由。仰遣政所禪範法印。許了其狀云

自來月三日於禁裏。可被始行熾盛光法。

陀羅尼伴僧三人。有海僧都承範僧範辨

尋律師。可被遂由被仰下之。仍執達如件

七月二十二日 權大僧都尋慶

大三井房法印御房

道場副

康安元年八月十三日。於禁中。為地震天

變等御祈。被始修熾盛光法

大阿闍梨前天台座主。親王

助修二十口

權僧正尊玄 護摩院

法印權大僧都定真 十二天壇傳供

桓增 聖體 光勝 傳供

尋慶 聖體 有俊 神供傳供

法印實賢 燒銀錢傳供

法印權大僧都俊意 定照

教祐 慈俊 傳供

權大僧都實什 信聰

長玄 真顯 宗圓

權少僧都有海陀羅尼 承範同

權律師辨尋阿 大法師蒙禪

奉行藏人左少辨副房

承仕 承仕

禪明法橋 法乘法橋 普勝

善智 常智 乘殊

御出門 亥刻

阿闍梨御裝束 御純色生御雲香五絛御製裝

扈從定無法印 純色生雲五絛

里僧綱經聽法服 表袴裝束

凡僧二人 增春 泰藝 純色指貫裝束

御後侍全親法 橋純色指貫無文

大童子長增光丸口張

列四人 單袴表袴袴ニ大進ヲカサネタル事也

御力者十三人 御格勤十二人

退紅一人

御牛童四人

毘伽羅丸^{袴表} 普賢丸^{御襦} 竹法師丸^{牛童}

孫正丸^同

行列

先御力者 左右

次列御童子四人 左右

次御車

次御後騎馬^{鞍手干鞍許騎有之類}

當色六人 宜重

郎等二人 赤皮^ニカケ

カイン^ヘ一人^直カケ

舍人一人 袴表^ニ立島^ノ袴子

童一人 牛干

力者一人 平製裝持之

大童子一人

次扈從^{從僧參會}

大童子二人^{路水不供奉}

牛飼一人^ト 袴表

力者四人

格勤二人

退紅仕丁

次里僧綱

大童子二人 單袴表

牛飼一人 袴表

力者二人

格勤一人

中間二人

次凡僧二人

兩人共中間二人

力者二人 格勤一人

大童子一人 牛飼一人

於置石邊出御牛手引裏^ニ辻子端邊立御

車御下車自南棧門入御白殿上御堂上

經紫宸殿前入御^ノ壇所其後被始御時

如例

御結願

前夜初夜立御卷數於大壇左標木今度

不被付札後夜後夜時許被行之御加持

無之日中不相續者後夜許可有御加持

歟然而有無先例不定之間被略了日中

被始之間二十日入夜被始之阿闍梨助

修淨衣平製裝御祭文有之其外如例燒

銀錢今度結願前夜一箇度被用之

御時以後著本座給之後敷曼荼羅續紙

覆之脇机居箱御座左^{長衣僧}渡之其後

六位二人御簾并外障幕上之次內障幕

四位殿上人阿闍梨後一間上之^{但四位不候之則五}

位職事司

次公卿著座^{四條中納言仲房}

次御加持始之發願五大願如例陀羅尼

初三五反^此此外歸^命句一反都合九反讀之

歸^命句有海僧都可存知之由前日被仰

之

次勸賞^{房事制}之參阿闍梨御前踞踞阿

少御揖有之其後退下

次御布施

大樹^{一度公卿仲房取之}

裏物今度被略之於禁中有無先例又

不定云^{伴僧裏物又被略之}

次助修退下

其後阿闍梨自持御布施^{左手ニ取テ}

伴僧座邊被渡^{扈從}給之^ギサハ

シノ間^乍立凡僧被渡之裏物今度被

略之伴僧布施同被略之

凡僧^奉大童子長渡之長渡御格勤

々々進御壇所

次入御^{壇所}シハラク程經御壇所方

上土門御退出凡僧二人同車^{扈從}陣外

供奉即參御車後御牛飼四人^{御力者}

今度沙汰條

一御布施大童子長可給之由申之先例

大旨不給之他門給之云^{當門降}令給

事者有之太略不賜之云^仍今度不給之

一御布施撤之後儲長權入之由有沙汰

不分明仍今度無其儀

一扈從無禮節事

一、御後御車ウシロ、可取松明之處今度不取松明、可然云、

一、御布施役堂上可蹲居之處、乍立渡御布施不可然、如此時凡僧不可請取之處、今度請取、無故實云、

一、扨從以前御後行烈不可然之由、僧綱被申子細云、無故實敷、

一、長支僧都依重服申除服宣旨之處、僧中去服之時被下輪旨事無其例、只勒免之上者被下御祈禱御教書云、

此記尋慶僧正下時法印記後年召出寫置者也、件時大法初度參勤之間自最初之儀、然內外具以記置延不兼行先了方、雖按求終以紛失、非所及、雖然耳也、

修中有御冠册詠進事、又小供御調進之、即依先參御前勸盃數獻之後退出了、放生會之間三箇日御神事、仍御加持於道場被行之、自二十六日於議定所有之、

本尊呪有御傳受事、是又先例也、每事御仰信山被仰下之了、助書等有之、

又有修中女房夢想事、又結願夜大風雨以外也、然而及御時始修風止雨晴了、仍燒銀錢於庭上修之事、

水和二年十二月十六日於土御門內裏被始行嚴盛光法、

阿闍梨前座主二品親王尊一、

助修二十口、

尋慶僧正誦摩禮
教誨法印十二天禮
聖德太子傳供

實什傳供
長聖傳供
眞顯傳供

拒爲傳供
道尋傳供
隆聖傳供

隆聖傳供
隆尊傳供
辨尋傳供

隆運傳供
顯照傳供
覺嚴傳供

宜尊傳供
隆惠傳供
隆覺傳供

玄尊傳供
維尊傳供
承仕傳供

善勝傳供
禪龍傳供
先當傳供

具參傳供
次奉傳供
次打傳供

次立傳供
常如傳供
四角傳供

懸幡傳供
八流傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

次大傳供
次大傳供
次大傳供

如常、次打徽立標木引五色糸、四面佛具如例、次壇典方、安置舍利塔一基、壇中央數、曼陀羅用覆次、御兩戶際奉懸御本尊、前立机二脚、御供次大壇右立護摩壇、圓爐木引在之立徽標木引五色糸、四面佛具如常、次大壇左方立十二天壇、壇如例、次護摩壇右立聖天壇、御聖壇所際東西行大文一帖、敷爲阿闍梨御座、次內陣幕外左右立机二脚、居熾燭机、傍燈臺二本立之、次伴僧座敷之、大壇脇机置灑水器、三衣箱、次右脇机、御祭文等被置之、

次道場調畢、成下刻許、御時案內中之、助修皆參之後、中案內於阿闍梨、參、脂燭殿上人四人、次扨從僧綱、法印、賽正、面御、兼舉後內陣幕舉了、次阿闍梨御著座、次既被始御時之由申奉行、重敷打火御時、金、阿闍梨令進禮版際、給先御禮拜三反、機梅偈等了、御登禮版次、御登香、次令抄名香、御次加持香水、灑淨加持供物、前方便以下如常、次阿闍梨自體版令下、御總禮、御發音、此時助修修羅跪跏跏禮三反了著座、次金、次御表白神分祈願等如常、次供養文唱、次發願五大願、次助修各念誦如例、阿闍梨御行法、次振鈴了、止念誦、次御祭文了、又念誦發音、供次被供、御佛之時出普通讀、此時承仕二人入幕內、御本尊前机左右著座、次

傳供役人陳章覺嚴二人大壇左右北方
鐙路大道尋法印進大壇右次長聖法印
進大壇左次實什法印進大壇右次教祐
法印進壇左次承仕二人外陣左右机前
踞跪次二人机南踞跪先承仕二人九尊
佛供取之渡傳供師先中尊佛供阿闍梨
令取之御加持三反舉次第傳供次只
被懸御手許也

次九杯取了蠟燭付火次第傳供如常次
傳供了承仕退出助修者本座次小壇師
二人進各々壇護摩師同登壇版
次阿闍梨供銀錢御此間供黃段敷反誦
之次銀錢供了コハツクロヒセシメ給
時發遣段出之一反次伴僧念誦又始之
次護摩本尊段終程承仕持神供置神供
前向次古摩小壇了著座本座次阿闍梨

令修五供養給次四智讀後鈴次禮拜迴
向方便隨方迴向等了御下座次奉行養
內陣大幕助修出堂次御加持所御參
脂燭如前助修等同參陀羅尼伴僧參阿
闍梨御後邊御發願五大願了出地陀羅
尼八反三反次可讀歸命句之由被仰辨
尊僧都臨期讀之八反外也仍九反也次
助修退散阿闍梨還御壇所

十七日天晴又雪降
後夜御時案內申之助修皆參之後阿闍
梨御參玄眷內供參脂燭次御時金如例
次被始御時次日中相續如例
抑數曼荼羅覆初夜御時了程如元可被

覆敷之由存處無其儀仍後夜日中兩時
之後被覆之了次於道場可有御加持之
由被仰之間奉行內陣幕被舉之陀羅尼
伴僧進御座近邊子不參山僧三人也後
加持了退散及天明了次初夜御時案內
申之阿闍梨御參脂燭一人次被始御時
申之御時了曼荼羅覆如本被覆之
十八日天晴降雪

後夜日中如例及晚頭御參御前御退出
之後申案內即出御脂燭七人御時如例
次御參御加持所陀羅尼五反
十九日
後夜日中如例御加持陀羅尼三反
初夜如例
二十日
後夜日中如例
申刻許主上出御道場之間阿闍梨御參
仲光候大床又本文并助修交名等御持
參之其後御參御前
次初夜如例
二十一日
後夜日中如例
初夜如此間今夜宮御方御參即御對面
二十二日
後夜日中如例
初夜御時如例次護摩掃除等了後承仕
二人大壇左脇机下所置銀錢持一人大
壇燈明移脂燭出大床此時燒銀錢師
立座於大床到日隱間僮僕以下進機燈

際次登尊者鼻荒進庭上向東方踞跪次
承仕銀錢付火也此間法施等了歸
參道場御禮拜程也從僧一人大童子一
人力者格助等如例
抑燒銀錢時分可爲後供養程然者護
摩世天段掃除了後取銀錢出道場外不
可有相違然承仕不取出之間奉行並
燒銀錢師檢扇板敷叩無左右不參ヤウ
シテ被責出了此時銀錢取出次
燒銀錢師出堂外又儀儀連參問廻了
又御時了面沙汰云爲燒錢道場火取
出了然此火移松明云幸開伽闍燃火
然然移彼火敷又兼可用意敷不審云

又實什法印云護摩承仕護摩了後護摩
壇火移脂燭出其時燒錢師立座移大壇
火條不審云
後夜十三日
後夜如例無後加持之間三摩波多用之
可爲晴儀之間被殘日中御時了
今日被進供御之間御參御前仍御時遲
次戌下刻計御時案內申之助修皆參
次阿闍梨御參御參次被始御時前方
便等了總禮白次略神分祈願等如例
次五海士降次五大願
次御行法助修念誦如例次振鈴了護摩
師修護摩次十二天壇師修之次神供修
之世天壇了洗杓作法在之次發遣掃除

後夜日中如例
初夜如此間今夜宮御方御參即御對面
二十二日
後夜日中如例
初夜御時如例次護摩掃除等了後承仕
二人大壇左脇机下所置銀錢持一人大
壇燈明移脂燭出大床此時燒銀錢師
立座於大床到日隱間僮僕以下進機燈

後夜日中如例
初夜如此間今夜宮御方御參即御對面
二十二日
後夜日中如例
初夜御時如例次護摩掃除等了後承仕
二人大壇左脇机下所置銀錢持一人大
壇燈明移脂燭出大床此時燒銀錢師
立座於大床到日隱間僮僕以下進機燈

後夜日中如例
初夜如此間今夜宮御方御參即御對面
二十二日
後夜日中如例
初夜御時如例次護摩掃除等了後承仕
二人大壇左脇机下所置銀錢持一人大
壇燈明移脂燭出大床此時燒銀錢師
立座於大床到日隱間僮僕以下進機燈

後夜日中如例
初夜如此間今夜宮御方御參即御對面
二十二日
後夜日中如例
初夜御時如例次護摩掃除等了後承仕
二人大壇左脇机下所置銀錢持一人大
壇燈明移脂燭出大床此時燒銀錢師
立座於大床到日隱間僮僕以下進機燈

等了。加檀木。不下座。如例。次阿闍梨令磨御念珠給

次五供養後鈴等如例。次御禮拜。此時護摩壇師禮版。下同禮拜。了各著座。護摩師又登禮版。次金一御卷數令讀。給了給承仕。承仕傳護摩壇。阿闍梨取之。燒爐火。

次阿闍梨事由補闕分。打金剛輪。次佛眼真言。打次佛號。南無阿彌陀佛。次大佛

聖光佛。次神分祈願。如例。次五悔。小佛

次隨方迴向。次佛布施。三反。右轉。次解界奉送。夜花。次護摩壇師破壇了著本座。

次阿闍梨御著座。次道忠法眼取所置脇机御居。箱阿闍梨左御方置之。

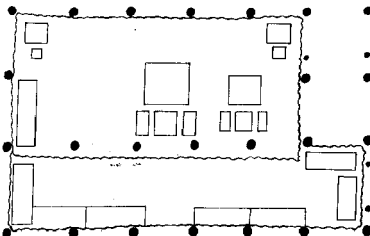
次奉行經重召六位。御簾並大幕等悉舉之。次內陣幕舉之時。長次陀羅尼伴僧阿闍梨御座御近邊。參。發願五大願等了。出地陀羅尼八反。

次箇中將基明度者役。次勸賞頭并仲光澄經僧正轉大云。次勸錄仲光了阿闍梨御退出。伴僧同退。散次道忠法眼取御居箱參御後。次扈從僧綱正面間御簾邊。

給鈴鐸。御殿東渡殿邊。至給役人。泰村侍備庭上進高檻際。請取之給長。又渡大童子了。次阿闍梨御退出。

一。結願堂莊嚴事

先外陣蠟燭机二脚撤之。次阿闍梨御座御聽聞所際。南北行數之。次伴僧座被敷改之。次十二天壇蠟燭供居之。如初夜時

一大壇天蓋事

大熾盛光法時被用。常途熾盛光無之被用。數曼茶羅上。無天蓋之條。無其謂。然者被張天蓋。儀道儀。云道理。云旁無相違。敷出妙光院殿。竹中僧正等御談合了。是初例也。

一。舍利塔安置事

大熾盛光法時必被安置之。常途時又連

綿也。仍今度被安置了

一。勸賞事

今度被申事無之。然者遂而可被申。有御沙汰。但澄經僧正說望及多年。是治定理運。アラス。然而故光惠僧正故御所御代於御本坊被行大熾盛光法了。其時極官云。然者佳例也。爲其身旁面目至也。仍轉大云。

要婆世界一四天下。南瞻部州。大日本國主。皇帝緒仁。歸命佛法。付寶海會。衆衆仰啓。清淨法身。遍照如來。普告十方三世一切諸佛。大菩薩衆。殊本尊界會。熾盛光佛頂。大曼陀羅。中八大菩薩。四大明王。七十八等總地。前地上諸大菩薩。三部五部諸尊。聖衆。聲聞。緣覺。諸賢聖衆。北辰。北極。二十八宿。七曜。九執。內官。外官。一切星宿。焰魔。法王。泰山。府君。司命。司祿。五道大神。本朝三千餘座。大小天神。地祇。官。朕。謬以妙心。銀繼尊。禮居大統。以六斗。雖受上天之降命。理萬機。以三載。未聞下民之歌。仁德不致。遠苞茅之貢。猶闕。澤不被物。夢蘭之詠。又罕春輪。秋杵之禮。貧乏用以延怠。防邪。歸正之致。化存心。以懈。觀有信似無。信神之所崇。可懼。無私似有私。天之所鑒。可慙。誠哉。萬方有罪。在朕身。然問乾象。不雙。彗星之光。受若。驚目。日。坤儀。苦。被。降。水。之。淫。淫。觸。耳。痛。如。屬。夕。陽。無。賴。就。中。八卦。定。率。厄。惟。重。萬。端。之。日。帳。最。深。絲。絳。紫。宸。之。別。殿。貴。瑜。伽。之。淨。壇。引。二十口之。薛。納。

轉一七日之萍輪、熾盛光之大法者祕密
教真快也、除災延命之術不可如之、轉禍
爲福之計不可過之、溫嘉祥之改事追寬
元之數顯者哉、然則玉燭調律元亨利貞
之詩不意經緯成德仁義禮智之道維新
寶祚悠久保天皇地皇之曆數、鼎業恢弘
合周公邵公之符籙、扶桑國內堅洪基於
權載、大樹蔭中安本枝於百世、即厥文官
武官皆曰、賀王法佛法共紹隆乃至遍法
界利益無涯、敬白

水和二年十二月 日

草長稠卿
清書伊能

永德三年十二月二十一日、於禁中爲變

異御祈被始修熾盛光法
大阿闍梨二品尊道親王二十才

助修二十口
尊玄大僧正古摩地子時連持僧

法印權大僧都實什十二天壇傳供
眞顯傳供 桓爲傳供

權大僧都顯熙傳供 大法師忠賀

仲祐玄有 權少僧都敏俊
隆惠奉供 道忠 法眼尊領傳供

權律師宣尋 玄誓傳供 玄水

禪基 權少僧都藏海
大法師維尊 亮海

承仕六人
美智法橋 常智 善境

禪龍 法仰 慶觀

一、御請書

十二月九日、萬里小路大納言奉書到來
爲變異御祈於禁裏可被行大法候、可有
御參勤候來二十一日吉曜候、自件日可
被始行之由、自室町殿可申旨候、可得御
意候恐、謹言

十二月九日

太政法印御房

此返事可令申候先仰遣了、即召遣使者
之處、他行之間罷歸了、仍翌日大小法問
如斯凡又難治時分、火急殊難辨得、然而
近日時宜於事嚴密、爲遲延不可然候、
內、可示給重可加思案之由仰遣候處、
返報云

御房

仰旨畏受了、御祈事去月二星合候、大
法之始勿論候、要御可爲萬匹之由沙汰
候、室町殿別被申沙汰候、旁御計會傳奉
察候、別被申候上者、可被施萬事哉見申
御之樣、明且可被下御書御使までも候、
ましく候、此御書之趣旁察申入候、何樣
此間可參申上候、以此旨可令披露給

御房文

一、支度事

仰旨、了、本尊事可爲熾盛光法之由
申了治定候修之可申沙汰事、具可被注
下候、支度事總用可爲萬匹候之由被申
上之、不可及召進哉、念、可申沙汰候、奉
行職事未治定候、可尋申候、以繼頭奉察

委事可參申入候、以此旨可令披露給
十二月十二日 御房

一、祭文事

長綱卿草行俊清書、在願文樓
一、道場事

如水和可爲御殿敷之由申入了、仍御帳
等前日被渡他所云、

指圖

一、開白事
當日奉行隆惠僧都先早參道場悉用意
云、

及秉燭參、內凡僧二人、下稱尋潤泰濟同
車也、扈從尊顯法眼參事後、大童子二人
力者格勒等十餘人、牛童狩衣二人也、密
儀也、自唐門參萬里小路大納言出對
引導黑戶、但只今御對面先可休息壇所
之由、其時主上同可有御對面先可休息壇所
之由示之間、直到境所此即所此間大樹被
拵此所之間、伴僧等悉群集此小御所中
了、於護摩壇者別而申置殿上下待了、仍
被同宿伴僧等又有之

一、御時刻限事

相待大樹參內之間、暫不及申案內仍內
、以愚狀已參仕御時佛時可始哉、又御
參可待申哉之由申之了、即返事到來
御參目出候、即可參內候、每事期其時候
恐惶謹言

十二月二十一日

義滿

仍漸只伴僧等可申案內之由觸仰之護
摩壇著裝束即來壇所此後須臾即准后
參內之由職事資藤告來仍直著淨衣平
袈裟等置道場處先可有御對面可參黑
戶云仍參上之間主上出御萬日御祇
簾外予聊參色之間萬大唯稱准后御祇
候之敷故可殊又參之由申之即被出對
重々色代之後入內自他著座了早速參
勤神妙之由被示之今夜又於室町第常
住院長瑞僧正尊聖王法勤仕之云一定
御計會敷之處御參勤之由予聊申之
了即退出直參道場始御時伴僧古摩壇
以下皆參著淨衣平袈裟指燭殿上人六
七聲尊鎮屈從仲祐並物具相從即入道
場之時入幕內置右脇机常雖置左机
銀錢等置之依無其所置右机內同尊經
兼撥之行法如常表白在別祭文陣主上
有出御大樹同首尾聽聞御加持即於道
場在之願照僧都加陀羅尼讀之八反也
初重三五反如常各退下
後夜日中不經幾即申案內後夜日中相
續修了又有御加持同於道場在之陀羅
尼五反也三摩波多日中時用之敷是後
加持後夜分之由存之故敷
修中卿上雲客少々見來即二十二日別
當資康卿來勸一盡了難談發之其外長
綱卿秀長卿等萬大三條前內府等來持
明院前宰相保冬卿子息少生同道參不
慮也又向春法印曾孫小生開白夜初參

壇所一獻兼送之
一結願條々事
阿闍梨御布施事萬大狀云
結願御布施水和度以總用內爲阿闍梨
御沙汰當日被渡候敷何様候哉今度可
爲其分候敷云
水和御沙汰每事省略無是非候及當日
爲阿闍梨可別儀內可沙汰進迫而可
被付其足之由私內直被仰下之間無
是非其分存知了今度又如然致沙汰候
也流例之條爲法爲身不可然候敷之由
雖申所存今日之儀堅如□□申之條可
違時宜候□□候敷只枉而不及再往
可有御存知由傳奏內入魂之間手も
力も不及大掛一領兼用意臨期渡御倉
入長機儲道場西邊云
伴僧囊物一向省略不及沙汰
一勸賞事
無動寺大破之間被修造事爲大法賞可
申請由申也且建武此法祖師勤仕之時
大成就院造營事爲勸賞被仰下之其例
相准敷之由就申之萬大奉書了
明日大法結願可入夜候兼又勸賞事無
動寺造營不可有子細候護摩師賞事可
被經御沙汰候委事明日可申入候以此
旨可令披露給
十二月二十六日
一護摩壇勸賞事
尊玄僧正兼日有申旨被狀云
副房

抑尊玄就大法助修參勤護摩壇勸賞事
○年七佛法之時粗難及御沙汰候竹園
御勤仕之外其例も定希有候敷可謂
過分候之旨不及申請候々然而尊玄當
代護持加任仕候爲護持僧伴僧參勤さ
のみはよも其例も候はしと覺候可爲
邂逅候敷然者是也取所之由今度敷仰
當座勸賞之書入候且又可爲何様哉返
雖非可存寄候先度及御沙汰申候今
辭申候已爲護持僧勤仕及兩度候へ
は今度は御沙汰もいたし無是難やと
存候て申入候只極官許にて申入候段
は猶不可然候被侵護持之段別不可有
官誰々者今度は仰にも可隨由存候且
可爲何様哉修中雖可申入候ふと浮心
之間先任筆候爲恐可被仰之結願後
加持以後阿闍梨勸賞被仰候次又以他
人可被仰下之敷然而申談候題目も加
思案兼可申入也
就之內相談傳奏了
熾盛光法結願條々夜前申談了
抑護摩師勸賞事建武二年祖師慈道親
王勤修大熾盛光法之時先師尊圓親王
爲息災壇護摩師蒙賞了件記□□段一
紙寫獻之今度尊玄爲當御代護持僧列
伴僧勤此役先記殆遜追爲法爲御願可
謂規模候仍勸例申請候也於今年傍儀
候光嚴院御代圓滿院尊信親王於仙洞
尊聖王法勤修之時護摩師長助親王當

座被仰勸賞候見及候_レ於此兩度之例者。雖爲竹園非護持僧。今度之儀爲護持僧。已帶自身之上。以准據之例。御沙汰不可有官誰_レ裁之由存候。殊可令申沙汰給裁謹言

十二月二十五日

判

萬里小路殿

此返狀云

護摩師實事。可被經御沙汰候云。二十
六日夜即傳奏來。所登明日攝政入來之
時可被申談歟之由相語候也。時宜爲不
十分歟。凡竹園勤仕之時例也。然者凡人
難及沙汰候歟。爲竹園被執申候條頗無
念歟。何樣所存哉之由有時宜云。誠一
往仰有其謂然。而如何事不可有私偏執。
宜依時隨人事。今就護持僧選進之勤
仕申之。准據又非無其謂。就中東寺禪助
僧正護摩境勤仕之時蒙賞候由。殆所聞
及也。時分不分明之間。只難不及注進
於其條者。分明孔雀法被行之先朝御代
阿闍梨性圓親王由所示置也。如此例若
無子細候。今度抽賞又偏可爲門跡之規
模。出宣談之了。

翌日又對面之次。所詮今度難治其故者
一向此大法事今度別而申沙汰之間。每
事無殊儀如日來可申行也。如此選進之
題目加斟酌云。仍止了

一。結願當日事
二十七日自早且雨降。於事難義尊星王

法精願先可被行也。仍公卿以下著座相
催之。然者此法又准后可參內聽聞由被
申上之。可入夜云。仍每事其用意也。勸
錄請取坊官以下次第_レ內。用意了。
而及刻限雨止。自愛_レ。戌初點准后御
參。即始御時。燒銀錢今夜許修之。支譽於
南庭燒之。大童子力者等_レ之。五悔小博
士等如例。

卷數結願作法等又如常。佛布施先。爲
支度。勸用外雖被下行。今度每事被任水
和例。彼時又一向省略別儀由沙汰之間。
不及是非。於今者彌聊爾之基。承仕行事
僧周章歟。

御時了。御加持即於道場行之。內外幕上
之內陣五位長賴上之外陣六位長俊上
之正面許也。陀羅尼五反加歸命句六反
也。時分推移間爲早速省略了。
勸賞藏人頭辨賴房朝臣度者左中將隆
信朝臣。敕祿藏人資藤

事訖伴僧等先退下。於護摩壇者。御時以
後後加持以前退出。予勸錄懸肩出內陣。
於伴僧座邊。錄請取之。渡坊官泰什鈍
色下括。於堂下立請取。尊儀法眼自堂
上踰躍渡之。泰什請取渡大童子長全壽
丸。東如常長渡列。渡御格勸了。仲禰置
居箱相從。尊儀退退出壇所了。脫裝束
束密。及深更退出河東了。抑今夜准后
可來臨壇所歟之由。殆有密談。仍聘用心
之處。無其儀。以外仰天之處。還隱恥辱了。

萬大來壇所云。大法無爲結願殊目出悅
存其子細御壇所。可參申之處。聊損事之
間。即思退出。不入見參之條。背本意由。
准后被示之云。嚴命恐悅之次第心得。
可申由申候了。丑了落著河東。即歲暮窮
勞更不及筆始沙汰。倘然而也。

門葉記 熾盛光法十

熾盛光供支度案

弘安五十三日惠密云
用數變茶餅四供具云
動行如之條可注之嚴者

可有御祭文

註進 熾盛光供七箇日支度

御本尊

壇一面方三尺五寸高八寸

脇机一前長二尺廣一尺一寸高八寸

燈臺二本高二尺五寸

牛乳一枚方二尺一寸

蘇蜜

名香白壇薰陸安悉

壇敷布一端

壇供 如常

御明 如常

七十天供所

棚四基二丈五尺五寸廣二尺

裏黑器八十九口

精米十二石四斗六升

油七升

布五端熾燭料

上新三十五帖銀錢料

槍掃五寸

大幕一帖 可有假代釘懸革等

圓御棚一基

桶三口此內是桶一口各可在行

折敷三枚

長板二合

淨衣一領 白色

承仕二人驅使四人淨衣如常

人供等

右依繪旨大略注進如件

弘安五年五月十三日

行事法眼和尚位玄增

阿闍梨前大僧正法印

大和尚位道一

書本裏書云

熾盛光供先例事

壽永二年七月和尙御現行之

月輪入道殿御祈于時右所

嘉祿二年七月七日樂師支度

熾燭供八十九坏別二升定并十二石

五斗六升也

戶摩先例樂現行嘉祿二七七寬喜二

十一五兩度支度案在之

今度供支度案不見及之間以戶摩支

度爲准據例書出之了無相違敷

七十天供所書事童子經支度准據例

也載祭文事炎摩天供等例也

冥道供又勿論敷

熾盛光供御支度下預候了念可申入候

行事所沙汰今日中難調出候敷恐謹

言

五月十三日 兵部權大輔仲兼

熾盛光供事弘安五十三日

追申

供料事如佛服供可令申沙汰給候

難具事申沙汰候

御祭文事今日難出來候之間自來

十六日可被始行之山沙汰候也內

可有御意得候

熾盛光供自來十六日可被現行候以此

旨可令披露給仍執達如件

五月十三日 兵部權大輔仲兼

三位法眼御房

熾盛光供自來十六日可被始行之出謹

承候了早可存其旨候且可令得是御意

給之由所候也恐謹言

五月十三日

法眼玄增

追申

難具事申沙汰出承候了供料事如

佛眼法可申沙汰之出早可存知候

率爾御教書等後見雖其憚候隨被仰下

候進上候可有御意得候也

來十六日祇候事畏承候了內若

御神事候也仲兼參內不可叶候可

伺申候也

熾盛光供事自來十六日可被始行之出

被仰下候間其趣則申入候了御祭文草

基長朝臣申領狀候到來候者內念可

進上候近日病患過法候敷御祈事御教

書並請文案略禮紙許書進上候留御使

馳筆候之間發薪候可然之樣可令加御

詞給候恐謹言

五月十三日

仲兼上

聖上明時德風之化雖遍民間近日瘴烟之患頻聞早令擬正觀齊供之精祈可被絕率土安穩之法驗之由天氣候也以此旨可令披露給仍執達如件

五月十六日

兵部樞大輔仲兼

謹言 中納言法印御房 天行之氣者民庶之所患也近多日之病源追日而滿卷早被修七日不動之供可令絕四方安全之御給者依天氣上啓如件

五月十二日

兵部新大輔仲兼

謹言 東寺長者僧正御房 頃月以來瘴烟荐起而衆病悉除之誓願者醫王之方便也早被修七日藥師之供可令助一天草俟之患給者依天氣上啓如件

五月十六日

兵部樞大輔仲兼

謹言 聖主僧正御房 自明日一七箇日令勤修聖觀音供可祈念民間安穩之由奉候了早可存其旨候以此趣可令洩

五月十二日

法印實圓

奏聞給之由可申之旨所候也恐謹言 自今日一七箇日修不動供除民庶之病患可奉祈天下之泰平之由謹承候了殊凝丹心可抽精誠候以此旨可令洩 奏聞給恐謹言

五月十三日

大僧正定濟 贈文

自明日七箇日勤修藥師供可令助民間之病患旨謹以口候了以此旨可令洩 奏給恐謹言

五月十二日

僧正最源

維弘安五年歲次壬午五月己未朔十六日申戌南瞻部州大日本國皇帝專震發露擇定良辰設如說之壇場列隨分之供具敬奉勸請娑婆世界主熾盛光佛頂八大菩薩四大明王十六大天宿曜等而作是言從在童叢繼皇統幼聽於少典子致諸詢於太上皇日慎一日年已九年所祈者奏舞無爲之業所憶者邦家泰平之基也而今去春以來傷寒未止遠尋異域則建武之明時自有此災近訪本朝亦弘仁之聖代非無其跡然而後者世猶淳朴焉樂者多憂者少此者時已淺薄交高者少貧者多令窮困之民受病患之苦不德之至慚懼尤深是以設七箇日之淨供祈萬斯年之康寧伏乞十方賢聖諸天曜宿願如來之教勸成妙身之願求明鏡者莫不影形幽谷者莫不應聞精誠所感取喻如斯瘴煙縱殘依梵風而水散天露縱宿迎惠日而忽晴寶海清平兆庶悅豫何況茅洞芝蘭之中玄元皇帝之尊極宰軸路以下久誇亦須先生之齡敬白 丙申

今度御祈今一壇被加修之歟如何 熾盛光供御卷數一枝謹以獻上之可令

洩

奏聞給之狀如件

五月二十三日 前大僧正道玄

謹言 藏人大輔殿

御祈所 私云熾盛光供

奉念

大日真言二千一百反

熾盛光真言二萬一千反

佛眼真言二千一百反

文殊真言

延命真言

不動真言

諸天

奉供

花水供二十一箇度

飲食燼燭供七箇度

銀錢供七箇度

神供三箇度雖修之不藏之守護米之例者也

右依 輪旨始自今月十六日至于今日

並七箇日夜之間特致精誠勸修上件教

法奉祈 金輪聖主御息災增寶壽一天安穩萬民

盡樂之由如件仍勤行事謹奏

弘安五年五月二十三日

阿闍梨

御卷數進入返事弘安元五十四

追申

自昨日尊勝供東寺二長者僧正御

勤仕候也、可令披露給候

熾盛光供御卷數則 奏聞候了、以此旨
可令洩申入給仍執達如件

五月二十三日

兵部權大輔仲兼務文

正中三年三月二十八日、於十樂院坊二
棟學宗書寫了御本者清書請文并支度
卷數等或正本或中書等被讀加者也是
則准后之時如此被沙汰置云、今此寫
本念可清書也料紙拂底之間如形先書
留許也、後見尤可爲恥、

求法沙門御判記之

門葉記 七佛藥師法一

青蓮院

保延三年五月十一日 中宮御藥師所

同年八月十一日 三條富小路殿
同御新所

同年九月二十六日 廣隆寺院御新

同四年五月二十九日 鳥羽殿

同五年五月十四日 梅小路殿美福門御新

同年十二月日 皇居宮御新

同六年閏五月一日 白川北殿院御新

同七年五月二十九日 鳥羽南殿

永治元年八月十九日 土御門內裏

永治元年九月日 中宮御產御新

同年十一月八日 美福門御新

康治元年五月十二日 中堂

同年八月十九日 美福門院御新

同二年四月十日 中堂院御新

同年十一月二十六日 中堂院御新

同三年二月二日 白川殿

天養元年八月十九日 中宮御藥師所

同二年四月一日 三條殿日他御新

久安元年八月十九日 上皇御藥師所

同年十月日 院御新

同年十二月三日 院御新金剛院

同三年六月十七日 中堂院御新

仁平元年六月二十五日 女院御新

同三年九月十七日 鳥羽田中殿院御新

七佛藥師法現行記

青蓮院二十三箇度

保延三年五月十一日、爲中宮御不豫御

祈被修之

保延三年丁巳八月十一日、於三條富小

路殿被修之中宮御禮御新

大阿闍梨法印權大僧都行

伴僧二十人

佛乘坊阿闍梨

衆覺、古摩、井上、白次第七日

教仁內供、實實、代蓮源也

延範大德、俊快、源天禮

全玄、已上、賢與、源與

順秀、源日、延勝

諸源、覺增、義連、範容

御佛繪像七體北並懸之

次每佛前立机七前備開如一前火食花瓶二

開白時、此机左右、各有燈臺、後々時無

之、又居佛供二坏、後々時無之

次每其机前立車輪燈各燃七燈

次第二佛、左行、前懸大幡、懸幡

次第四佛前、中立、大壇、鈴置三作、供具等如何

立中瓶押房花經七卷裏帙實安瓶上

此外無經筥等也、立別版實稱、左脇机上

置三衣箱又此机結願之時置佛布施

云

次第七佛前立護摩壇塗圓爐、爐頂口

即面供具等不見、立鈴置三杵左脇机

保延三年丁巳九月二十六日酉乙爲仙院御
祈於廣隆寺被修之
大阿闍梨々々々

一音樂無之
一後加持無之

一結線初第三日結之被進之

一結願九月三日也而依有神事遲時八月二十九日也小月結願也御修法之間有

効驗御懷平愈仍賜勸賞爲法務御十一年
結願時阿闍梨伴僧淨衣五帖袈裟也

已上以百光藏本抄出之。依爲和尙利度現行大概記之也。是廷範記抄出了。

保延三年丁巳九月二十六日酉乙爲仙院御
祈於廣隆寺被修之
大阿闍梨々々々

仁在子坊補河關梨古

實豪々々聖天壇 教仁内供

延勝 覺增 良嚴

義連 順秀 源日
承仕四人

一以廣隆寺西禮堂三間爲壇所以正面爲後加持座東禮堂三間爲院御所

一。御佛三尺皆金色，與願施無畏七軀。

庭三不御聽聞

幕ツラ御

一本願經四十九卷外。又千卷被闕供養。又七佛經二卷。同有開題供養。佛開眼經。

開題等如常經營入經置壇

每初夜時結之三箇夜四十九結了

第四日早。置折數杌。其大罇香水。加紫
杖。以從僧被進之。了瓶口指檠御膳等可

被灑之山被中之了
結線三箇日之間紙裏置火舍內方了

一。大壇念誦欲成之時。護摩壇始之火。王

退下

一後加持三時在之
一十月三日實陽行遲以賞各藏法橋云
或記云。修中九月三十日被補法性寺座

•

● 院所
制度

内障

棉子

The diagram shows a simple electrical circuit. At the top, there is a battery represented by two cells. A wire runs horizontally from the positive terminal of the battery to the right. Below this wire, there is a switch and two light bulbs connected in parallel. The switch is on the left, and the two light bulbs are on the right. The circuit is completed by a wire that runs horizontally from the negative terminal of the battery to the left, passing through the bottom terminals of both light bulbs and the switch.

棉

北

佛

11

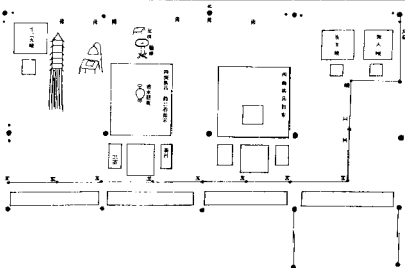
壁

增益法向北被修之

大小幡事可尋之

寺 楹
座 云

保延四年戊午五月二十九日於鳥羽殿被始修之

保延五年未己五月十四日依院宣於梅小路東洞院第修之三役殿御座御所

大阿闍梨座主法務權僧正

伴僧二十人

仁祐阿闍梨

延範十二仁基

夜叉壇 臺燈 地天 仁兼 教仁 雅寬
實寬 道源 全玄 惟觀 嚴觀
延範等中堂衆八人

記云依増益修之御本尊中尊丈六殘
六等身也
有勸賞上卿大納言來仰云
同十二月十五日令法眼勝豪敏法印
依讓此賞也

別記云五月十八日今夜孔雀經法結願
了民部卿忠教仰勸賞仁和寺觀音院可
置灌頂是依令申請給云

十九日被尋諸卿云孔雀經法賞觀音院
被置灌頂以其已灌頂准東寺灌頂之巡
可令補僧綱之由被仰了七佛藥師法賞

以總持院已灌頂准尊勝寺灌頂之巡可
被昇進之由座主所被中也其條之子
細一有有理孔雀經法七佛藥師法相並

被行動賞常例也就中今度始被修此法
殊令歸依山門給之間山僧等重勸修御
祈不知其數然者任申請必口行之但被

補總持院灌頂巡之年被加尊勝寺灌頂
巡之條可無便歟今度賞事共以希代例
也各可申子細之由云

二十一日辰刻七佛藥師法結願以公卿
夜一應爲加持座暫擬御屏風上御簾通
奉奉行之民部卿立座謂以總持院灌頂

次第可任僧綱去十九日有公卿定
後加持了賜錄布施等
阿闍梨被物一件僧二十口

以通憲奏御卷數
二十八日座主被參奏云御修法勸賞雖
被置灌頂不被加置僧綱員數之間被抽

任之處只如年來歟年來者依尊勝殿勝
兩寺灌頂次第延勝商城任僧綱了仍山
門六月十一日兩會定一會以件諸師被

下准已講宣旨任其次第不可任僧綱之
由衆徒申請何様可候哉云

仰云先日發議人可被尋問云
民部卿以下諸卿一同被申趣灌頂者以
東寺爲本以次第任僧綱尊勝殿勝兩寺

以慈覺智證門徒請定如東寺任僧綱今
依法驗以孔雀經賞被置觀音院灌頂委
座主又依法驗中置總持院灌頂

也此道已荒蕪而更變顯宗被定下准
已講事不何事乎但件兩會者僧綱巡役
勤之山上修學者以應此請爲依怙於會

者如故僧綱雖勤之於諸師者可准已講
歟又公家被沙汰會事歟又雖不任僧綱
可被宣下准已講許歟能可被仰座主

井滿山歟山僧心極難計得被下已講宣
旨者何不任僧綱哉之由後日僧綱關
多之時定衆徒訴申歟能可有沙汰之由

云依大宮大夫申狀云
勸定云尤申旨有其理可尋云
又公卿等定申云六月會自二十日已依

爲恒例事始行了今年十一月會以前可
被定歟仍今度不可有沙汰云

已上略抄之了

保延五年十二月 日爲皇后宮御祈被修之

勸賀十二月十五日以勝豪法眼叙法印

保延六年庚申閏五月一日爲仙院御祈於白川北殿被修之

奉行兵部大輔時信

大阿闍梨

助修

相實法橋康尊壇

禪俊

實寬

延勝等

依增益修之

保延七年

殿被始行

奉行兵部大輔時信

大阿闍梨

番位十二口

長心阿闍梨

道源

教仁

延勝等

當日早

束等三箇

申刻令參給

御佛經等

仁祐阿闍梨十二天壇

教仁內供聖天壇

全支

西五月二十九日

丙寅

於鳥羽南

明雅

暹覺內供

實寬

全支

結緣

結緣

結緣

結緣

結緣

結緣

結緣

結緣

云此佛女御殿御產御祈之時佛也可奉迎白川佛之內仰下了乘燭奉渡御佛三尺皆金色立像與聖光鏡被付金梵字仙院又仰云此佛也先度七佛樂師法本尊也件度靈驗殊勝也先度七佛樂師法本尊今度緣被

次御修法時始有御幸諸僧集會之後打鳴次行道三匝先鑄玄次鉢寬

次中堂衆五人源日靈顯類大衆五人下跪次大阿自奉內行道當外衆人行道也行道三匝止此又阿闍梨到佛前禮佛等

如常著禮版前方便如常光澤之後取香呂總禮番僧相具三反

次作法如常自右關伽供至左遶香供奏樂

正念誦之時護摩壇小壇阿等寄小壇間伽伽一前佛供等也打不鳴御明不斷燃

之

二十

夜

又

聖天壇佛供二環汁菓子等如常

護摩壇諸尊段之時小壇等一度接念珠

開合下座禮佛

小壇初夜時許也

番僧讀經念誦等被相分後加持作法常如

三時共有後加持後夜日中

六月六日結願同奉也

取中佛前佛布施大壇左脇枕置其餘六體佛布施置佛壇上先行道三匝開白

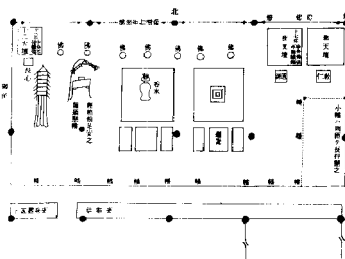
日定有樂行道止樂前方便如光澤次有總禮如開供養之間至左脇佛供如開白

時有音樂時了後行道一匝作法如日次後加持一畢令著座給御布施被物

一重裝物一番僧裝物各一次被引御牛從佛身敷引之

或記云暹覺所勞之間自第三日後夜時道源修護摩

又云佛古佛也七佛前各別香花燈明不備之

永治元年八月十九日於內裏土御門殿被修之

永治元年九月 日爲中宮御產御祈被行之

大阿闍梨座主法務僧正行一助修可施之

支度

七佛藥師御修法七箇日支度

藥師如來像七軀

本願藥師經四十九卷（五卷）可有之

大幡一流（五色）長四十九尺

小幡四十九流（五色）長五尺

大壇一面方七尺二寸

護摩壇一面方五尺（五寸）可有之

脇机四前

禮版二脚

華机七前（七佛供養料）不可有

經机六前

小壇三脚方三尺

半疊五枚

燈臺七本 高三尺

燈臺三十二本

十四本七佛（七佛）

八本天壇護摩壇料（高三尺）

六本十二天壇聖天壇夜叉壇料（高三尺）

五本御讀經所料

五寶 五藥

五香 五穀 名香 沈水白檀寶金

淨蘇 木蜜

五色糸一丈五尺 結線料

壇敷布六段

蠟燭布一段

壇供米合二十石一斗六升

大壇護摩壇合十六石四斗

新佛供養料一斗四升（不可有）

十二天壇一石八斗二升

聖天壇七斗

夜叉壇二石一斗

御明油合一石三斗四升九合

大壇護摩壇合一斗五升

輪燈一石五升

新佛供養料一升四合（不可有）

十二天壇三升五合

聖天壇三升

夜叉壇三升五合

御讀經所三升五合

芥子袋 大幕二帖

淨衣十三領 黃色

承仕四人 驅使八人

見丁二人

淨衣 如常

人供等 如常

放生七箇日之間每日可被行之

教可被行之

右大略注進如件

永治元年九月九日

行事大法師

阿闍梨法務權僧正

卷數可施之

勳賞

相當結願日（八月十一日） 以相實令叙法服

永治元年十一月八日爲美禰門院御祈被修之

被修之

被修之

被修之

康治元年（壬戌）五月十二日於中堂北禮堂

被修之（今日爲羽院）

阿闍梨座主

伴僧二十口

相實法眼護摩壇

相源律師

意覺阿闍梨（十二天壇）

相惠（十二天壇）

實業（十二天壇）

道源（十二天壇）

通覺（十二天壇）

全玄（十二天壇）

快朝等中堂衆十二人

御本尊者先度御登山之時被修此法

之御佛也彼時最靈法印修之云々

以別諸僧有不斷御讀經開白結願行

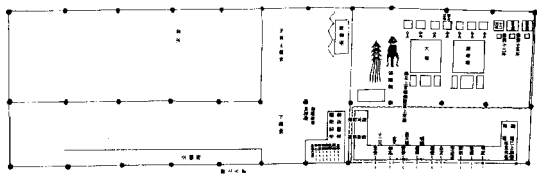
法以別諸僧有不斷御讀經開白結願行

鏡鉢誦四智讚行道樂人具樂器過堂

外調音樂俱時行道也結線香水等令

進之給
勸賞 同二年正月十三日遷覺教法眼

康治元年八月十九日於內裏土御門殿爲御
不豫御祈被修之

助修二十人 大衆八人 室衆十二人

遍覺法眼 康摩羅

相惠灌頂 十二天壇

宣誓阿々々 夜叉壇

忠實阿々々 護天壇

記云御本尊輪像七鋪壇所狹之間大
壇不當中佛護摩壇當第二佛立之意

災修之御不豫猶不快之間孔雀經法
欲被始行而第六日御平愈仍被止彼

法了獨此法威驗說頗有教感云々
或記云第三日被進香水杖散中堂執

行延勝以婆伽婆帝呪百反許加持之
其後以全玄阿々々被進之同水瓶立

壇第七日加持香水諸人舉聲後被進
之第八日中又加持香水

康治二年四月十日於中堂北禮堂四間
爲壇所始修七佛藥師法一院御登山在

之
大阿闍梨座主法務僧正 行玄

助修二十人

遍覺法眼 護摩羅

寬勝律師

相惠法橋

意覺阿闍梨 十二天壇

相惠阿々々 夜叉壇

實蒙阿々々 護天壇

道源明禮
教仁內供

實寬阿々々 鉢

全玄阿々々 鉢

中堂衆十人 行馬安座相其延寶壽殿
初夜時始之御本尊古佛等身造佛與願

施無畏印也皆金色經古經 行道三匠在
之樂奏之七佛後匠長押ヲリテ匠給

十二天壇除之樂人總中堂迴三匠阿闍
梨壇所內迴樂人御堂匠程斗也鉢鉢事

無記定有歌樂人前承仕一人迴也總禮
在之或記云念誦之時音樂調之云々

總禮在之次時始御了時了御加持在之
中堂衆許座衆他伴僧有本座

不斷經在之結線香水等令進給
十七日中結願日中時之間壇所御座

渡御時了後南禮堂御所入御正面長押
上高麗緣疊一帖殿上人敷之仍御加持

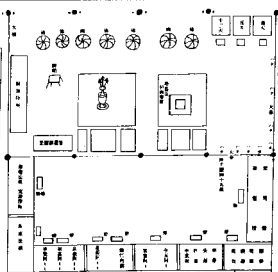
其座令參給伴僧等皆參著平賀袋
御加持了御布施被引之於中門被引御

馬
次院御下京了

抑十日先子僧始之次中堂總加持始之
以御修法時始之

已上雙林寺御記寫之願不具之間殘
不審事等在之圖在別紙

私云以薄草子本寫之右奥書康樂
寺僧正詞敷

私云此圖在和尙御抄中但件本大
幡經箱無之以他本書加了

康治二年十一月二十六日依宣旨於中
堂被修之

其土殊御懷也
阿闍梨
伴僧

記云依増益修之然天晴日輪見現但

不融希代勝事未曾有之法驗也被仰
勸賞
十二月十五日蒙牛車宣旨之上以教
仁內供令任權律師賜正員僧綱之上
相加他事之例上古不多五十未滿牛
車宣又以每比類然抑今度之飽九重
之內不現之達州現之彌不可設之法
驗也爲時俗之美談云

康治三年二月二日於白川殿被修七

佛藥師法

阿闍梨座主法務僧正

伴僧二十人

相實法眼

遍覺法眼

教仁律師

良惠法橋

意覺阿比十二天壇

實豪阿比夜叉推

重輪阿比淨天壇

忠寬阿比

覺算阿比

延勝等中堂衆八人

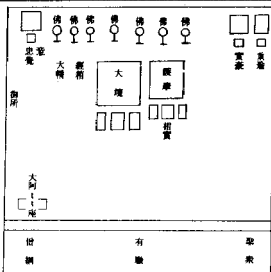
水珍等釋迦堂二人

大壇中心被立瓶三箇日許之後被進之

香水歟

唱禮如常

不斷經有之目錄無別事云

天養元年甲申八月十九日爲中宮御惱御
祈於禁中昭陽舍被修七佛藥師法
與云

座主法務僧正

助修二十人

遍覺法眼

寬誓阿比

覺算阿比

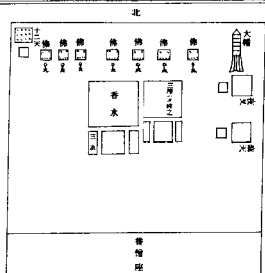
延勝等中堂衆十二人

御本尊繪像新佛也次七日依御神事被

移壇所於花山院畢道場本南向也今向

東依御溫氣頂上光明眞言念誦加持也

十二天壇向北夜叉聖天兩壇向東修之

佛前花机一前立之關備一前佛供二坏燈明二坏備之各佛布施在之但開白許也次日不供香花云

御衣先大壇左脇机置被置之護摩時護摩壇左脇机置時被渡置之云

天養二年乙卯四月一日爲日融御祈於三條西洞院御所被始修之二十七

助修二十口

覺救阿闍梨 寬支

覺勝 宗實

顯仲 增永大德

教嚴等堂衆十餘人

記云當日申刻天暗所念之間酉刻以後黑雲厚覆白日如暗終融不現云

久安元年八月十九日爲上皇御不豫御祈被修之

久安元年十月十日爲院御藥御祈被修之以今度勸賞久安五年十月全玄任權律師

久安元年十二月三日於鳥羽證金兩院南院修之仙院新不伴僧十二人

相實法眼 教仁權律師 意覺阿 長心 增永大德 家寬大德 大已上 延勝阿 覺增阿 覺順 淨快

範春 依息災修之第三七日始安樂壽院令移修之蒙莊嚴如前但十二天壇本西向今向北立之御惱消除之後二十五日結願也行道三匝樂人同迴庭上開白樂人行道無之無便宜之故也勸賞被仰下之御布施內大臣顯長公取之相覺法眼布施左大將取之

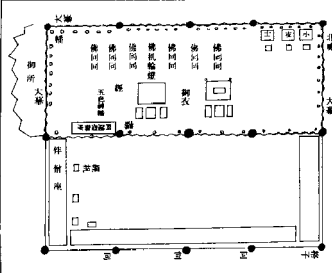
同二十六日轉大僧正今度賞也

久安三年六月十七日於根本中堂被修之兩院御幸

實寬大僧都古塵 靜基阿闍梨十二天壇

道淵阿 夜叉壇 雲義阿 行仁阿 能性阿 水尊阿 行照阿 中堂衆九十二人 開必先行道三反巡也先四智讚三反了是打鼓但其後行道之間打鼓鉢但惹上許也

新佛机關備一前花瓶二口白小鉢許也十二天壇三環十夜叉壇五環十聖天壇二坏已上 供米六斗二升 輪燈光明斷 大壇護摩壇共立標木護摩壇無鈴等但五古一枚置之

結願之日行道如開白日但結願之後行道一返打鏡鉢也但四智讚一句之後上惹々上等也

兩院各被引御馬云
勸賞同四年四月五日阿闍梨俊源任權律師

仁平元年六月二十五日爲女院御祈大阿闍梨座主法務僧正々々

助修二十人

顯尋法眼

後圓々々

教仁律師

實寬々々

全玄々々

重倫

慈源

覺算

宗實

教玄

堂衆十人

先堂莊嚴圖有別

先番僧衆會阿闍梨伴僧本座乍立四智讚一反誦之鉢自序一匝突行道三匝次

著本座

次先方便總禮開眼表白新佛供養

唱禮普通樂師唱也

行道之間鼓樂行道了樂止之

次護摩時後鈴奏樂

結願日作法

番僧集會如初日行道三匝鉢自序一匝突行道也行法了下座禮佛之後又行道三匝今度鉢上邪々上許也

南

赤 寶 黃

東 五古 白瓶塔 三古

黑 羯 青

八色幡自東右迴懸之

白紅也紅梅黑烟赤水黃白

私云已上和尙大法四帖御抄內七

佛藥師帖之中在之助修夾名者以

他記書入之了

抑五部鈴八色幡等事尤爲趣遁之

例歟不審々々更詳

覺全

駿河法眼

右大臣法眼

民部卿律師

中納言律師

學省院律師

佐阿闍梨

三光坊阿闍梨

少輔阿闍梨

民部卿阿闍梨

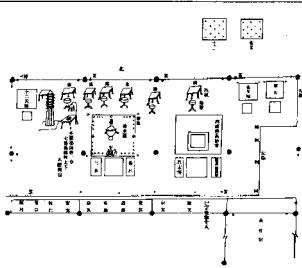
大納言阿闍梨

大納言阿闍梨

民部卿阿闍梨

仁平元年六月

此圖在定惠口決

仁平三年九月十七日於鳥羽田中殿御所一院御不豫御祈被修七佛藥師法

大阿闍梨前大僧正御房

番僧二十人

遍覺法眼護摩 全玄律師 十二天

寬齋阿闍梨 夜叉 良慶阿々々

覺算阿々々 肥天 康實阿々々

雅寬阿々々 教玄阿々々

中堂衆十二人

十七日午時令渡鳥羽給

御壇所設殿南面。開白時有御幸。番僧列座。打金大阿闍梨番僧。立四智讚。一反誦之。自序鉢一匝。巡之。鏡鉢役人進前。大堂衆先前行道之間。樂人無可行道便故。於南庭乍居樂奏之。行進了樂止之。開白。神分祈願供養法等。如例。

自護摩時至後供養又奏樂

同二十三日結線令進御伴作法。先五色糸。經裏紙。大壇左脇机。置之。其後大阿闍梨行法。念誦之後五色糸。取。鑄之。又令

進五色糸。縫後。後供養令修御。五色糸。裏紙如護シテ可令懸御定。令進御令立大壇。香水瓶。令具散杖。令進給御膳之時。令

進香水可食之。由令申之。御使良證中。也公

也。齊水二年二月二十三日。以桂林僧正

之本書寫之

私云以和尚御抄合書出之了

子法眼 睿舜

丑律師 道應

寅雅寬 良殿

卯寬齋 義連

辰良慶 相朗

巳覺算 順秀

午康實 蓮光

未雅寬 蓮覺

申教玄 幸嚴

酉靜快 榮惠

戌靜快 幸嚴

亥 增叔 榮惠

仁平三年九月 日

七宮三箇度

永曆元年七月二十三日。爲公家御祈於

內裏。門大御被始修。七佛藥師法

奉行。右少辨成賴

大阿闍梨法性寺座主

法印權大僧都圓性二十七歲

伴僧二十人

實寬僧都 護摩壇

最仁法眼

圓仙法眼

廉實灌頂阿々々 夜又壇

賢覺々々々 十二天壇

玄操々々々 聖天壇

玄理々々々 明壇

實緣々々々 明壇

中堂九人

無勤寺二人

堂莊嚴全玄僧都全玄僧都可被參助修。

俄申所勞之由。堂莊嚴訖之後退出了。是

不被召護摩壇故歟。仍開白之時。伴僧十

九口。被始之後。衆衆一人。被召加云。南殿

與殿上中間於小寢殿被修之。至二十九

日。中時存結願之由。被招待奉行辨之。

處。朔日餉御祈料。今一日可被延引之由。

未時許。俄被仰下之。然而延引儀。今可被延七箇日之由。經奏聞其定。被延了其間。成賴大殿內院數反往。反自四日。可爲神事。仍二十九日初夜。院御所冷泉東洞院。殿被渡。七日被修了。

開白結願樂有之。開白行道三匝之間。奏樂。又自振鈴之後。五供養之時。不絕音

奏之。後供養之時。樂止之。結願之時。同之。

結願之後。行道之時。又奏樂。每日放生。結願。敎行之。

七日結願了。伴日依爲神事。結願御加持。無之。仍御衣被渡之。行事藏人持參御修

法行事被渡承仕。取犬壇左。經机。立其上置之。

結線事。開白之後第六日。大阿々々。供養法結之。糸綰事。體玄々。理實緣等也。

御加持事。初夜日中許也。

主上并阿闍梨初度。被行大法也。尤可有勸賞之由。自內頻院。雖令申給。御返事不

分明。仍無其沙汰歟。御修法之間。主上御經令奉受給。七月二十七日。法花經。一二

十八日。四二十九日。五十八日。二日。六三

日。八又壽命經。尊勝陀羅尼。小真言等。爲令奉教。雖令持參。齋宮部行定沙汰之間。俄

神事。仍乞留給了。其後六日。猶令持參給奉教御了。

已上以能性阿闍梨之本書寫了。伴闍梨本名實緣伴僧也。

圖樣無別異。大略如故御房。但御所。右方。

別有御行法令結線御云、但不見之

豪源記云、結線雖被出御支度、今度遇御役故不被進之、御修法開白夜十二火星行度如本云、司天奏之法驗分明歟不斷經在之云、

結線豪源記云、御結線同十八日也、仍樂人御布施等、同十七日被沙汰上也、結線當日、藏人季佐登山、南下禮堂第三間、端柱本居御藏二人、其後大床居云、

先四智讚鏡鉢行、道三匝、如開白、末、作法如常、

結線了後、行、道一匝、爲先阿、樂人同行、道八人、

此日阿闍梨作僧等者、五帖製裝、開白同之、開白、結線、兩度、樂人、豪源記云、結線、兩度、樂人、豪源記云、結線、兩度、樂人、

雲義記云、結線、兩度、樂人、豪源記云、結線、兩度、樂人、豪源記云、結線、兩度、樂人、

後行道一匝、有之、服也、下、爲先樂人、無行道、妓樂許在之、如開白時、也云、

次作僧一人、大納言阿、能性、立取出御衣、給侍草仁、大主、侍取之、渡勒、使藏人、

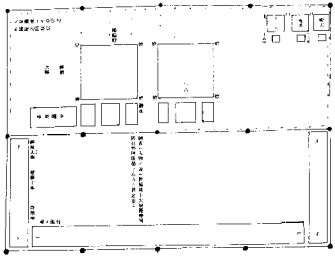
兵衛尉、侍取之、渡勒、使藏人、兵衛尉、侍取之、渡勒、使藏人、兵衛尉、侍取之、渡勒、使藏人、

藏小舍人、侍取之、渡勒、使藏人、藏小舍人、侍取之、渡勒、使藏人、藏小舍人、侍取之、渡勒、使藏人、

人、令進給了、雜掌事、

豪源記云、境供人、供油等、爲降季、幸相沙汰、因幡國、役、境、數、淨衣、大幕等、大納言、

經宗、沙汰也、丹波國、役、殿、已上、和尙、御抄、井、康樂抄等、見、合書之、畢、

私云此記逐求出書加之

治承二年戊戌十月二十五日卯於六波羅池殿爲中宮門院御產御祈被修之阿闍梨天台座主無品親王覺快

伴僧二十人玄理小僧都實圓法眼後夜時忠雲法眼不參夜時能性阿闍梨天權二

覺玄、寬玄、豪廣、中堂六人、無動寺二人、

一御衣木加持法印全玄爲御代官參勤之

八月二日、於御所有此事、法印山宿裝束參勤之了

立花机一脚當前、庇懸幡、流、此、流、其、奧、並置御衣木七支佛師院尊法印淨衣

著之、小佛師等、在之、不給布施、今度御佛沙汰、承曆三年、堀川院降誕時、御產雜

事爲關白沙汰、則被遊七佛樂師、今度被用彼例、准被時、母儀二品被致其沙汰、云

一臺莊嚴事、全如先例、用、禮殿五間、半、輪燈幡、小、經營蓋、皆法勝寺寶藏用

之、約、羽、院、令、大壇五瓶立之中、瓶百四角瓶平上、以椿

葉指之三、件、護摩壇安五古四瓶立之中、瓶無之、增益

據、依、結、立、經、營七佛樂師、經本自所納置也、其上今

度本願樂師、經一卷、洞入之、大壇左脇机三衣安之、不令侍歸、定安之

小幡一間、三流也、南面四面十二流也、大幕二重引之

一樂事、開白時、無行道之便宜、於階下奏之、結線、大床、今、度、附、口

一、開、白、事、如、例、行、法、悉、地、也、有、總、持、新、佛、開、眼、如、形、被、用、之、

起、居、如、常、佛、主、淨、土、佛、主、淨、土、佛、主、淨、土、佛、主、淨、土、

二、上、壇、三、壇、如、例、十二、天、壇、位、十、夜、又、壇

位、十、小、壇、三、壇、如、例、十二、天、壇、位、十、夜、又、壇

一結線第三日^{二十}結之中瓶香水相具
 實打敷上被進乍中瓶被進之仍第三日
 以後無中瓶也御產以後兩種可返給之
 由被申之畢御使法橋圓源著紫袈裟
 一後加持每日初夜時許有之^{用十二}
 一御受戒事阿闍梨內^{神將咒}被仰云先^難
 有此事不及進申之由云可有御參之
 由被仰下之
 第五日^{二十八}每日御受戒御受戒具
 本所沙汰御布施水精念珠置扇上法眼
 忠雲取出之今日以後全玄法印參勤之
 一放生事^{每日四十}
 一不斷經^{以成時}一發
 一赦不赦行之云
 一十一月十二日^{未辛}自卯刻御產氣分^云
 大阿闍梨召具伴僧十八人^{今一人不斷}
 刻御產平安皇子誕生^{安德天}
 一結願事
 後夜日中如例日中被行之了而御產成
 之間被行結願時仍日中重備之被行之
 阿^{伴僧淨衣五帖袈裟也}行法後行
 道有沙汰被止之了
 次參後加持給大阿闍梨香藥平袈裟伴
 僧法眼平袈裟也後加持發願兩三句之
 程權大夫光行進大阿闍梨前仰勸賞依
 法驗以法眼圓良叙賜法印^云
 師法眼之^{闍梨實則}

或記云願中將光能先參御壇所可有
 勸賞可被申任人之由
 抑十一月五日^{修中法}故青蓮院座主忌
 日也仍後加持參可何樣哉之由被申之
 強不可有憚之由被仰之間令參給了
 白川院御時水保元年五月十八日被
 始行最勝講權律師長濟雖忌日依綱
 所催參勤天氣不快也云

門葉記 七佛藥師法二

和尚

建久四年正月八日^{御開院內}

同六年七月二十五日^{御開院內}

正治二年八月十九日^{御開院內}

建仁三年三月十五日^{御開院內}

建永二年二月二十日^{御開院內}

承元二年五月二十日^{御開院內}

建曆二年六月二十日^{御開院內}

建保四年七月二十一日^{御開院內}

建保五年七月二十三日^{御開院內}

七佛藥師法

和尚九箇度

建久四年正月八日爲主上御痘瘡御祈

於開院內裏^{西大}被始行七佛藥師法

奉行頭大藏卿宗賴朝臣

大阿闍梨座主法務權僧正慈^{九三十}

伴僧二十口

權大僧都實圓^{權少僧都仙範}

權律師勝基^{權律師澄真}

權橋圓隆^{權律師澄真}

阿闍梨豪源^{阿闍梨慶宴}

阿闍梨仁宴^{阿闍梨慶宴}

慶快^{阿闍梨慶宴}

性賢^{阿闍梨慶宴}

良曉^{阿闍梨慶宴}

延寬^{阿闍梨慶宴}

番僧二十人

良寔法印 謹康

公覺法眼

證真

仁寔已講十二天

玄長

快智

中堂衆八人

依增益被修之新佛開眼經四十九卷總

禮有之行道三匝之間至于登禮版音樂

五供并護摩間猶不止之五供塗香時音

樂後供養之時奏之樂人坐南緣不待

經臺無打鼓並覆物

大壇机上不置之蓮上卷置大壇標木立

之

不斷經番

三時有之

八月十三日深雨也

刻御氣分數度更發也御驗者實慶大僧

正實全法印真寔法眼成圓律師

座主御房率二十人助修於御所西方御

加持所御加持春寬圓隆被召具御驗者

賜顯頭事如本驗者同也

其後日中時結願也

妓樂并行道總禮等作法如開白時也時

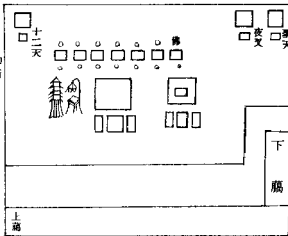
了行道三匝其後退下日來著法服可有

後加持之由有沙汰之處依女官不可有

實依之御加持儀不可有云御加持止

自殿下可有賞之由被仰之阿闍梨數度
固辭仍寺官綱所被還了

出入路 行事僧座

大壇古摩壇七前机輪燈等皆黑樂也
是去々年御抱瘡之時被修道具也
大暮三帖云

小幡迴懸之
有假庇

正治二年八月十九日被修七佛樂師法
所大飲御門京極女房卿局宿所也二
位殿產御所也
奉行土佐守宗行

大阿闍梨前座主僧僧正

助修二十人

法眼公圓 豪圓 權律師澄真

成圓 護摩壇 良雲天十二 承信繁文壇

阿闍梨豪源 神奉行 慈教 良圓

能玄 惠井 良曉 昌嚴 應尊

水圓 定實 人巳上五 幸圓 橋川

睿仕 清輝 人巳上五

行事僧法眼增圓

先八月七日土佐守宗行朝臣爲御使自

來十四日冥道供三箇夜可被修同自十

九日可被始行大法之由被仰即今日

日七佛御衣木加持可在之佛師法眼

爲成功奉造立之云大和上日來小童

例事御座仍以成圓律師爲御代官被加

持佛木

其作法之間不審事等在之三禮如來

頃共不用之次下差後奉立作法無之

和上聞食此由律師被尋問申狀頗以

不分明云

御本尊可爲古佛之由有沙汰云即上

皇御在位之時建久四年依御樂事被修

此法之時件御本尊被安置蓮花王院寶

藏了今所被奉請使御佛一體分失仍可

爲新佛之由有儀定之間源內府通親無

左右故明圓之弟子仰觀明法眼欲奉造

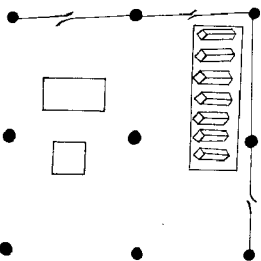
立七佛風聞之內府頗預勸發云明

圓死去之後未過一季以重服本尊造立

之條尤不宜爲俄御院實被奉始御佛也

御衣木等奉隨身參御房御衣木加持了

即大法并其道供御支度等以成圓律師
被進了

惠井記御衣木加持所指圖如此
同十四日被開白其道供壇場所也三箇
夜之間自本坊夜御參同十六日結願
作法如何

白同十九日被始大法仍自十六日兼以
實快法眼之坊爲御宿所^{大款所也}即自今
夜河利底供童子經書寫供養十五鬼供
被始之結線中夜作法等同在之童子經
初二三行許和上御自筆其殘惠井書之
五色糸慈教樣之

結線行法了加經裏之白芥子同裏之半
夜作法料也此等事慈教勤之
亥刻許先冥道供被結願了次半夜作法

在之惠井園梨御共雜役勤仕之

同十八日夕方大法支物壇以下輪燈大
小幡等被送之於壇所^{即上座}請取之入

夜和上先參壇所道場被檢知之諸壇立
樣圖在別御佛三尺皆金色業師如來七
體也印相與願施無畏中尊許有小天蓋

同十九日奉行人并承仕等參集壇所道
場莊嚴如圖其間奉行人少違失事在
之數十二天壇山王行疫之供不居之而

間白時無沙汰被始之了後朝良雲律師
被申和上之間即所被尋奉行人所存願
不分明歟仍自次夜被居加之

惠井記云堂莊嚴之間有失錯於十二
天壇山王行疫二坏之蠟燭供不居之
是則一向忘却之故也後見有耻雖不

能記錄爲自他用意記之
小壇等被贊香呂是普賢延命法四天王
壇舊記之中香呂打鳴等置之歟而彼法

尚以近代之現行不用之後朝御評定被
取去之或刻許壇所用意事了大阿々々
并助修等參會^{平被本}出御之後被始開

白時先承仕打時金
次諸僧各起立座上次唱禪師誦四智讚
持鉢

此間慈教有失釋事四智讚先三反可
誦之歟而只誦一反打鉢始行道了但
檢先規誦一反佳例多存歟仁平元年

六月二十五日同三年九月十七日青
蓮院和上兩度現行云阿闍梨番僧乍

立本座四智讚一反鉢自序一匝打之
行道三匝等云

次讚一反了鉢如何即出讚各入幕內右
繞三匝助修著本座阿々々留佛前禮拜
著座如何今度無音樂產婦不開樂音云

依此說也
行法慈地開眼啓白佛經釋等其義深遠
其語巧妙聽聞衆會各合隨喜掌今度新

佛灑水光澤之次不被用之前方使次有
之歟總禮等如何祈願之後出唱禮供養
文之間奉行番僧參幕內取新寫經人箭

次五大願之後助修念誦讀經如何振鈴
之前成不動印被用之次初鈴之後護摩
壇以下著座如何

護摩諸尊段五杓供之掃地之後所掃
集供物等加持飲食等三印明加持之
甚不可然事歟生聽今案也

次隨方迴向之後被奉佛布施普供養之
次可在之歟
御時了後參後加持所能陀羅尼畢入

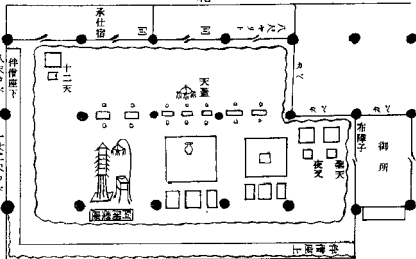
御簾內自餘助修等各大床祇候發願
之後出祝十二神將^{初重三五反}御時三時
各別被行^{午刻也}三時共有後加持

結線第五日^{三十}在之日中時了後加持
之後大阿々々更入道場伴僧兩三同參
候^{衆慈教}先惠井慈教樣參^{五反}糸鹿

細不同之間不調九糸其相計之兩端
切之和上自カリソメニ結之マムスヒ
也而後藝紙置大壇被机了

間、依仰旨織之番帳有別紙、大旨一時
二人、堂衆一人、大衆一人也、然今二時
不足、仍以堂衆下、禰四人、令勤仕之

今度中尊有小天蓋、是佛師所爲、賦、輪
燈一基、國各打七燈、鉞、燃火
如此也

建仁三年三月十五日爲二位殿、修明門殿
御產御祈、於大炊殿、被始修七佛樂師法

建永二年二月二十日、於賀陽院殿、被始
修七佛樂師法
大阿闍梨前大僧正慈一

伴僧二十人

法印成圓護摩壇 公修

公圓 權少僧都仁實

良雲 忠快十二天壇

法眼顯聖樂又壇

權律師玄長聖天壇

法橋什玄 慈非器量依能陀羅尼被召之云

阿闍梨快智 全兼

快雅 幸行 晴尋

慈賢 已上京 成源

祐眞 已上京

玄惠 經章

晴宴 顯退已上山

行事僧

承仕四人 珍藏良殿

御支度如例、但本願樂師經五十卷云、

先、所載四十九卷、而今度五十卷被注、

是四十九聊有憚故也云、

御本尊古佛也

正治二年八月二位殿御產之時、本尊

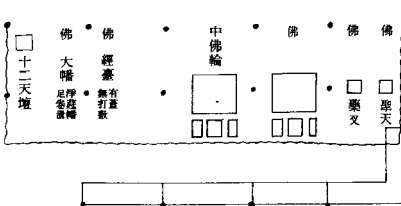
也

御經新寫五十卷

大小幡并諸壇輪燈等皆古物具也

道場殿殿指圖在別

仁安記

依御所便宜壇、雖向南爲增益法、故任
本方引五色糸、當時西北角也

中概入五寶

大壇古摩壇小壇等供具、如常七佛之前

机事、雖爲古佛、尚可被立之、由兼仰在之、

但臨期不被立云、

樂人等召儲南階下每事如舊例
開山御時 大第如例

先阿闍梨伴僧等著淨衣平袈裟參會壇
所

次承仕打時金即有出御

次奏樂高麗樂 樂人不行道

次諸僧起立座上誦四智讚三鏡鉢如常

次入幕內行道三匝如例了助修等歸本座

次阿闍梨留大壇前禮拜著座如例

先方便之問止樂盤總禮在之

次啓白次揚經題次發願四弘釋經等常如

次總禮于時慈賢入幕內賜新寫經入箱

了

發願之後助修念誦讀經如例

次振鈴之後樂發音廣雲樂

設摩壇以下著座座又加以金尾羅爲支于

時阿闍梨念誦了伴僧止念誦讀經滿

成就眞言齊樂止聲即樂人退出結願

日可參之由仰舍了次作法如例

不斷經結番任先例以二人爲一番但

下藕二時勤仕之以子時爲閉白爲先

例故也

御時中間上皇入御仍時了後參後加持

所

今日二十日 仙洞尊勝陀羅尼供養生導師

仁和寺宮僧正

皮剌事了其後於寢殿拈大法道場之間

每事退意仍丑刻許被行開白時次日

之無殊事後夜日中兩時相續行之二時
之中間在後加持

同二十六日在結經日中時了諸僧退出

慈賢依仰留壇所先誦系長一丈五尺許

也成源阿闍梨同共誦之調線了裏紙置

大壇脇机御行法用意如何

午刻許大阿闍梨上堂祐眞慈賢御共先

覺線被仰云此系頗太也向後可有用意

細可縫也長宜程也云

則被始行法作法如何灑水之時別系正

在灑淨啓白發願等在之極微香也根本

印之時取系置前被押之袈裟下也七反

許數良久次蒸燒香其作法念誦之時如

蕙數珠於香爐次左手持杵被結系結

線了後大阿闍梨自令擡之如護此時慈

賢入幕內雜役裏了後置腋机後五供養

等如常次取大壇中瓶取去五寶加散杖

居折數結線相具以全兼阿闍梨爲御使

取進了即大阿闍梨御退出了

兼中堂香水入中瓶加五寶被立大壇也

結願二十七日後先後夜之時如例了

大堂內殊掃治之七佛御布施各置借佛

壇上但中布施大御卷數自初夜之時兼

副立大壇機木左方讀卷數置脇机上

今度御卷數不被付札此義師說在別耳

大已刻大阿闍梨上堂助修兩三人御共

參阿闍梨以下著淨衣平袈裟先壇所之

用心等檢知之即退下

次未一點諸僧集會大阿闍梨入堂即被

始結願御時今日於御所被供養四天王
像御尊都聖 仍時刻顯退 御時之間無

出御然只是信仰等也

樂人等參橋下各著先奏樂 萬歲樂

衆僧起立座上誦四智讚一反鏡鉢如何

次入幕內行道三匝如例樂人不行道

次阿闍梨登禮版前方便了止樂總禮

神分等

次助修誦五海 切我但聊存音曲也

次振鈴之後樂發音發太平樂發

次古磬之後大阿闍梨念珠スル于時音

樂止之助修念誦同止之

次後鈴之後結願作法 如例 隨方迴向之

後奏樂太平樂

次佛布施奉送等投花但不下座

次下座禮佛于時助修等各立座出讚入

幕內行道一匝阿闍梨爲先右繞此時承

仕等伴僧座經机撤之行道一匝了諸僧

著本座樂人止曲退出

次出御六位二人卷席御簾

次四位院司一人上內障大幕

次公卿著座內大臣道經上卿一座 近衛

殿御 奉通親信侍衛公卿

次仰息 以小便都御能轉大僧都

次後加持 能陀羅尼聖阿闍梨後餘在本座

次被引布施

仁宴記云御布施以前以隨身二人被

引御馬南殿三匝引繞其後宰相寺主

因眞取之。次御參議仲經取之。

大阿闍梨一玉。內大臣取之。裘物

被引御馬一匹。隨身六人引之。從僧眞請取之。

加持已前頭辨光雜朝臣。大阿闍梨御

前參仰勸賞。其後加持。了御布

施被引之內大臣。大阿。被物。裘物

仲經。伴僧布施隨位階取之。大阿。

御布施全兼被物。成源。取之。渡殿

ニテ給從僧全兼立歸而取御居箱。其

後伴僧各白布施取之。件所ニテ給從

僧云。

次助修等各一襲如例。

次全兼成源取阿闍梨布施賜從僧。

從僧賢明客玄進庭中賜了。

次伴僧等各白拵御布施出堂於渡殿邊

賜從僧了。

次全兼阿。持御居箱。即阿。退出。

助修等御共御宿所入御東對屋也。

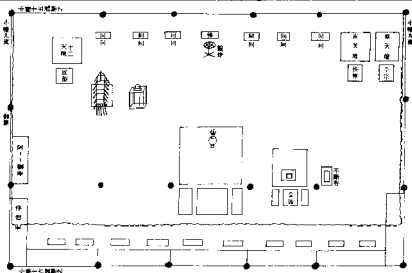
衆僧各分散如夢如幻。南無阿彌陀佛。

承元。年五月二十七日被始修之。

建曆二年六月二十日於押小路殿爲一

院御祈被始修七佛藥師法。

伴僧二十人
公圓法印護摩
承信權大僧都
良雲權少僧都
聖圓權律師
成源十二天奉行
快雅灌頂阿闍梨
承覺阿闍梨
全宗。聖天
晴尋。
惠圓。
祐眞。
定圓。唱禮
聖增。神供
宗宴大德
果辨。無動寺
靜能。同
豪嚴。東塔西谷
教進。無動寺
顯通。東塔西谷
俊眞。無動寺
行事僧
法橋最賢
承仕四人
珍嚴
六郎
乘修
正見
堂莊嚴圖在別

成源律師最賢法橋。當日未刻參上御所。
以寢殿爲道場。以二棟同對屋爲阿闍梨
御宿所。堂莊嚴。大阿。申刻御參。自御
奉行伴僧等。西刻令參入。同懸幡
引糸沙汰也。輪燈。械少。故物之間。朽
損。仰賴貴朝臣。自細工所少。調進小幡
損亡少。修理之。大壇可立。橋際之間也。
而西。無所。故。次。問立之。額。貢。朝臣。類。幀。申。

後夜日中御加持無發願只護身之後磨
珠氣色許即讀陀羅尼也後夜時御加持
或時日中時有之日中時正時被修之時
五悔少引香頌之段、出之事如九方便
之時

二十二日、行法等 如常初夜法印參勤、今
日、中以後結線糸、一色九筋經一丈
五尺、如常五色糸次第立、白赤黃青黑立
緋之五色、左、繞右合也、太念珠緒太程也
中、綴用之、但幾筋、云事無定數也、本末切
之、練糸一ス力程也、次大壇、小土器供
二坏香花燈明奉之、酉刻相具成源阿闍
梨入堂御行法結線有之、餘人不見其作
法了、祐眞難參會無程退出了、自酉時至
戌時結之、至初夜時結了、御護以檀紙裹
其上、以檀紙裹之、折數上居之、大壇中瓶
香水、取瓶相具居同折數承仕持之、成源
相具道場緣出、寄頼資朝臣、阿闍梨出
向被申子細也、御返事悅給了云、每日
四十九頭放生送文進上之

二十六日、初夜時、御卷數立之、大壇前左
橫結付之
二十七日、後夜時、如常已上護摩快雅勤
仕了、日中時結願已刻許也、今日赦被行
之云、放生、每日百頭云、阿闍梨作僧
淨衣平 參著、樂人等衣冠參上、樂器等無
之由、令申、仍大阿闍梨所持大鼓羯鼓鉦
鼓等爲應沙汰被渡之云、時刻以頼資
朝臣被伺之處、御時不可令會御云、御

加持許可令會御、仍結願之時被始行、日
際間日光熾盛之故、東渡殿階下候奏樂
先佛面幕打上、如開白四智讀三反、鉢一
反、下、薦爲先行道三匝、此間樂 次著禮盤
止樂 伴僧著座、加持香水乃至光澤之次
總禮 三禮共乃至五悔 次行法
乃至振鈴 起時、護摩了
次大壇五供養 止樂、 次振鈴了、讀卷
次大壇五供養 止樂、 次振鈴了、讀卷
數說了、指道護摩阿闍梨許取觀之、賜燒
之、次結願作法等了、如常五悔迴向等了、
次奉佛布施 六佛分各、座上置也、餘
護摩阿闍梨破壇舉下座

次大阿、下座、禮佛了、行道三匝、鉢一
上許、著本座、次相持出御可有御加持、仍
伴僧等祇候於道壇阿、御宿所入御、
公圓法印依所勞被歸宿所又少、休息
次大阿、伴僧等著座、次午刻許出御、
內陣幕皆打上之、伴僧等 阿闍梨著御加
持座、成源取居箱置御座、邊次新藏人參
進上御儀、大壇上之次公卿著座、餘不著
納言師經直衣、侍從三位高通、餘不著
座、次召能陀羅尼、果勝亮教誨
大發願、地獄以前、尼 五大願等了、次御
布施、公圓法印、不令會御、
布施、公圓法印、不令會御、
大納言師經 被物
中納言國通 萬物
中納言口信
三位高通

中納言口信
三位高通

三位公額
三位有家
三位有能
三位成長
頭中將經通以下殿上人十人許、御馬二
匹、殿上人御隨身引之、從僧請取之
前兵衛佐、近民全舞請取之
御布施了、自日際間成源取出被物了、全
宗取裏物、次成源取居箱、次伴僧等布施
等自持之、退下、經大床歸御宿所、自小門
退出了、今度勸賞御辭退云、

建保四年七月二十一日、於高陽院殿被
始修七佛藥師法
奉行人左大辨宰相宗行
大阿闍梨前大僧正、
伴僧二十人
公修法印
豪圓、
明昌大僧都
良雲、
慈賢小僧都 護摩壇
覺瑜法眼十二天壇
幸緣律師
印圓、
成源、
寬基、
圓憲、
夜叉壇

圓憲、
夜叉壇

什圓阿闍梨

結真々々々々々天境
定圓々々々々々明燈

聖增々々々々々神供

宗室大德已上京

蒙辨 教選 俊眞 眞快已上山

行事僧法最賢

開白亥刻御佛 古佛 御經古經 大幡小幡

并輪燈等同古物也 大壇護摩壇小壇等

孔雀經法壇等被借用之經 天蓋以龍頭

向佛立之先々向外向佛事理可然向後

必可爲如此云 開白結願大阿々々并

助修等淨衣 平袈裟著之開白者行道三

頃如常誦讀三反 突鉢作法 如或記云今

有行道 正面大幕打上之置 助修等爲行

道人幕內結願行道同之但結願下座之

後右繞行道一面但阿闍梨并伴僧上薦

爲先三時各別行之後加持十二時 初後

夜二度也不斷經二人也

二十三日有結願慈賢僧都行法シテ結

之御手代也 日中御時之後先五色糸綵

結線了裏之相具香水被進御所了此後

香水瓶猶被立之日來香水瓶入被進

了仍他瓶令取寄又入香水被立之歟

承仕珍饈持之 樂事開白結願在之階際

間階際數疊儲樂器也今度先行道以前

伴僧等集會之後先平調々子吹之樂人不

其後出計即始樂行道了大阿々々著禮

版助修等著座之後前方便之程止樂

大振鈴之後護摩壇阿々立座之時又

始樂後供養之時止樂出四智讃

二十九日結願也依無日次一日延行

結願日同前但大阿々々下座之時又始

音樂行道之間奏之行道畢止樂

結願勸賞仰之頭右大辨定或記云結願御時

御馬二匹被引之御隨身役之從僧等取

之先性賢次覺增後加持以後也云

護摩事

依増益修之六段也火天曜宿等如常

本尊段座八房カスヘテ取合テ投也

同之 部主并七佛也燒供十反本尊三反

房花香等同之

三摩波多不用之有後加持之故賦日中

御加持被略之然者定用之歟日中幕內

儀不見之

結願壇壇作法可用之故護摩畢後猶不

下禮版大阿闍梨同時禮版下也

唱禮事本尊句今度有子細云

私云 曼茶羅主七種界會樂箇疏堵

光佛云

放生事每日四十九頭云

牧事結願日被行之

大阿闍梨御宿所卿三品宿所云

御布施取公卿

大納言師經

中納言雅親

中納言公宣

參議定家

宰相中將通方

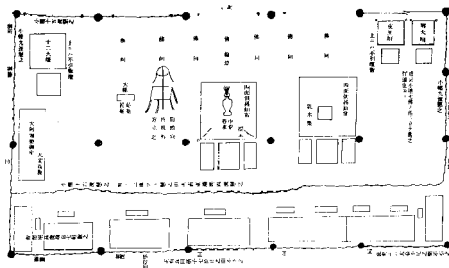
別當顯俊

宰相中將經通

左大辨宰相宗行

三位公賴

三位中將家嗣

建保五年七月二十三日戊戌於高陽院殿
西二棟御所爲一院御療病御祈被始修
七佛藥師法

奉行人右衛門橋左賴資
大阿闍梨前座主前大僧正

助修二十口
良雲法印

豪圓

明昌大僧都
宗雲少僧都

慈賢護摩
公惠

覺瑜法眼 十二天
印四律師

成源
寬基

惠圓阿闍梨
什圓

祐眞
聖增

慈胤已上京
豪辨

教選
賢俊

維範
眞快

眞快
行事僧最賢法眼

雜掌播磨守忠綱
堂莊嚴等如前、但今度爲御惱御祈付

息災法被修之、然而開白結願音樂奏之
音樂御城之後結願在之云、開白無經箱堅八寸橫
九寸許、小案長三寸許、大案等長五尺餘
牙狀足花机體也、四角アケマキ付之、打
數等無之、經蓋龍頭足外方立之、龍頭向
內方

大幡
白 白 赤 黃 青
足卷テ以紙捻指通テ結之、內方佛向
向之、延上置之、天井ニ臂金ヲ打懸之

足手皆黃色平絹、壺ハ皆大小共唐綾
是手緣ハ大小共如常、幡壺ノ緣ハ大
小共ニ絹唐綾也、小幡東西各九流、內
方十六流、北方十七流懸之

中央寶瓶有之、以銅造之、周ニ字書之、
鳥字外燈被七打之、以大土器燃火

中瓶橘花五莖許立之花、瓶以紙捻結之
護摩壇ニ立、三古一枚置之、是經箱之
伴、俗座經机十前、燈臺十本立之、是時取
開白結願、淨衣平袈裟、阿闍梨香袈裟白
袈裟

俗人祇候南御臺、荻下奏音樂、自始行道
至于登壇、盤坐、自前五供養至于後五
供養、又奏之、樂、自下座至于行道、樂、不
聞白之時、下座行道無之、行道間、繞鉢人
立下住山者等、萬夫行道
唱禮、曼荼羅主七種界會樂師琉璃光佛
云、自餘如常

護摩壇阿、排備了、灑水之時、大壇師
禮念珠祈願了、入三摩地、御加持發願中
間、至于一切御願皆令滿足之一句出、地
護陀羅尼、自開白至第三日三時有御加
持、常御所御振前

第四日辛丑、被進結線香水、於壇中、以
花三房許、師被進之、後夜日中夜中相續修
之、阿闍梨御登山、御參中堂、無動寺并參
社等、今日御平愈靈驗、揭焉也、
御手代御登
由之故也

第四日已後、日中御加持被略之
二十九日運時、結願午刻、被修結願時、暫
相待出御之間、覺瑜法眼取脇机三衣箱
置阿闍梨御前、孔雀釋法御加持了、令移
此道場、給此時諸卿著席、先辨參進、勸賞
被仰之上、卿有大臣右大將、轉進家
道場仰之、爲上卿御祈之事、先祝也、云云、寄連院

門葉記 七佛藥師法三

飯室

建保五年三月四日 一條殿 產御新
建保六年十月一日 中宮御產御新
貞永元年九月十二日 錦產御新

七佛藥師法

飯室三箇度
建保五年三月四日於一條殿爲中宮御
產御新被始修七佛藥師法
奉行人頭右大辨定高

大阿闍梨權僧正良快

伴僧二十人

良雲大僧都護摩

寬喜 十二天護

圓憲 十二天護

承性 十二天護

明親 十二天護

最祐 十二天護

最宴 十二天護

俊眞 十二天護

行事僧法眼最賢

一、道場向東御所

道場狹便宜頗有煩之間爲令計沙汰當

日早且成源早參則最賢法眼參會御修

法之支物等令謂取之畢

先御所隔等取去承仕道場令洗則佛師

二人院院法印參小佛師等相具奉居御佛
各令用者也
御佛新佛三三皆金色立像與願
其後道場莊嚴在別今度大壇古摩境小
壇殿機禮版等爲吉水御所御沙汰新造
被渡之赤漆塗金物打之嚴麗也可爲後
大法定物此壇燈被立也
大幡小幡經箱同案蓋新佛前機同燈臺
經机并經所燈臺等古物也爲藏人方之
沙汰御修法支物相具各令渡之經箱新
寫御經四十九卷中一卷并七佛藥師經
經帙奉入之送之道場莊嚴等乘燭之
程整了伴僧各著淨衣平袈裟參會奉待
大阿闍梨御參亥刻許有御參八人伴僧
之中僧綱三人快與能屈從則直令入道
場給伴僧皆參之後以頭辨被申案內此
時最賢法眼樂人等召僧樂次第令仰聞
則被始御時先打時金打了大阿并
助修各立于座此時可四智讀一反之後
錢鉢一雙了行道三匝此時四智讀爲先
下薦大阿闍梨爲後但錢鉢役人二人雖
非薦次一番必令行道也此等次第如常
行道三匝了後伴僧各本座著座畢大阿
令留禮版下給先禮佛登禮版等常如
阿闍梨登禮版之後止樂
先方便畢總禮次新佛灑水次開眼詞金先
二次表白次經題發願四弘次釋佛釋經
等七卷經并本願經 次神分祈願次供養文
唱禮大驚覺

九方便之仍不打破金無左右讀經念誦等也
次御行法悉地敷
初鈴之時護摩壇以下小壇阿等起
座各入幕內始行法
小壇護摩諸尊段終修了著本座
大壇行法初闍伽之時又仰樂太平後供
養之時令止之唱誦師出四智讀三反後
鈴之後迴向方便隨方迴向下座禮佛等
如常

大卒伴僧御參御加持所被東面後
加持作法如常事訖大阿闍梨助修等
退下了
次御時如何例
一結線事
第三日六日中御時畢御加持之後又
令歸入道場給結線御行法有之其作法
先大壇正面闍伽一前并洗米二杯備之
後夜御時了後成源惠圓成惠等道場留
先五色糸綵儲裏紙大壇左臨机置之畢
系長一丈餘許也綵作法在別御行法
念誦之時令結之給也九御行法畢後
成源賜之如御護懷紙裏之タメテ其
上又檀紙裏折敷之上置中瓶香水別瓶
一口入分瓶口櫛七八房差小散杖一筋
相加折敷上居具以承仕行事僧最賢法
眼給了付奉行人頭辨合進御所了被申
云香水精進供御可被護御身近被
置之時如常御護可令懸御也云次
第等皆如前雖然爲後日委記之

一、道場燈明、大壇以下輪燈、并小壇新佛前燈明等、皆常燈也、一燈不可消之由、承仕仰含了、正面御都等、晝夜上之不下也、此大法道場常途習也

一、幕柱暖代等、柱竹釘、打以紙捻結付之、御產所、不打釘云、又壁、不破云、仍中壁等、不被破之間、道場頗狹少也、仍廣庇、拈入、爲伴僧座、佛後、如形雖有行道之路、禮版前無下其所、夾之間、內陣、大幕、左右打上、出正面長押、下伴僧座、經爲行道路也

一、中堂香水常燈并壇土等、當日以駐使法師令遣取、仰道覺仙阿闍梨許令取進也、壇土、加爐常燈、火燈明料香水入中瓶、此等皆今法習也

一、新佛前机、各開伽一前備之、開白後、每本開白、佛供二杯居之、佛布施、開白結願前机置之、但中佛、大壇、左脇机置之也、古佛之時、開白、佛布施、不可有之、兩度佛布施、不載支度、行事僧兼令中奉行人之許也

一、大壇下、敷淨蓮一枚、同燈金一、并小幡料、燈金五十、行事僧可用意事也、此等、御支度之外事也

一、每日放生有之、送文進大阿闍梨御宿所云

一、結願、赦免一度必被行之

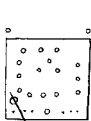
一、音樂、樂器、產婦、殊可聞食之、由右大臣殿令劫申給、仍今度開白結願、被用音樂、先

例、御產御祈常、不用之數、一日中御時、如法日中、被修之、御加持三時、共、有之、陀羅尼、初夜十二反、後夜日中八反也

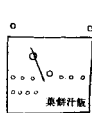
一、不斷經結番、一時二人也、結番在別一小壇事、十二天夜、又壇、壇敷、迴許、引之、居、燒供、故也、聖天壇、迴上、引之、如常

塗香
十二天壇

塗香
夜又壇

塗香
聖天壇

一、結願時事

雖當初夜、如日中時、大壇護摩、壇外供等、備之、被修之、結願時、何時、當日中時作法也、仍小壇等、不居佛供、又不供之也、自餘法、可准知之、御產御祈、御產成了、被結願

之間、如此用意、兼可存知事也

一、結願事

二十一日初夜時、御產御氣分有其開被改御所拈等、後南殿七佛樂師以下諸壇阿、卒伴僧終夜參候、次日二十未刻、殊有御氣分申半刻、御產平安云、其後御心神猶不快之間、諸壇阿、不退、出、奉祈念、御落居之後、及酉半刻、各退出了、修法結願云、七佛樂師、大阿、御退出、出伴僧、同退下、更著法服、平袈裟、各參會、伴僧參樂之後、大阿、御宿所、申案內、皮半刻、有御參伴僧之中、僧調少、門前參向、如例、直、令入道場、給打御時金、此時又正面、召諸樂人、令奏樂、樂、大阿闍梨、伴僧各立于座、誦四智讚、一反、打錢鉢、爲先下、寫行道三匝、其作法、如開白、行道了、大阿、登禮版、伴僧著座、此時令止、樂、則御行法、先方便、如常、總、禮、大、打金二、神分、祈願、乃至五悔等、如常、日、初鈴之時、護摩壇阿、入幕內、始護摩事、又如例、大壇、初開伽之時、至于後五供養之時、奏樂、樂止、樂之後、四智讚等、後鈴之後、打金二、大阿、令讀御卷、數給讀了、護摩壇阿、賜之、賜承、仕、令傳之也、爐火、燒了、護摩壇阿、則下座、無左右護摩壇阿、如何、不則結願事、由祈願寶號等、如常、五悔、并隨方、迴向之後、令獻佛布施、次、作法、又如例、下座、禮佛之時、又奏樂、奏、太平行、道一匝、爲先阿闍梨、伴僧各上、薦次第也

此間出四智證錢鉢一段突之行道了大

阿、伴僧各著本座令止樂了

則卒助修令參御加持所給南殿正面階

西御座之際大阿、御座半疊被敷

之伴僧座階間程寄端以西爲上被敷

之僧編座高麗末紫端也階下公卿著座

階陰東間敷墊著之

右大臣殿中宮大夫兼宗中宮權大夫

大阿、經公卿前正面橋邊間令入給

伴僧東妻戶人著座成源持御居箱率從

大阿、御後入正面御座傍置之則著

本座了其後能陀羅尼伴僧等參進陀羅

尼八反也御加持了歸著本座此後先仰

賞藏人木工頭棟基次御布施大夫兼宗

卿取被物權亮信能朝臣取裏物伴僧一

和上布施權大夫殿次殿上人也次成

源立座取御居箱賜從僧了大床東端程

從僧儲之御布施被物裏物等能快回

兼兩人取之賜從僧了則歸入自分布施

取之退出了抑御馬被引御布施同時施

庭上六位一人御隨身一人引之從僧請

取之也次大阿、出御伴僧各退出了

今日終日甚雨大阿、御出今夜不被

副之不及前莊等儀房官皆從僧裝束著

裳裝發也

御卷數御時了後中瓶香水居折敷相具

之最賢法眼以中宮權大進知親進御所

結願了後承仕等撤道場御佛以下白廳

被渡之支具相合廳使沙汰渡之也

行粧前驅八人從良雲僧都能快律師

建保六年十月一日於一條殿爲中宮御

產御祈被始修七佛藥師法

奉行人木工頭成長大或記云中宮權

大阿闍梨權僧正良

伴僧二十人

良雲法印護摩觀

成源律師奉行

成實法眼

寬基

能快

乘覺阿闍梨十二天燈

惠圓

慈風

聖乘

光圓

宗安

俊雲

康實

性圓

宗圓

行事僧法橋泰宗

一道場二棟御所向東先度道場也仍無

相違但古佛也仍不立新佛前机大壇以

下小壇等皆如去年自吉木御坊被渡之

自餘堂莊嚴具爲藏人方沙汰自廳渡之

支度用途等以成功爲藏人方沙汰云

或記云堂莊嚴大小壇等吉水御物作

榮權黃金物御佛去年御產之時也大

小幡輪燈等皆往古物也云

一開白常日成源早參指道場本自被洗

儲也御佛加小修理如去年佛師二人參

奉立了酉刻支物等送之行事僧承仕等

令請取了其後堂莊嚴了亥刻大阿、

自御宿所御參御宿所爲皇后宮御所之

間被進云仍前驅等步行伴僧之中僧

綱少、扈從敷助修淨衣著年袈裟參會

皆參之後以中宮大通次經被中案內道

場前庭儲座樂人令著座之其後打御時

金被始御時先大阿、伴僧立于座

此間四智證錢鉢三反鉢一雙了行道三

鉢役人二人不周次一番令行道也常事

也行道三師之後伴僧各著座了大阿、

留佛前禮佛登禮殿等如常

先方便止此大總持次金二打表白大經

題發願四弘釋神分祈願

此時二卷七條

祈願之成源役之

便此次發願五大願讓供養發願四弘此

所無之無左右讀經念誦等

次御行法遷初鈴之時古摩壇以下小

壇阿、立座各人幕內始行法此時又

了著本座。大壇後五供養之時止樂。唱禮師出四智讚。三反。次後鈴迴向方便。隨方迴向等。下座禮佛。則率伴僧令參御加持給。寢殿東面二間御加持所也。御加持了。大阿。出。御伴僧等各退出了。次。御時如常。日中。如例。如法。日中。被修之。御加持。同三時。共令參給御加持陀羅尼三時。共八反也。二重三五反

或記云。東寺南城寺人發願詞中加御產平安皇子誕生。句。山門人不加之云。

一。結線事

第三日。三日。日中御時了御加持之後。御戒令參給其後令歸入道場給結線。御行法有之。其作法。先大壇正面關伽一前備之。洗米二杯居之。於幕內先五色糸。令縫儲成源惠圓宗室等縫之。

御戒之間數刻。仍其間縫備了長一丈三尺許縫之了。裏紙大壇左脇。置之。結線御行法了。後脇結線。紙。裏。中。瓶。香水。別瓶。入。分。瓶。口。棉花七八房指之。折敷居。結線置具。小散枝一節具之。行。事。僧。持。之。令進御所。御護被置御傍時。令懸御香水。精進供御。可被置之。由令申也。輪燈以下大壇小壇燈明等皆當設也。大旨如去年今度結願御時自然日中。相當了。仍佛供等別不及用意無煩也。

一。結願事

十日。後夜御時。御產御氣分云。可被念御時之由次經中。之。御時了後令參御加持給。則實則無程。皇子降誕諸壇阿。各參候御產平安展則許大阿。令出御宿所給了。其後更伴僧等各著法服平袈裟參會。大阿。香染法服。同平袈裟著之。未刻有御參。前。八人伴僧之中僧綱兩三參向門前。則令入道場給了。樂人等令著座事。如例。自則被始御時。先打時金奏音樂。大阿。伴僧立于座。四智讚三反。鈴鉢一原。則行道三匝。下。皆如去年。但護摩壇阿。今度。卷數。燒了。隨方迴向之後。相待壇作法。下。禮。敬。著。座。是常事也。去年。次第。違。亂。則。御時了令參御加持給。次第如去年。御加持。座。同。如。去年。但伴僧座自階。間。與。端。二。行。敷。駒。取。著。座。階。下。著。座。公。卿。座。敷。之。右大臣殿。九條大納言殿。中宮權大夫。忠定。左大辨宰相。定高。

勸賞。頭中將公雅朝臣仰之。大阿。御布施。九條大納言殿令取之。給。妻。物。東。宮。亮。知。家。取。之。伴。僧。一。二。和。上。布。施。忠。定。定。高。兩。人。置。之。次。殿。上。人。次。第。置。之。伴。僧。布。施。等。置。了。成。源。取。御。居。箱。賜。從。僧。成。真。能。快。被。物。裏。物。取。之。賜。從。僧。了。各。歸。座。自。分。妻。物。取。退。下。伴。僧。各。自。取。布。施。退。出。也。其。後。大。阿。出。御。也。御。馬。一。匹。御。隨。身。相。具。殿。上。人。被。送。進。御。宿。所。此。事。定。有。先。例。歟。

或記云

十日。後夜御時。一程。初御氣分時了。七佛藥師等諸壇阿。卒伴僧參會。南殿七佛藥師尊勝。東面。龍中。在。中。二。間。上。東。面。西。間。准。祇。行。都。七。星。如。意。輪。良。僧。不。空。顯。崇。隆。律。東。間。北。斗。殿。龍。僧。都。愛。染。王。寶。祿。五。壇。等。南。面。外。四。間。五。壇。但。中。壇。阿。等。并。千。手。公。全。不。動。實。基。依。為。御。驗。者。參。入。御。簾。中。伴。僧。許。在。簾。外。各。坐。所。各。本。尊。呪。勵。聲。念。誦。暫。時。王。子。誕。生。實。到。自。南。殿。宗。落。口。了。後。物。及。一。時。不。令。下。御。之。間。諸。僧。盡。力。可。奉。祈。禱。之。由。無。障。被。仰。下。卯。三。刻。許。後。物。令。下。御。其。後。諸。僧。等。猶。不。動。座。念。誦。奉。祈。念。辰。終。許。諸。僧。退。下。已。時。五。壇。阿。於。南。殿。賜。祿。上。少。打。被。金。印。快。雅。僧。都。於。南。殿。賜。祿。上。少。打。約。裏。一。賜。御。驗。者。良。祿。十二。重。御。衣。不。取。之。即。自。取。之。退。出。了。次。召。御。驗。者。二。人。賜。祿。先。大。打。被。次。重。御。衣。了。當。取。二。位。大。德。大。德。次。五。壇。法。被。修。結。願。時。雖。非。日。定。取。之。不。居。之。人。作。法。如。常。無。後。加。持。進。卷。數。了。中。時。大。阿。香。染。御。裝。束。伴。僧。著。法。服。平。袈。裟。被。修。結。願。時。先。行。道。三。面。奏。樂。等。如。開。白。結。願。神。分。洞。云。檀。藏。氣。不。降。臨。祇。祇。在。虛。空。納。受。法。味。等。云。結。願。作。法。如。常。下。座。禮。佛。右。邊。一。匝。上。先。暫。時。之。後。於。南。殿。有。御。加持。西。御。簾。前。儲。半。疊。西。間。自。階。隱。東。二。

本觀助修少、參進宗宴律師等也

次發願五大願有之五大願當云次發之
次陀羅尼地初重誦了阿闍梨念珠祝
放天々々、地上第二反次第皆誦了後
祝放之時珠磨給云、第三重了微管祈
願念珠磨給也次護身

大阿闍梨御退出、隆惠新橋役也、成眞
公源御共御參之時同此儀也

次不斷經自子時開白云、
奉行人御時、問經各時著到之時、一時之
間、經卷數同都合著到可書也云、
結番次第

不斷御讀經結番

子卿法印

丑宮內卿僧都

寅二位僧都

卯大納言僧都

辰治部卿律師

巳大納言律師

午卿律師

未按察律師

申禪惠灌頂

酉光圓阿々々

戌仁兼阿々々

亥登雅阿々々

著到事

門前記卷第十三(七佛藥師法三)

子時始之經都合卷數、明日結願、前日著
到裏、奉行人書之了、寅時十一日、十二日、
今日日付了

一、御結願事
日次不宜之間、自十九日今三箇日被延
引了

一、結願事
第三日有之、聖增僧都等役之、餘助修不
知之

西時許初夜御時以前、大壇上洗米二坏
居之、御行法料也
番僧所作事

折紙番僧交名書所作等皆付之
二十二日結願
伴僧等法眼平袈裟著之、參集樂人參
上

次大阿闍梨中案內

次御參詣御座、御參之間見、御時金正面

大幕打上之了

次御著座

次如開白伴僧大阿々々座上、烈立、以樂

四智讃三反錢鉢如先

次爲先下、廊行道三頭、此間奏萬葉樂、次

行道了各著本座了、即止樂音

先方便總禮五拜、少引了

振鈴了護摩壇阿々々、始護摩、振鈴以後

音樂盡之

次護摩了、大壇五供養、聞樂奏之即止之
次後鈴、丁御卷數等、如常御卷數了以

承仕遣護摩壇護摩阿々々、賜之讀之燒
了

次結願作法、如常五悔、隨方迴向
次佛布施
次護摩阿々々、破壇作法了下座
次大阿々々、御下座
次行道一匝爲先阿々々、四智讃二句之

間錢鉢、如常
次御著座、助修各著座了、御著座之後、隆
惠阿々々、取居箱阿闍梨左邊、置之

次內陣、大幕內方、押入了、經机燈臺等皆
置之
次東南方、大幕舉之、殿上人役、殿別又六
位敷

次公卿著座
南殿大床、六人、殿上人等十四五人中
門邊著座

次內陣幕二間、打上之、殿上人役也

次御加持能陀羅尼召寄了、次發願五大

願、次出地、次御加持了

次仰勸賀、聖增大僧都之言也

次御布施一、張、次御馬一匹、朝全指取之

助修布施、殿上人六位等取之了

布施了、經承、隆惠阿闍梨布施取出了、次

撤居箱、次私布施取出了、次餘助修各

自持布施退出

一、佛布施事

七、裏一、裏、大壇左脇机、置之、今六裏、中、尊

外、六佛、前、置之畢

一、小壇等了歸著事諸尊段終程也
御卷數事

自初夜御時大壇左脇机上卷數杖立北方ナハヘタリ

結願日後夜御時被行了日中御時可被行日中云々

大小佛供支配事

大十六坏 小三十二坏

承仕四人 大八坏 小八坏 御使八人 大八坏 小八坏

見了二人 大二坏 小二坏 御童子中 大一坏 小四坏

御厨子所中 大二坏 小一坏 同别當 大一坏 小四坏

行事僧半餉 大一坏 小一坏

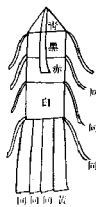
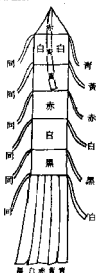
伊與法眼半餉 小二坏 但連天段分一坏可加也

小格勸中 小四坏

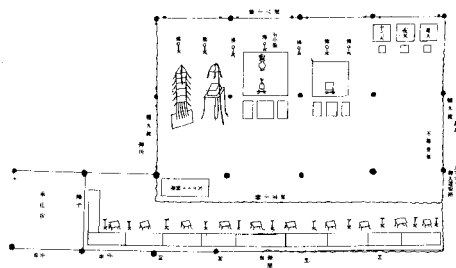
已上四十三坏三十九坏今殘所大二坏小三坏可應召也

大幡事

小幡事

手足青色絹ヌキクミタリ如大幡也

門葉記 七佛藥師法四

無動寺

曆仁元年十一月二十九日 中堂御祈

延應元年六月四日 法性寺殿

延應二年二月二十一日 神岡新殿

寛元二年六月六日 今出川野院新居

寛元二年二月二十六日 中宮御祈

寛元三年十月一日 開院内表

七佛藥師法 無動寺六箇度

曆仁元年十一月二十九日爲天變御祈於根本中堂被始行七佛藥師法奉行

人藏人次官顯嗣

大阿闍梨座主權僧正慈源年二十

助修

聖増法印 成眞大僧都

承兼 公源

禪惠僧都 顯律師

宗宴 尊家

有快 尊有阿闍梨

維範 尊雅阿闍梨

尊増 尊賢

什賢 尊賢

覺源 尊賢

英尊 尊賢

行事僧法服泰承

承仕四人 藥座又新房

一、御本尊等事
當今御誕生之時御本尊也、古佛古經、
自京被奉渡之、大小幡同被上之、公家御
沙汰也、但大幡今度被新調之、細子天井
代、大幡懸之強在之、珍重、
一、道場事

中堂北禮堂以上下爲道場、下禮堂、借板
敷之、正面北脇、東、西、大防木、閉之、正面
南一間、下爲不斷經所、大幕一帖引迴
之、并立机關、前一僧之、住僧等勤仕之
長吏法印、禪惠僧、申時許參詣中堂
、莊嚴其間、座主同入御云、以北禮
堂四間爲道場、大防東西シキリタリ
以上禮堂爲道場、以下禮堂爲伴僧座
以南爲上

上禮堂板敷狹之間、借板敷之、之四枚板
大幕并行道之料也、慈鑑和尚法花法
之時如此被敷敷了、被用使例也
寄西立七佛、後有行一、佛前立輪燈

當第一佛前懸大幡、天并打贊金懸之、金白
用結、結足、卷之、深青色也、打贊金懸之時被
敷之上、以香方向也、當第二佛前立經臺
中尊前七佛、七佛、金也、三尺像也、立之、
面闊御機五色糸標木、如常鈴前置五古
一枚、有帖中瓶立之、柳花水左脇机、名香
右机、香也、珍香

護摩壇、柳木、柳葉、西面、御等如常方爐也置
三古一枚、有結
十二天壇事

十五位中位、不指蠟燭、白飯也、御伽一

前燈臺二本花瓶二口、灑水器、塗香器
置之
壇敷木引也、指燭、用意、木長二尺許、ホ
ソサ吉程計、其サキヲ破、紙、燭、天白
土器、洲式、其土器上置之、燭、燭付了、火
可消料、無、藥又壇、紙、燭如此
夜又壇事

十五位中位三坏、不指蠟燭、圖在別四

方各三坏、有之、圓、圓灑水壇、敷等、天知十二
聖天壇事

壇敷壇之、面、境上引之、佛供汁菓子居
之初夜一時也

小幡事
四十九流懸、棟、東十六、西十七、南八
北八、如此也

御座事
大壇左脇机傍寄于東大幕大文一帖
敷之、南北

伴僧座事
下禮堂東西行敷之、小文也、以南爲上
已上聽記

一、開、白結願淨衣平袈裟用之
大阿闍梨助修同之

一、御、衣事被渡之、御、使藏人當日登山
一、開、白結願樂人登山事、公家也、御、開、白行

道之時、樂人、前承仕一人、然、火行道也、賢德
或記云、自、竹林房調威儀御出御前三

綱定任
一、御居箱事
自御宿房北谷竹林院初
夜後、御、參堂、開、白、御、御前中間持之
於道場邊、侍、取之、傳、有職、取、之上禮
堂、北、妻戶、御、入堂之間、同、御共候、置、脇机
御路、每、夜如此也、修、中御出次第、寺、官等
所司事當被召具之

後日仰云、御、居箱、自、下禮堂可置之、賦

一、御結願事
十二月五日
第八日、次、依不宜運御時、第七日、中
結願也、勅、使、繼、嗣、當、日、登、山之後、被、始、御

時、御、時之間、勅、使、正、面、下、儲、座、著之、小、文
敷之、也、南北、行、自、正
聽賢記云

後夜時了、北禮堂四間大防撤之、道場之、隔
之地、大、幕許引之、番、僧、座、東方、敷、橫、座、疊
取之、北、南一行、敷、之了、北、下、脇、橫、座、又寄
西一帖向座敷之了、住、山者、番、僧三人著

座、以南、大阿、御、座日來、北、南敷之、然
而東西敷直了、被、運、時、之間、第七日、初夜
御時、當、之時、結、付、御、卷、敷、於、大、壇、左、標、木

了、續、卷、敷、結、願、時、刻、以、承、仕、令、置、左、机
結願御時樂人等先吹調子、天、萬歲樂、阿

闍梨助修列立誦讚行道三匝、知、開、白、三
匝之後、止、樂、仰、之、事、作

先方便、總、禮、以下、如、例、後、鈴、之後、金、一、御、卷
敷次、作、法、如、常、行、法了、行、道一匝、調、樂
先發樂音、次、出、讓、外、同、時、行、道了

九二也佛後十三流マクハリ懸也

一淨衣事

今度依息災修之大旨增益也依御不豫被修之間今度可爲息災之由康樂寺僧正被計申
一香樂事今度被略之可依事之由僧正被申之故也
一行敎事十日被行之三人也云云
一放生事爲政所涉法道三所云云
一不斷經如何
一開山作法

道場裝了兼置御居箱五席番僧皆參之後大阿闍梨御參奉行番僧召承仕勤御時金阿闍梨先令著御座給次阿闍梨立座伴僧同列立唱禮而出四智讚先一反之後鐺鉢一雙如常此間奉行伴僧正而大幕上之則又出讚行道爲先下薦行道經七佛之後不龍小壇三匝之後番僧未

各出幕內阿闍梨立留佛前禮拜三反登禮版助修著座如常次阿闍梨前方便之後總禮取香於壇上番僧同禮之次著座啓白神分祈願唱禮驚覺九方便要願五大願如常次番僧等念誦讀經

大壇振鈴之後護摩壇阿闍梨起座登禮版小壇阿闍梨各向壇修之小壇護摩世天段之程修了各歸著本座護摩大壇念誦畢後五供養以前修終歸著本座次大壇後供養畢何見唱禮師出四智讚一反了開閣第二反之間取持時之第三反之

後振鈴次唱禮師出週向方便次金一打次隨方週向了又一丁次下座禮佛

一神供七箇日之間三度有之初中後也世天段合供之程修終歟
一御時了御參之後後加持助修等皆參後加持作法等事初後夜御加持每夜有之二箇度用十二神咒

一第三日結緣事有之
一同日御受戒有之覺源著淨衣可參之由被仰遣仍參上之處可持參御居箱云云仍參道場取之常御所御受戒之所持參自體中三衣袋許被取入之了其後暫造合之程令何候持參御受戒事訖依召令參又自簾中被出之衣袋入箱了次御布施生絹一領女郎同被出之三衣箱上打懸持之經本路退出了居箱如本置道場御布施於中門傳房官快基了即退出

一結願事
被立御卷數事御結願日次不宜之間二日被延引之第八日初夜之時被立之大壇左表木結付之
師仰云大方引上結願常事也若然者可

有結願前初夜時可立之也云云
第九日御布施取等皆參之後申日中時案內大阿闍梨御參被召具寺官等事儀嚴重也如開白御共僧綱二人宗像僧都里僧綱二人性實法師與外宗僧綱法師

前驅四人御後一人玄儀
阿闍梨御入堂著座次時金打之此間置

香火次阿闍梨以下列立讚鉢鉢行道等如開白三匝了伴僧等出幕內各著座

阿闍梨立留佛前札拜三反登禮版如常先方便總禮略神分中何日祈願驚覺五悔次供養法
振鈴之後護摩壇阿闍梨登禮版如例小壇不修之次結願作法等訖護摩師下座次大阿闍梨結願事終下禮版禮拜三反

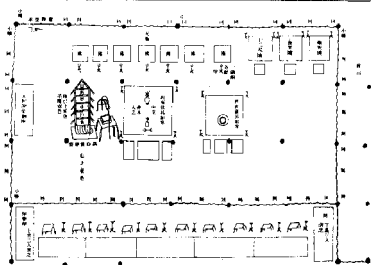
如即番僧各列立唱禮師出四智讚大阿闍梨持香爲先行道讚之間鐺鉢一段二度折之如常行道三匝之後阿闍梨置香呂令付御座番僧出幕內各著本座其後奉行入高麗召承仕可撤御經機之由仰之次藏人五位參進上御藥并大幕

公卿著座小隱東阿兩方大床
大納言伊平按察中納言公雅侍從中納言爲家
中納言爲經修理大夫經時
宮內卿經高直上參議忠高東帶

皇后宮大進伊忠朝臣參寄大阿闍梨御前內陣大幕上之
大覺源取御居箱置御座石歸本座次召能陀羅尼御座近邊參候次後加持作法發願五大願等如常後加持了番僧歸著本座次公卿各起座中門公卿座放出列立被置御布施大阿闍梨御布施一寶伊平大

次助修僧綱袈裟凡俗紙裏等末サマ八段上人等取之威上人二十餘人有之次被引御馬膺身二人引之最盛上座於

中門內邊請取之次尊家有快覽源等自持布施起座於中門邊或大童子等給之歸參大阿蘭梨御布施取出之物有快各於中門等其後番僧各持布施退出也
 大阿蘭梨御退出覺源取御居箱奉從於中門前驅經玄請取之
 勸賞事
 藏人次官信盛參御壇所可有勸賞之由云禮惠僧都可爲大僧都之由內風聞後日僧事之次被任了
 道場同以請取記寫之

不斷御讀經結番

戊	長吏法印	尋增阿
亥	院主僧都	聰賢阿
子	大納言僧都	什賢阿
丑	輔僧都	賢快阿
寅	治部卿律師	覺源阿
卯	大納言律師	嚴慶
辰	三位律師	嚴榮
巳	大夫律師	嚴宗
午	大貳律師	嚴慶
未	宰相律師	嚴慶
申	重尊灌頂阿	嚴榮
酉	英嚴阿	嚴宗

今度御修法難掌關東武藏前司泰時沙汰也云

延應二年二月二十一日於閑院皇居仁壽殿爲慧星御祈被始修七佛藥師法增依
 奉行藏人右衛門佐時續去十四日爲攝政殿被付了
 支度了
 大阿蘭梨座主僧正
 助修二十人
 長吏法印聖增
 二位僧都靖尊夜叉道
 左衛門督法眼覺源
 治部卿律師宗家
 大夫律師光覺
 辨律師尋增

前律師堅快宰相律師有快神供

肥前律師堅快宰相律師有快神供
 英嚴阿蘭梨 聰賢阿蘭梨
 什賢阿蘭梨 快圓阿蘭梨
 承慶 嚴榮 承通
 行事法眼奉承 承仕四人 定實珍廣
 開白前日尊家參內見道場狹之間相觸奉行人南而緣可數段板敷之由下知修理職了又以切懸可隔高欄外之由同仰了次取南面覆御藥可懸切懸上之由同仰之今日先向奉行事職事取相具承仕藥又法師參內巡見道場莊嚴也二十一日未刻尊家參內爲道場莊嚴也雜具等行事官沙汰通仍令催促之隨沙汰出送之行事僧遲參之間且隨到來尊家請取之
 行事官申云大境戶摩壇經機燈臺修理職沙汰也桶井渡御佛科長振等檜物御作手沙汰云
 大幕壇敷淨衣等行事官沙汰也催諸國給用途調進之也境供人供御布施等皆行事官沙汰也云
 高欄之際切懸至軒之間道場闊仍長吏法印參上後依申行之軒際切懸取之上透只御藥許也伴切懸之內引大幕但御殿緣西方賊戶御加持御出道之故伴僧庵西方不引幕引幕者賊戶內開之間不可叶云
 今度道場狹之間雲天境者道場之東立之小幡四十九流一間回流也東西八流

只後加持三時許也。又次日初夜時被立御卷數不付札也。被付左方樞木。

廿七夜日御結願後夜時如常。次道場伴僧後夜切懸取之。卷御靈輿代高云。打輓代懸大幕口。取者大幕結付切懸取代之之間打輓代畢。伴僧後大幕付懸革。用也云云。能無改亦。又伴僧上御座後。又北之櫺間。大幕引之。今日大阿。御路不可爲腸戶故也。

次樂人座開白南向上階左右敷之而今
日兩脚甚之間有種評定然而經沙汰
仰修理職俄仁壽殿前立部作懸片葉屋
借用大舊屋打板掃部宸座道令坐也號
廣席此假座之座只一行間敷合參也
今日殿下御遲參之間結願御時遲大
阿伴僧皆著法服平袈裟參道場數
刻不被始御時申刺殿下御參即出御
聽聞所先頭中將公光御創役次主上
殿下次頭辨經光結衣自御殿出御經長
階自仁壽殿西大床入御聽聞所也
次被始御時先時次調子次諸僧列立
次樂人發吾樂樂之修止之次伴僧誦讚讚四
三反開白有快律師上大慈座次爲便宜之
故也又如常
初鈴之時又仰樂此樂樂後五供之時行法了
行道一反樂太平樂御時中間時止御云
次於御殿有御加持垂母屋御簾上座御
廣大阿闍梨座兩側也自北第一間東西
行殿之次北第一間中央程付端南北行

數座爲伴僧座南橫座數之東西行下薦伴僧座也。御加持所行幸還御之後裝之大阿闍梨御時舉出道場經南殿後長階年中行事障子前昇自御殿廣底切妻經廣底自北第一間入著座從者衆之時扇箱印從者衆之時扇箱印伴僧等面入當間著座從者衆之時扇箱印次陀羅尼伴僧五人參進次後加持發願五大願陀羅尼初重三反二重五反也。後加持了後陀羅尼伴僧著本座次頭中將公光朝臣仰度者次頭右大辨經光朝臣仰勸賞以權大僧都承兼被叙法印也。次伴僧等退下。列立弓場殿被引御布施僧制裏凡僧制裏五位殿上人六位等引之。凡僧布施出納役之。但此時依兩階下部等皆引入弓場殿內。其狼藉之間可被引御布施可久大阿闍梨一人被候御殿不可然之間一和尙外皆當三人取合一度引之。自分布施畢承兼法印爲賜御布施參上。此間大阿闍梨御分被物被引之。度者之後卽頭排布施奉進。然而尊家退下之時伴僧布施之程有御許可可被進之。出令申之間暫被抑了。阿、手自取祿物起座於額間程廣底承兼法印給之。覺源於年中行事障子前藏人佐時繼取裝物於年中行事障子前進之大阿闍梨立向有快伴僧取裏物大阿、不及被懸手卽入道場殿下於道場有御對面云。此後伴僧等皆退出御。

布施於長階渡房官了次事訖後舉行伴僧家進香水結綵綽等數等了其間後加持了接結綵發誓紙二枚入折檻打敷其傍居者水瓶指插花如香被申云香水御膳上可被灑之不可被灑魚味等結綵者御願成就之後不可預云但此子細藏人佐兼告知聖增法印被示之故也仍尊家不申之

承仕二人一人持香水結線等一人持御
卷數相具之參殿上邊尊家取之進奉行
人香水線等進御前了御卷數出納請取
之立殿上置之此時度緣一枚藏人佐賜
尊家畢大阿々御分也云々

次事訖退出自南殿後下東端昇階御
退出也職掌等召具之寺官等如何
出世僧綱承慶法印里僧綱泰範金法監

兼日沙汰條

一結願日御出仕事御宿所直廬也仍御所中也然而結願之時爲整威儀御退出刷行鞋可有御參歟云然而無此儀只御退出之時被刷威儀了

一師仰云今度作法御布施事具件僧等後加持了者可退下也度者勸賞兄衆無益事歟云

一不斷經結番事

一師仰云今度作法御布施事只伴僧等
後加持了者皆可退下也度者勸賞見案
無益事歟云々

不斷經結番事

以子可爲初但上稱自寅時始之委可見
案文長吏法印云以子爲始之時誠以子
爲上稱者子丑等極時一切不動之仍不
法事也自寅爲上稱可結番也又先以青
通結番之時者皆僧綱假名凡僧實名也
而今度依爲同裏皆被書實名云云康樂
寺僧正被計申可有年號歟云云

不斷御詔經結番

子賢快權律師

丑有快律師

寅聖增法印權大僧都

卯承兼權大僧都

辰靖尊權少僧都

巳尊家權少僧都

午隆隆律師

未覺源法眼

申宗宴權律師

酉光覺律師

戌圓通律師

亥尋增律師

一作僧名書樣

長東法印

二位僧都

右衛門督法眼

大夫律師

辨律師

宰相律師

總賢阿闍梨

快賢阿闍梨

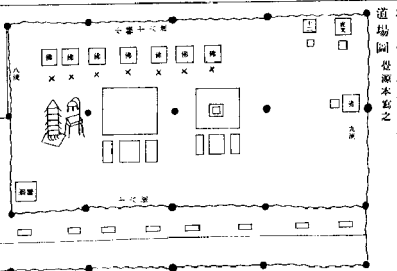
祈承

什賢阿闍梨

祈承

嚴慶
承通
一御壇所直廬也以仁壽殿對屋爲伴僧
宿所但山伴僧外宿所也
道場同登源本寫之

嚴榮
錄家夜叉鬼

寬元二年六月六日中宮御產御祈於今
出河殿被始修七佛樂師法

奉行權大進俊兼
阿闍梨座主僧正

助修二十人

聖增法印

明親僧都

靖緣十二天

有快律師

覺律師

尊增律師

仁辨承通

行事僧法眼泰承

去四月之比內

狀仍兼日被遣奉行人了

一遣佛事被仰佛師三人

隆圓法印三體院承

皆金色三尺立像

各有借佛壇

爲雜華被造通凡今度爲始御本尊大小

幡以下道場具等同爲被沙汰所被新調

四月二十七日有御衣木加持事大阿

之所有其作法云

一御經事

一大小幡事

一新佛机事

以古本被遣現行之也

其尺寸法係一尺八寸長二尺四寸

一寸分五八分也

當日奉行番僧迴參之間道場莊嚴事大略長吏法印披沙汰之依御新兼日祇候之故也外陣幕下品之間右府仰繼掌印時被調改云及申刻全莊嚴事訖置御居稍於左脇机

西一點阿闍梨入御壇所先御參殿下御所仍早速敷御寬道場法印同參向堂莊嚴無別子細之體也即御退出戊刻大阿闍梨著淨衣香裳平袈裟著之御參被用手與網僧之

阿闍梨禮佛登禮版止此先方便之後總立禮版上持香呂禮之三反伴僧同禮之禮了著座次金二打次開眼表白開眼三身功德經三段解釋可然之再此御音聲殊勝說法妙也

意從僧綱二人公源大僧部里僧綱四人成藏一人法親一人家法親一人前驅八人御後一人玄俊三綱二人

大神祈願唱禮驚覺九方便發願五大顯等如常

所司六人維那六人專當八人被召具之寺官等緣持各於御道所

大行法止則如常振鈴之後即供養樂廣樂此時護摩并小壇阿闍梨等各向壇修行法護摩之間慶雲樂數反也小壇并護摩壇阿闍梨等修了還著座大壇後

番僧各著淨衣平袈裟皆參道場前庭紫端帖三枚敷之為樂人座

御時了下座禮拜之間即於御聽聞所可有御加持云奉行番僧先以大阿闍梨御座押寄奧方即御著座次上大幕召陀羅尼番僧令候御座近邊

次打御時金置打鳴於唱禮師座前香火置之以奉行人申案內須臾出御聽聞

御加持作法次發願五大願如常陀羅尼十二神將呪也初重三反二重五反也三箇夜初夜之時御聽聞每度於道場御加持其作法如此

所即被始御時支修也阿闍梨起座番僧各列立本座奉行尊家仰樂其詞云先調

後夜時寅刻御加持御參御加持所也日中時後夜御加持之間承仕等勤之歸道場即被修之也大阿闍梨御裝束淨衣白裳同五帖袈裟也此時門下流機也云

子次萬歲樂此間唱禮師出四智讚三反之後錢鉢一雙如常尊家上正面大幕但

第四日九日後夜日中時門下流機之後歸道場有結線作法尊家有快覺羅什賢役之即結線香水被進之香水日來大壇中

大壇立之間雖為正面外見非正面之間大壇南間幕可上之出當座長吏法印被

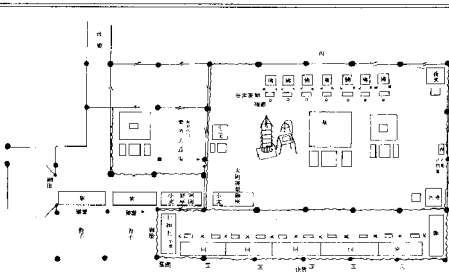
申之意樂欺尤可爾哉

次出讚行道下廊二人持錢鉢為前次陀羅尼番僧次大衆也行道之間讚鉢等如

常此間樂人同行行道道場之外內陣行道與樂人行道可開合事也下廊行道四

反阿闍梨行道三匝之時阿闍梨立留佛前作僧出幕內歸本座證了助修等著座

前作僧出幕內歸本座證了助修等著座

瓶，乍入被進之，又立新瓶事，如本香水同入之，凡中堂香永井常，折數結線香水散枝置之，泰承法服他行之間，子息泰範法服持參之，鈍色裝束也，承仕令持之，御受戒可爲明日，然而今度無之，勿論，放生救等事有其沙汰獄囚三十餘人被免畢

第五日，後夜御時，未始之程，右府出道場邊尋法印，只今寅刻有御參分云，其後御時始之，大御加持，日中時等如何，同日辰刻御參分頻之，由披露即可有御參云，助修各著淨衣參儲精尊，尊家有快覺源等參向門前，御參東向御加持所，但後加持座之上，四間所，西障子，向御著座，正御坐，間一問許隔之程也，御後屏風，立屏風外，長吏法印一人被祇候例加持，二間，自餘助修等參候法印藥師御修法番僧等多以兼行之上，淨衣同色也，勞便宜可然之間，各一，所參候法印，開中障子事，奉行之，各念誦致信心，上晉聲陀羅尼番僧六人，十二神持呪可滿之，由法印被下知各發音，宮中振動凡言語道斷也，右府數反往來事之次第被申之及已，刻御產平安，皇子降誕云，猶不審之處，右府相國禪門等出此所各被申云兩事如御願，其上後御氣分雖無煩，凡喜悅之至難申盡云，慶賀氣色誠甚爲世爲法爲門跡爲家門不能左右事也，其後卒助修入御道場，御結願時可被行事等有其

沙汰，但樂人未參云，然而道場事急可用意之由，奉行助修可下知承仕之由，被仰之，御卷數於道場尊家書之

結願時事著淨衣被修之，御加持之時著法服平袈裟，刷行粧可有御參，云，但樂人退參之上，先暫御退出事，著法服平袈裟被修，御結願時，并後加持之條，不物忌可宣，賦之由，法印被計中之間，其儀也，先規兩樣共以無相違事也，今度之儀如此落居了

時刻難遇，雨脚屢降，西刻阿闍梨以下著法服平袈裟，阿闍梨御參行粧如開白甚雨之間，無樂人行道，場之南，簀子召上之，令奏樂，結願御時，現修之次第如何，時了即卒番僧御參後加持，但殿南面御加持之座未裝之間，各徘徊于中門邊數刻也，及戌終公卿著座之後，被始御加持，其作法如何

後加持了被仰賀，尊家任大僧都，橫川三味院被寄置阿闍梨二口後，日以諸事之次被行之

大阿闍梨以下被引御布施，阿闍梨御分被物中宮大夫公相取之，裏物殿上人也，尊家取被物，有快取裏物於中門傳房官伴僧等持布施退下覺源自分布施撤之後，歸參持居稍從大阿，後退出於中門，渡居稍於房官了大阿闍梨退出之時，寶雄大納言通成三位中將等被下向，其外殿上人數輩也，即被進御卷數了

著座公卿中宮大夫公相大納言公亮大納言公實中納言公別當公光等也

後加持發願事

至心發願	唯願大日	本尊界會
十二大願	藥師如來	日光月光
三神將	四大八大	諸大忿怒
三部五部	諸尊聖衆	外金剛部
金剛天等	留山三寶	盡空法界
一切三寶	各還念	本尊悲願
降臨道場	所修三密	遍證勝利
決定現前	護持國主	二降臨安穩成
消除不祥	消除災難	年月日時
一切怖畏	天變怪異	惡夢物怪
所表不吉	未然解脫	未然消除
惡人怨念	呪咀厭魅	作障難者
自求短者	悉皆降伏	悉皆降除
眞言法藥	本尊諸尊	三密加持
薰入玉體	玉體安穩	增長寶壽
百年千年	恒受快樂	內外無邊
一切御願	皆令滿足	決定成就
決定圓滿	開白結願五大願用之	
時發願		
眞言法藥	護摩功德	薰入貴體
貴體安穩	增長寶壽	百年千年
恒受快樂	內外無邊	一切御願
皆令滿足	決定成就	決定圓滿
宮內安穩	諸人快樂	及以法界
平等利益		

衆生無邊々々々

不斷御前結希

戊 授吏法印

亥 大納言大僧都

子 大納言僧都

丑 三位僧都

寅 二位僧都

卯 大貳僧都

辰 宰相僧都

巳 中納言僧都

午 大夫律師

未 大夫律師

申 辨律師

酉 光問灌頂阿々

宣元二年二月二十六日於西園寺五大

堂爲入道相國新被始修七佛樂師法

大阿闍梨座主僧正々

助修二十口

聖增法印尼成眞々々

公源々々 尊家大僧都天十二

都 良能々々 良兼々々

諸尊々々 藥又境

有快々々 聖行天

光覺律師唱禮

什賢已誦

良辨 仁辨 慶宗

開白 行事僧泰承法眼

什賢灌頂阿々

聖源阿々

祐承

承喜

良辨

仁辨

承邊

慶宗

承喜失錯良辨

仁辨

承邊

慶宗

宣元二年二月二十六日於西園寺五大

堂爲入道相國新被始修七佛樂師法

大阿闍梨座主僧正々

助修二十口

聖增法印尼成眞々々

公源々々 尊家大僧都天十二

都 良能々々 良兼々々

諸尊々々 藥又境

有快々々 聖行天

光覺律師唱禮

什賢已誦

良辨 仁辨 慶宗

開白 行事僧泰承法眼

戌刻助修參集著淨衣平袈裟陀羅尼伴

沿著五帖袈裟參入臨間似違亂而行事

僧泰承法眼平袈裟四五帖令用意以外

高名也樂人八人正面庭上敷墊令著座

入道殿并前右府御聽聞

亥始大阿々御參堂打御時金次有快

勸音樂助修立本座樂先々々

大唱禮師出四智證反鉢源錢實一匣序如

次行道錢鉢役人爲先天山伴僧天僧綱

等入幕內有快僧都大壇前大幕打上之

中轎一流取東方轎重照之樂人同堂外

行道前小雜職火燃

內外行道三匝畢阿闍梨大壇前令留御

之時助修自下薦出幕外行道樂人行道

內開合開繞之

大阿闍梨登禮盤之後音樂止之前方便

之大總禮三反次啓白神分祈願唱禮九

方便等登願五大願次助修念誦證經

次振鈴次音樂始之古摩小壇阿闍梨入

幕內始之後五供養之時音樂止之

御時了於道場御加持在之御加持座御

堂外別敷之良能以下陀羅尼伴僧東入

七佛後經大阿々御邊進參登願五大

願之後十二神將呪初重三反二重五反

後夜御時寅始日中相續後夜日中之時

之間後加持在之云

第四日申口結線在之

午時大阿闍梨御入堂尊家有快覺源什

ヲリメカミヒネリムスビツケ紙張大

壇賜机置之大壇洗米二坏盛之打鳴置

之大阿闍梨於大壇御行法微特略啓白

狀神分等御念誦之時結線御行法了御

退出有快僧都裏之大壇香木別瓶八分

折敷上居加具以泰範法眼被送之今

度御受戒無之

御結願

四日依爲施主表日運時三日御結願二

日酉時被運御時三時運三時施主不

御加持無之

初夜時令會給御時了後加持在之御卷

敷立之寅刻後夜時如常御加持無之阿

闍梨助修各退出未明助修著淨衣平袈

裟入道場阿闍梨御參助修少々迎參及

展中被始之樂人八人庭上著座白開御

時金了樂先音取次出四智證一反錢鉢

加序內外行道三匝如開白阿闍梨登禮

版之後樂止之先方便之大總禮反振鈴

後音樂始之古摩師入幕內古摩了後供

養之時樂止之後鈴之次結願作法等如

常奉送後古摩師破壇

奉送花於禮盤令役之給古摩師破壇畢

禮版不出幕外部大阿々下禮版

畢禮佛三反音樂師之助修出四智費二

句鉢突之爲先阿々右繞行道一匝樂

人同行道一匝後行道之時錢鉢役人立

本位行道畢人即退出

幕六位上之次大阿、御座後大幕侍從公秋上之次公卿著座大床、東宮大夫、大納言、左衛門督、

次良能僧都以下陀羅尼伴僧參進、大壇前幕內列座、次發願、五大願了、十二神將

呪、初重三、二重五次陀羅尼伴僧著本座、次御布施、教物左衛門督、中納言、次助修布

施殿上人諸大夫等取之、次御馬被引之、二匹也、請大夫、坊官供養

秦、請取之、次大阿、御布施被物、取物有快、取出之、於東大床邊賜從僧了

先自分布施召承仕令取出之了、次助修布施承仕取出之召各所從與之次阿闍

梨御退出、取上人諸大夫、結願時、伴僧後明障子皆取去之、前燈臺

取之、伴僧座、御聽聞所前間一間、引ノケテ敷之、凡僧庵、又引ノケタリ

一、敕放生等被行之、一、御本尊經轎輪燈、已上去年壬子誕生之時、被用之

一、壇脇机、皆自白川御房作紫檀壇等被渡之了

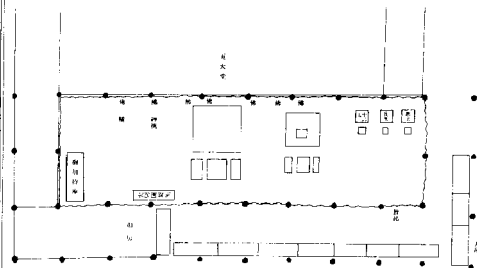
一、經机十前、借物古物也、一、燈臺新調也

一、按察僧都、一、宰相僧都、一、中納言僧都

一、實、一、長吏法印、一、二位法印、一、院主法印

一、辨律師、一、大夫律師、一、什賢灌頂

巳 大納言法印 聖源阿闍梨
午 大貳大僧都 仁辨
未 大納言僧都
申 少輔僧都
酉 三位僧都
戌 二位僧都

實元三年十月一日、於閑院內裏廣御所被修七佛樂師法、奉行藏人侍從宗基、大阿闍梨座主前僧正、助修

聖增棟僧正、此大法以前被任之大阿、正僧正、御法實、承兼法印、云源、禪惠大僧都

尊家大僧都、奉行、圓源、十二天、明親僧都、良兼、隆瑜、夜叉、有快、聖天、覺源、覺源、親源法眼

光覺律師、聖賢、英嚴法橋、什賢已請、神供、聖源已請、聖宗、還承

嚴慶阿闍梨、慶宗、還承、行事僧性賢法眼、承仕四人、定安、當日行事僧奉行助修等早參了、經、早速沙汰云、御本尊大小幡等如例自

去六月可被始行之由被申之、且御衣木加持作法於御本坊熾盛光堂被行之訖、

然而難掌關東沙汰之間其左右遲、仍于今延引了、而間每事兼日沙汰早速整

了廣御所為音樂無便宜仍前立滿取之、我戶庭上竹臺西程後、引器但不及數疊

歎如何定本所有存知事、歎、道場莊嚴整了後樂人參會番僧同參集、淨衣、次阿

闍梨參內先白地陣近邊被儲御宿所先渡御了被召具寺官等

御共僧綱三人、承、源公、里、僧綱兩三人、云御鼻荒役等前駝六人、御後一人、寺

官等如常

西洞院面白北門御參經師後自仁壽殿
西大床入道場賜燭役殿上人六位等濟
也

大阿闍梨淨衣香樂裝平袈裟著之之謂也
結界白雲五邊摩壇阿闍梨裝束同之之謂也
門勝之儀初任之時故可言之由和尚敬仰
於房今殿中首座裝束也

亥刻大阿闍梨助修等各參會之後入御
聽聞所其後先打時金置香火次仰樂
其詞樂先調子次萬歲樂樂人宜行也次大
阿闍梨以下助修等各列立本座即唱禮
師出四智讚一反之後錢鉢一雙如例又
同出讚行道爲先下葛尼仲僧之前行道也
奉行伴僧正面大幕上之助修皆入幕內
之後大阿闍梨步將取香呂同行道三匝
讚鉢等如例三反之後出堂各歸立本座
大阿闍梨立留佛前助修皆出幕內了各
著座奉行助修下幕阿闍梨禮拜登禮服
了止樂

次先方便等如例光澤之後總禮三反如
例次金一打次阿闍梨取香呂一丁次開
眼表白開題經經三身經也開題之後奉行
番僧起座入幕內開題經一卷取之入
御經箱爲上以神分祈願唱禮驚覺九方
便發願五大願如例次助修念誦讀經次
供養法等

振鈴之後護摩壇阿闍梨并小壇等各向
壇此時奏慶雲樂護摩之間慶雲樂數反
也護摩大壇後五供以前念誦修程修之

了下禮服歸本座此時止樂供人即退出
了小壇護摩諸尊役段修之程修了
神供世天段合供程也修中三既初
御時了下座禮佛如例若座之後於道場
有後加持奉行伴僧上大幕召陀羅尼伴
僧令繞阿闍梨座

次後加持發願五大願陀羅尼十二神將
呪初重三反二重五反番僧歸本座又下
大幕後如初重二反三反不同也次聖主
自御聽聞所還御

次阿闍梨助修等各退下脂燭等如前
今度御宿所殿下直肅也僧正同給隔屋
祇候也不斷念誦有之番僧網帳實名
等云禁中之儀也後夜御時寅刻其
作法如例小壇不修之御時了於二間後
中御時如法已刻也今度三時各別被修
之其儀又如常但五海聯延誦之番僧座
燈臺撤之初後夜立之後加持於二間有
之第三日中時後加持了御退出之時
土御門少將顯方爲勅使未時許可有御
參爲御對面也云其後申刻以六位有
召可有御參荻戶方云即御參御對面
勅定云先年藥師經雖有御傳受其御師
不宣仍可御傳受云即御傳受了其御師
次日來又藥師呪云真言令滿如
何被印出仍書寫藥師真言明日可有持
參之由被申之色紙一枚先頂上光明眞
言被書之被印合長吏僧正云此眞言具

檀紙二枚引裏可有御懷中獻云其大
僧正申云延命眞言可被書誦獻云即
此法延命人三摩地有由獻尤便宜可然
獻仍被書加了即被奉授之云

又藥師御本尊云云仍此次被進之云一鋪
御總御本尊也白御本尊箱入之先承仕部
屋被奉渡御參之時自令持參給云
每日放生有之所請文進御壇所每日
四十九也如例救御結願日可被行之云
第六日結緣有之日中御時御加持以後
歸入道場修番僧皆退出了禪心尊家有
快覺源參幕內分承先一丈五尺計之各
取集以紙捻便宜所付之分之事其數七
也只太吉程相計也覺源分之先白赤黃
青黑也尊家有快引之能分即禪慮尊
家錢之五米不雜亂一分分明也先下錢
吉程相計之後合之五色分明并之錢也
錢了後以檀紙內之尊家切本末止之後
七折之折目紙捻切各急付足際也如此
調了髮梳無大壇臨枕置之
自本圓伽一前先米二坏大土器備之即
御行法行之多結之後數反被數其數滿
足後又自御念誦後作法如常獻此間
尊家等於承仕部屋儲紙捻三四尺許也
檀紙少小於檀飯儲之折數一枚散杖
別瓶等用意之御行儲之後尊家參取之
檀紙裏小折之以檀飯能裏之先下裏
西方端押折切太又裏之紙捻付給如護

整之其又總檯紙二枚引裏之前折紙入之賦今度不然

大壇中瓶水被進之仍瓶散杖護三種ヲ折數二置之行事僧性賢承仕蓮智令持殿上口邊以藏人可令進上云行事僧著鈍色承仕日來裝束也御禮常可披帶御身香水御膳之上可被濯之俱濯之帶之事魚類之時可被除之結願願成就之後返給可辭之由被申之結願以後經數日被返進大阿闍梨被解之

御結願事 前例用意願志數
先可有御受戒云白晝日御布施有無先例如何舊記不定之間被尋之然而於今度者可被進御布施之由也仍結願日辰時許女房大納言二位以狀御受戒御布施被進事女房發覺此間御勤無障之間不及引御資之由被申御壇所然而先例不分明女房役事只可有時宜之由被申了

以清涼殿爲御受戒道場御本尊釋迦多門辨才天圖之是數勝講御本尊也云一幅半許也寄西壁立佛臺奉懸之前机等高座其數圓御一前備之前机之外又立机佛供二坏居之上用引覆所散花机作法也禮版半墊兩面用之立聲臺但鐘木無之仍儀行事僧等出了如此道具等皆非壇所之沙汰掃部寮沙汰也云掃部寮甚體大雖不可說依先規界御殿勃之臨机可然物不候之間寮申之間道

場經机二前取渡之一前置居箱一前置灑水器灑水器道場被渡之金香呂同渡之兼机置之香呂佛布施絹裏同用意之御結願以前之間大阿闍梨以下法眼平要裝著之而御受戒時法眼甲裝裝也仍被仰合長史僧正云先例皆御受戒爲大法中間仍只香裝束甲裝裝用之今且御結願之大也各法眼可著之然事只御時便宜以前法眼平要裝有何條事哉其上甲裝裝未被召服又且故康樂寺僧正被申受戒之時可爲御法眼也鈍色略義也被申如何被仰之僧正申云御時以前御法眼尤可爾可爲甲裝裝者康樂寺僧正新調裝裝調居聖增相傳候可有進上哉云尤可然之由被仰了即進之始終可被召留候云仍先御參之時御法眼甲裝裝被用之御受戒以後可被用御平裝裝之間承仕部居邊備之

御受戒之間番役等各可參集衆人如開白參候庭上先自勸進御參次第如開白或召具寺官等僧綱三人各法眼平裝裝勿論職世間僧綱御參役如先前駱六人御後一人

先自弓馬場經南殿御後仁壽殿西大床等入御道場用草鞋僧綱等同候從即御參二間親源法眼持御居箱隨御後置御居箱於臨机此居箱之中被人或絆了二間北遣戶少南端北向令著座給其後宰

法了下座

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

相中將師繼取御布施香水精念珠被居

出親源參進取御居箱之後後源參向

請取持之藏戶邊公卿祇候又爲御所獻

之間自長橋方經仁壽殿西大床歸入道

場舉念珠於道場邊登源渡行事僧性賢

居箱親源如本置大壇臨机其後於承仕部屋改甲裝裝被用平裝裝即御著座次時金打之香大置之次先調列立唱禮師出讀一反鏡鉢等如例又出詣行道三匝之後出幕內歸本座阿闍梨立留佛前禮佛三反登禮版止

次先方便總禮神分五悔五大願等如常振鈴之後護摩壇阿闍梨登禮版即奏樂之間數聲結願作法等如例次奏太平樂行道一匝鏡鉢讀等如常

後行道三匝雖爲常事今日事頗遲及晚早速大切之山下座禮佛行道始程僧正キト被仰合云可然云仍一面也樂人行道依無便宜今度無之是又常事也

結願後加持於清涼殿被行之垂母屋御儀勸修座敷之僧正座同大阿闍梨兩而端半墊敷之今度僧正護摩壇殿電珠勝也法印以下座聊引サケテ敷之也端大阿闍梨引ノケテ敷之南向

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

御著座親源置居箱著本座今度陀羅尼

五香 沈香白檀丁子鬱金龍腦
五穀 稻穀大麥小麥黃豆胡麻
名香 沈水白檀蘇金

淨蘇 木蜜

五色糸一丈五尺 結線料

壇敷布六段

蠟燭布一段

壇供米合二十一石一斗六升

大壇護摩壇合十六石四斗

新佛供養料一斗四升 不誦佛者不可有之

十二天壇一石八斗二升

聖天壇七斗

夜叉壇二石一斗

御明油合一石三斗五升九合

大壇護摩壇合一斗五升

輪燈一石五升

新佛供養料二升四合 不誦佛者不可有之

十二天壇三升五合

聖天壇三升

夜叉壇三升五合

御讀經所三升五合

芥子袋 佛供覆

大幕四帖

淨衣二十一領 黃色

承仕四人 祗使八人

見丁二人 淨衣如常

人供等如常

妓樂可有之

放生 每日可被行之

紋可被行之

右大略注進如件

寶治元年八月 日

行佛法眼和尚位嚴藏

阿闍梨座主道一親王

〔圖〕

七佛藥師法人供注文

大阿闍梨分八石

伴僧二十口分五十七石六斗

日別二石八斗八升定

承仕四人一石一斗五升二合

人別二斗八升八合

祗使八人一石五斗三升六合

人別一斗九升二合定

見丁二人三斗八升四合

人別一斗九升二合定

已上六十八石六斗七升二合能米定

折紙書之以書狀卷具禮紙遺雜資之

彌畢云、最盛申云、行事僧供料奉承

性賢等人供注文皆載也今度如何云

愚云可略之最盛申云實祐文書不載

行事僧供料云、

行事僧可用意事等

大幕二帖四帖不足云、

出雲菰一枚 爲我幡足也

臂金大一小五十爲懸轡也

金壹二爲口灰蓋也

支度外雜物注別紙獻之

開伽彌一基

圓伽彌一口 在約

神供桶一口 在約

手水桶二口 各在約

足桶一口 在約

輓臺檜樽三寸

懸革一枚

五寸釘三連 御座新不出之仍被上舉

折敷三枚

長檜一合

疊大阿闍梨御座一帖 伴僧座十帖

已上

此注文前、行事僧可付奉行人數、但

今度尊家付奉行人云、是則行事僧

未練之故所誤諫也

輓代五十本、懸革三枚、五十針十連云

尊家奉行辨對面之時、不審シケレハ

如此令申云、

催助修令旨案

自來月五日於今出川殿爲中宮御產御

所、可被始修七佛藥師法、助修可令參勤

給之、由座主宮令旨所候也、仍執達如件

八月二十四日 權大僧都尊家

謹上 師法印御房

追申

開白可爲淨衣平製婆心也、可令存

知其旨給

遺請尊僧都之狀云

十二天壇可令勤仕給之、由同可申旨所

候也云、餘少壇例可知之

助修交名

二十口

權僧正最

大僧都

權少僧都

權賢

權律師

權橋英殿

阿闍梨

仁辨

行事僧

承仕四人

請使彌王丸

駝使八人

奉行人頭

雜筆土御門

道場今出川

阿闍梨宿所

當日奉行

壇所請取

密儀西刻

助修樂人

阿闍梨中

行烈次第

專當八人

維那八人

所司六人

房官四人

三綱二人

次手與阿闍梨裝黃色淨衣

渡摩壇阿闍梨爲僧正之間定令著香

衆歎仍用白平袈裟畢

御後一人

世間者僧綱一人

大意子一人

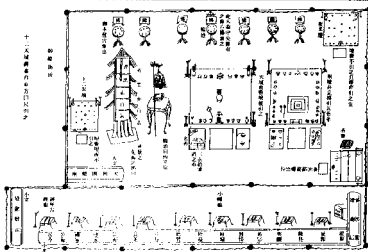
僧綱二人

尊家大僧都

圓源

兩人手與歟

一、道場差圖事

一、開白事

大阿闍梨入道場之後承仕於唱禮師之

前打時金次家召寄行事僧可仰樂之

由獨之、于時最盛法服召樂人行入下知之

此時樂人裝束衣冠列立棧前之初變歌時降

云、床子先調子調子畢時助修各立本座

四智讀三反而大幕上之爲行道也自讚第二

句音樂發之樂大鉢一匣有又出讚下

爲爲先入道場大立衆前行道三匣其間讚鉢音

絕此時樂人庭上行道立明一繫之

久行令打伴侍樂人行道徐、過之實是已

抑三度行道助修三匣之後阿闍梨止佛

前禮拜等之聖增僧正加難云助修四

匣可過、此事如何大阿闍梨進正而低

頭氣色シテ立交助修了、何可爲四匣哉

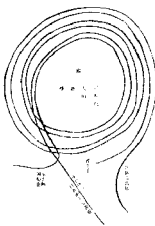
況又樂人行道等可爲四匣者相違如何

尊家語之後日期之聖々、中堂七佛

藥師行道助修三匣云々

私云、依山沿行道不同頗難心得歎如

何但後又定有所存歟可問之

各立調子本座之後著座也。大阿闍梨止禮盤之前禮拜此時止讚音

生增見閑座可止樂之由下知之

愚意所存光澤之時可止樂也。此事頗早速如何

次儀悔過等次登禮盤次前方便等如例

次總禮取香爐於禮盤上唱起

次啓白次令法久住詞次神分祈願等次

供養文如何

次唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主七種界會樂師瑞璫光

佛 三反

日光月光遍照菩薩

五大

大少

金毘羅 十二樂又大將

三部界會

仰開白之夜唱禮師落佛眼之句畢

次驚覺次九方便

次發願五大願

此時伴僧念誦誦經

次入行法深結次第也但高中程云

次振鈴此時發音樂樂則護摩壇阿闍梨并小壇阿闍梨等人幕內各就常壇始行法

小壇阿闍梨施天段以前修畢下座

諸尊段神供修合之

大阿闍梨念珠之時念誦讀經之聲止之後五供之時供塗香之時聽火案之音止樂止之

次讚之時舉手磨之助修見之出四智讚

一反次闕伽供之間又一反次振鈴作法

之間又一反則振鈴

次迴向方便次隨方迴向

次下座禮佛著本座

次參後加持所殿上人數聲勸脂燭之役

住山者參阿闍梨之後自餘伴僧候廣庇

之邊

次著座之後扇上置杵護身等作法如常

次取置出發願次五大願

聖增僧正加雜云御加持發願真言法

藥之句略之今度用之如何云又時

用增加之句同作之云此事未存

知之真言法藥之句不可用之由未稟

師傳定是愚質素食之所致歟但此事

其故頗不審又先師御現行被略

之事無之如何予度聽又增加句者

ツメキル時用之由必不然後鳥羽院

御發心地令落御之後結願之時被用

增加句予正見聞是則已御平愈之後

也如何云

次陀羅尼初重三反二重五反

次磨念珠等作法如何

次止地次護身次退下

寺官等如前

次不斷經結香首子時始之

不斷御讀經結香

子 師法印

丑 大納言法印

寅 師大僧都

卯 大貳大僧都

辰 大納言大僧都

巳 三位僧都

午 二位僧都

未 參川僧都

申 按察僧都

酉 大納言法眼

戌 肥前律師

亥 三位律師

一著到事

不斷經御讀經所

子時 房全何卷

丑時 公源何卷

寅時 寅刻日付可有之

又時間所轉讀卷數同可付著到是爲

書卷數也云

一後夜時事

寅刻催助修參會之後大阿闍梨案中內

寺官等略之只阿白房官上括云行法

如例唱禮無之又只五悔也誦之令法久

住詞無之一切神分般若心經云發願

無之只五大願許也

時訖後加持脂燭役長源阿闍梨勸之

發願五大願無之陀羅尼數反如前

次還入道場修日中時、了即退出了後無

加持也

每日其式如是

一、放生事

寅、桔田上、三處各四十九頭放生

送文云

放生魚 淀分

合肆拾玖隻

右淀分所放生如件

九月五日

已上一紙

放生魚 桔分

合肆拾玖隻

右桔分所放生如件

九月五日

已上一紙

放生魚 田上分

合肆拾玖隻

右田上分所放生如件

九月五日

已上一紙

同六日送文又如此云、

十九隻也

一、敘事

七日被行之、九人云、但宿物被免之

正獄固不被免、依之重可被行之由付奉

行人令奏聞之處、同二十五日重被行之、

又七人云、

頭辨申云、御修法一度兩度被行敘事

先例如何云、予申云、敘諸繁閉云、

雖何度有何難乎、正治記敘東西獄並

九十六人

一、結線事

八日、中時訖午刻有此作法

最一僧正、公源法印、禪惠僧都、尊家、

等致沙汰如例

結線了相具香水、別無今人之以尊家僧都

進入之了、令持承住、願口稱結折

一、御授戒事

九日未刻御幸、以寢殿東面二間爲御受

戒道場、北立佛臺奉懸釋迦像、花机一前

闕伽一前、火舍一、花瓶二、佛供二、坏、燈臺

二本、禮盤一脚、啓臺、左脇机一脚、東南角

寄東敷小文一枚爲戒師座、先中宮權大

進資宣爲御使被申案內

次戒和尚參上、從前法現之

手與房官五人

僧綱二人、各用手與

役僧綱四人參儲中門邊

尊家僧都取出布施役人

請尊、房官

隆璫、香呂箱

圓壇法眼、坐具

自中門參入之間、役人取物具、仍官

著座已前置之、顯朝、臣持參黃前、太相

圓取之敷戒和尚座上

御簾役顯朝、臣動之

左脇机上、香呂箱北三衣箱市

禮盤前敷出、

著座之後、可始之、山太相國被示之間、立

座登禮盤三禮如來、叫、啓白、戒體、了

下座禮佛著本座

此時自御簾內被押出御布施、銀扇上居

沙金、十兩之前相國取之被置戒師之前

顯朝、臣取之傳尊家、取之於中門

外傳房官

次役人等取出物具畢即退出了

一、御受戒事

次日昨日儀嚴重之由、以愚札令申之

處大相國返事云、昨日御受戒之儀、每

年相應上皇、殊御隨喜候、御布施任先

例自可令給御之由內、雖令申以時

儀推參、皇帝祖是后父雖爲不肖之身

可存宿德候、然而御參之條可異他日

之尼何御氣色之處、尤可然之山被仰

之、且又先例皆得失相交候、仍爲令遠

先例以時儀相斗云、恐、謹言

九月一日 此事面目餘于身之間、爲

後代記之了

二十三日、中以後進香水、又御受戒有

之道場如前、次第如前、御布施施御念珠扇

上置之

二十五日、重被行敘、七人云、

二十六日、十御門前內府依日來所勞蒙

進云、仍雜掌違亂之間、可爲前相國之

沙汰之由被仰下了
二十九日。禪惠僧都申假他行之間假以
房全勤仕十二天壇畢
十月三日。後夜日中依開氣用手代正也
七日初夜時用手代無御加持
今日在立願讀申中之了太相國殊被盛
遣

九日子刻許。有御產之氣可令參之由。顯
朝。臣告遣之間馳參。最。僧正者雖為
戶摩現別被參勸金輪法之間。著白色淨
衣。率自分伴僧被參云。諸壇阿闍梨各
參會。所謂
慈源僧正佛眼 尊星王圓滿院
如法愛樂王實貴僧正

五壇法中壇標井宮堂御驗者也
聖增僧正繼師法 俊嚴法印北斗法
宣管六字 道澄文法 八
尊源寬 實瑤王愛樂
公源各四人座出全體也
御驗者房意法印千手 櫻井金剛
諸壇阿闍梨奉加持如雷聲。壯一點御產
平安諸壇念誦止之無御加持只著座之後尼
作價十二神

次諸壇阿闍梨於南面被引釋。各自分布
施於中門外給從僧退出云。
予入道場為結願催伴僧。此間於南庭被
引御馬。先七佛藥師御馬一匹上手 隱身上人
從僧快基請取之引出給御童子
次尊星王御馬被引之上手 次櫻井宮

御著座。南面自御簾中被押出重御衣宮大
被御前之房意法印東妻戶際著西面重
御衣一領被押出之萬里小路大納言取即自
井取之。於透渡殿邊賜從僧了。時樓
非宮不待付御起座御退出。殿上人八人
差御脂燭房出意法印取 次御馬被引之。次房
意法印分御馬被引之。

次如法佛眼。如法愛樂王。金輪藥師。四箇
壇所御馬各一匹被送了
次七佛藥師結願時行之。先御卷數立大
壇左方。讀卷數同置脇机佛布施六佛
壇前各一裏被置之。於中央佛布施者大
壇左方脇机供物日中備之。今日後夜時
略之了

次助修樂人等皆參之後。申入案內
抑兼日結願可著法服平袈裟之由難
被相催。臨期淨衣五帖袈裟用之了
次打時金次調子
次樂頭此此時伴僧各立本座誦四智讚
諸寶之僧都錢鉢行道如開白之時耳
次助修著本座此時止樂畢
次阿闍梨登禮盤前方便等
次神分祈願如常
次驚覺次五悔切音也

次五大願此時助修念誦讀經如例
次振鈴音樂 慶雲樂也此時戶摩阿闍梨結戶
被加被加
次大壇後五供養。塗香之時音樂止之
次讚鈴等作法如例

次後鈴之後金一打之
次讀卷數此時承仕給請卷數進戶摩壇
阿闍梨了則被燒之了
次大阿闍梨結願事由乃至祈願等
次五悔即有音聲是切音也
次隨方退向。次佛布施作法如常
次解界奉送。奉送投花
次下座禮佛此時投花 此時破垣畢。護摩壇
阿闍梨下座

次伴僧以上薦為先入幕內行道阿闍梨
一匪畢出幕外著本座。即止樂了
次各退下畢
辰刻參御加持大阿闍梨赤色法服白平
袈裟召具之隆壇僧都於中門外取居箱
參上即著座三衣助修皆著座
次後加持作法如例慶顯五大願如常

次勸賞。顯朝進公相大納言前可仰勸賞
之由。燭之。次大納言起座仰勸賞了成紀云
印經此大納言次大納言起座仰勸賞了十一月
次被引御布施畢。大阿闍梨織物被物一
重大約言裏物一實
次伴僧布施裏物各一月卿等取之云。或記
御馬快基。家僧都布施引了時。自分布施
取之。起座於中門邊給從僧清淨。隆壇。圓
輪同前

次助修自下薦取自分布施退出。於中門
外給面。從僧了
次圓壇法服取出最守僧正布施
次尊宗請尊取出大阿闍梨布施。一重尊

一妻請於中門外給房官了

次陸續取出三衣箱了

次尊家僧都御卷數香水等令持承仕相

具進入了、自宿所歸吉水草庵畢

一、御卷數事

御修法所

奉讀

本願藥師經五十卷

奉念

大日如來真言一萬一百遍

護衛本尊真言

藥師如來真言五千七萬八千反

日光月光真言各

文殊八字真言

三部諸尊真言

諸天曜宿真言

增益護摩真言

有功成就真言

奉供

大壇供三十四箇度

護摩供一百一箇度

十二天供三十四箇度

十二夜叉供

歡喜天供

神供四箇度

右護依院、始自九月五日至于今日并三十四箇日夜之間、二十一口僧綱大法師等殊致精誠勸修上件教法、仰所修

御願如法如說、四十九燈晝夜恒明、每日放生都五千二百七十二頭、續命神幡一流、五色神幡四十九首、以五色縷結願神

祝奉祈

中宮殿下御產平安福壽長福之由如件、仍勸行事謹言

寶治元年十月十日

阿闍梨座主道一親王

於吉水粗記之後、後年建長元年六月二十四日、於白川房清害之畢

天台座主阿闍梨道一親王記之

二品親王七箇度

正元二年庚申二月十三日、爲大宮女院御奉御前、於今出川御所被始修七佛藥師法

奉行左京大夫宗經朝臣

大阿闍梨座主無品親王尊助

伴僧二十人

實增法印

禪雅大僧都

賢快

良慶律師

豪繼

公什

定守阿闍梨

聖印大德

慶宗

行事僧法眼在、承仕四人

一、道場事

先、道場也如寬元等云

御本尊事

寬元、年所造畢御本尊也

裝束事

開白淨衣平袈裟云

音樂事

唱禮事

三身

南無曼茶羅主七種界會藥師琉璃光佛三反

摩訶薩大小自在金毘羅將等

三部界會

今度本尊句三反、第二三反曼茶羅主、唱之、此事辦事歟之間第四夜、第二反

曼茶羅主句除之云

番帳事

自子時被始之

今度番帳書樣有沙汰云、僧綱實名書之、此事先例於禁裏被修之時、實名

被書之、其外、不然、假名、書、又不書、權字云、以外有沙汰云

結線事

十六日被進之御使

御受戒事

十九日有之、御布施沙汰五兩被進之、乏少歟

次御布施被物公持藥物上人

助修布施次第取之

次撤御布施如常

次大阿闍梨御退出如常
今度冥道供御兼行五月十五日始之
夜三時在別記

弘長二年五月十日乙丑元祿月晦於今出

川殿爲東二條院大相國卿御產御所被

修七佛藥師法隆瑜記

大阿闍梨座主尊助親王四十五

助修二十口

隆瑜法印樞大僧都

實増法印

源雅法印樞

禪雅法印

最源法印護摩

慈賢法印十

賢快大夜又

澄源大奉行

寬圓大

賴意僧都

覺親

嚴慶律師

經惠

公什聖天覆

源守神供

親運灌頂阿闍梨唱

豪意阿闍梨

定守良辨

承遍

先當日中奉行伴僧并行事僧等向御

壇所承仕等道場洗淨支物到來之時持

之道場內五間番僧之座六間也南

間持入伴僧座五間大壇立之四面

供具如常置中以標木立之大壇

下不置之左右脇机左居箱名香置之

灑水器置大壇右机置之大壇右

護摩壇立之増益四面供具如常標木

同立之金剛盤三古一置之左右脇机

下五寶安之歟但正不見之

御本尊古佛元年中新院御昇遷之時

中佛七尊也前大壇立之第七佛前

護摩壇第一佛前大幡第二佛前經箱安

之小壇十二天壇并夜叉壇各向西行者

也立之聖天壇向北立之聖天壇外共備

之三壇共塗香器一壇下置之先今度

下壇之抑十二天夜叉兩壇下白八春日

土器一置之是供師開白獨古杵入堂行

法已後持不可進出此土器上橫可置料

云而聖大壇不置之如何仍面持置之

之聖天無之間塗香器傍豎板敷打置此

事如何置土器事康樂雖有串未聞

不見ト被示之各勤仕之小壇時者時

隨身出了大幡打敷出雲庭三

ナ方外向敷之幡足黑色大壇方向足卷

置以紙捻置之ユイタリ但不然只卷置

之由寬圓來語經箱作業壇四方口箱

用之二卷經者卷帙實一卷經者差入

之經橫口行者左ナシテ人之最初被

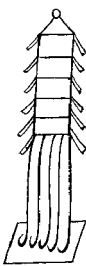
行之時賢快經機佛方向壓置之云

口頭向佛立之機机外立口佛經机置之

也大壇通之口幡第一佛向懸天井フチ

金打之是代用也此圖外向定也幡足黑

色大壇方向

出雲蓮三折敷之ワナ方外向片内ヲ
リコメ片輪上ナシタル方本尊向幡敷
之幡足五色共卷置以紙捻ヲシテ結
之歟但寬圓僧都不然只卷置云此事
不審也此幡御本尊一具寬元比被調之
故月輪僧正御房御斗也小幡四十九流
賜之正面一方一間三流懸之餘方不并
見黑紅白只三張也足皆黃色也

不斷香盤一聖天壇西北幕副置之
次番僧座上下橫座碎折敷之經机十前
燈臺十本古經四十九之自書之机別
燈臺机右立之一口左燃之但自南三日
已後被一巡南北行立之了燈臺火向

南□立之

抑堂外資子事番指ヲリ小文一帖幕
則伴僧座燈アマリタリケルヲ數爲行
事僧□此事先代未聞歟人々傾之樂人
參候召仕立明堂前之庭一□或人云道
場前立明事先例如何只妓樂間樂人其
路見料其召仕取松明先行之儀已□體
堂前松燃シテテア立明棧見舞如何猶
行料火美備立間立明棧見舞如何猶
可問之樂人庭敷床子候樂屋無之堂莊
嚴了申安內於阿闍梨御宿所了御宿所
一條東河院邊也自其召具寺官御參御
共僧綱源雅禪雅法印兩人云阿闍梨
助修皆淨衣平袈裟用之阿闍梨御參先
令入自御慶門東向之平門給令登自道
場正面之間小到給其正面幕打上了直
自正面令入給先年梶井宮此式也此事
如何也正面少無骨見不審但被
召具寺官等事々シキ間如何アル歟自
次日□道場南滿落養子令登給了一和
向座上堂中御座間令入給幕打上上澄
源僧都勤之助修樂皆參候了次行事僧
著□出世奉行人之邊也次奉行之伴僧
起座大阿闍梨御參被始歟之用調奉行
左京□了次新院令入御聽聞所給御聽
聞所間幕以紙捻模代二所結上之了兼
尤シツラフ也次御時金打之行參打了
唱禮師前置之打金時唱禮師前不行之
□上アカリテ踏踏打之立□了唱禮師

前每時置之次樂子トリ許聊吹之調子

吹出了ヤカチ樂吹之樂此間助修起座
四智讀三反誦之此間樂人乍居吹之云
後日聖源來語云先樂人立吹之其
故助修起座贊誦樂人同起樂スレ助
修行道樂人ヤカチ行道之間直儲之
而今度誦贊之間樂人各居妓樂行道
之時俄立了此儀不可然哉云又先
年康樂寺座主時ヤラン助修下屬先
立行道皆反數不入シテ大阿闍梨行
道シハシムルヲ重大阿闍梨□樣樂
人行道スヘント被定事候キ此時助
修行道四區阿闍梨三位候也云
私云阿闍梨行道守樂人行道事寛元
也年此定被用之歟可見其時之日記
也□讀三反了_{有之}
次以錢鉢役人爲先入道場先奉行伴僧
澄源正面幕打上之幕_{外へ}打上小幡□
幡少分相具打上傍取懸事不用之以下
幕爲先入堂行道之樂人同行道云樂
人先本所召次等火點次助修行道三匠
了出幕外了阿闍梨無令立留給事助修
尻付スルリト自然令迴立給樣也助修
三匠阿闍梨二匠歟如何賴僧都云不然
助修阿闍梨タルリト迴立主伴各三匠
也西山殿御時中門令立留給之間阿闍

梨二匠其難アリキ云行道三匠了下

廟出幕外之時阿闍梨從上廟後即禮版
モトニ迴立了禮拜誦讀登禮版等如常
諸衆又了贊誦了著座也樂人如元著座
歟阿闍梨前方便灑水之後前方便程
樂衆大總禮有之三反_{如何}
次表白古佛古經之間佛經無之
抑令法久住々々護持御願決定成就
及以々々々々南無阿彌陀佛
金輪聖主玉體安穩寶祚延長奉爲
師_い儀
太政天皇々々々々_{樂師}
仰承乞々々々々御座平安皇子誕
生無邊御願一成就圓滿奉爲
南無摩訶_い
南無彌迦牟尼_い
南無樂師琉璃光_い
々々々々日月光遍照菩薩
々々々々十二神將七千夜又
々々々々五大明王
々々々々三部五部
々々々々外金剛部
々々々々口山三寶
々々々々一切_い
大臣公卿文武百官百姓萬民至各願
圓滿爲_い
宮內安穩諸人々々爲_い
無邊法界平等爲_い
法成就爲一字金輪_い

私云此祈願之句并寶號等不得其意

金輪聖主被仰事如何不可然又

佛號大旨藥師許也大日無之而今佛

號二二三事珍事也又又又又又

祈願之時十二神將七千夜又令唱給

事康法印云七千夜又イカアルヘ

カラシ只十二神將トフシノ前ノ聞

習云予云彼西山殿寶治此定七千

夜又令唱給如何イサ其不知常十二

神將云付云

賴僧都云故口僧正賴藥師初行時佛

號注給タルニハ只十二神將トハカ

リ書之七千夜又詞無之云又五大

明王句云何常四大八大唱抑此太政

天皇本院新院何御事イカカ可得其

心歟

次供養文唱禮

次驚覺次九方便

次發願

至心發願

十二上願

十二神將

以下如常

私云後加持發願同之

次五大願次助修念誦經始之

御行法依悉地

初鈴之後鼓樂始之又護摩壇三少壇等

阿闍梨面入幕內向當境凡護摩壇所

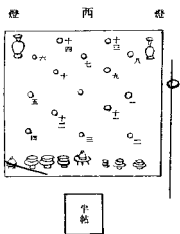
作事以外週問少壇燦燭火護摩壇積

木前付之夜又壇自北方右週巡付之十

二天壇自北方帶火炎羅付之梵地日月

又同自北付之以北東思歎人傾之

開白夜此一二三定付之十二天壇折樣如端記塗香器壇下差入サラ白八春日土器一同壇下塗香左置之仍杵開白已後伴土器上橫置

之夜又境同之此事賢快大僧都說之事自何此アリトモ不知之由被返答塗香先々半帖サシムケテ下殿事無之如何十二天壇梵北日月位第二夜定結願無相違自餘第二夜定也此梵北日月位得其心後只非正法藏大覺者雖坐位十方神供等梵天東北天西定本方也初日梵天北第二日梵天西シタル事凡未曾有也又自第三日之夜者十二天段彈指拍掌用之此返支度不可燃燦條沙汰之外也小壇阿闍梨立事先々無何同事體也大略歩ツケテ入幕內今度十二天先起座入幕內了次夜又壇入了次聖天壇又入了一人ツ、入了、後起座也

次護摩壇作法一解頤切腹了當壇觀加持珠等作法無之次入護摩時以香呂橫闕伽內方置之仍燒供器自例遙壇奧入了承仕阿闍梨及ニクキ程也金剛盤不被上之如元置了其上投物器置之攝此時金剛盤左手取了打振置之次香器二杓下置之問香供時以外煩見積木以本外向置之問不通見次第香禮版已下脚氣色也次登禮版次塗香大合衆次灑水彈指拍掌略之三解脫觀無之加持珠作法不見取念珠直念誦三四百反許也念誦了觀合珠祈願也

次護摩始供口曼就二印用之曜宿

二段 如常

本尊殺積木三反^{三角}座花八房也。一房^{如常}被投之事。一手八房許一度取之。輩方打返見樣シテ先々人々投之不知故實故歟。實增座花一房ッ、投之云々此興々々燒供十杓也。後夜日中漸井外共或時供之。或時不供之。所詮シテ念歟。當壇二印^珠珠袈裟前置之。外サシ出之。被結之。次後大杓油。後合掌祈願。次三摩波多七反被用之。三摩波多。每時用之。御加持有時。無時。長時被用之。自他流先代未聞事歟。時輩利口賊王子宮燒失之三摩波多過分之故云。此興々々奉送記一兩房被投之云。ハ房マテハ無之。康法印壇上殘寫多之歟云。輕暖之體也。此興々々

合物時以芥子。梗米。入之。次胡麻。梗米。入之。胡麻器。芥子。空器。二重カサネテ。置之。金物三百反許。其後投物無之。無存如歟。大諸尊殺積木四支ッ、二重上。三支又積之。大小杓油各三杓。燒供六杓也。少杓油事。不可用定。治定了。而被用者又燒供。定其數アルヘシ。而三杓之條云何々々不得其心^{康法印モ不知之由被申之}

燒供五杓之由人申之。予見之時。六杓。次芥也。猶可問之。

法界衆生護摩之時。召罪等二印。乍持珠杵袈裟之外。被結之。權罪印。兩指上下スリテ指。取打定也。

合物。殘香。人具。芥子。胡麻。器。三重。不重之。其傍別。打置了。房花。合物。器。入了。其器。取了。芥子。土器。打重。其器。取香。器。被重之間。重々カサナル程以外。不普通。目立。此興々々。房花。合物。器。入了。房花。器。左脇机。如元被置之。然而散花引寄事。無之。只サテアリ

次世天段後少杓油。只三反也。掃地之後。兩印金剛輪印。內三古印。以中指捻。額指申之。定也。是袈裟外。差出。結之法。施時。如來慈三戒等二印許也。先合掌。暫アリテ此二印結也。次又合掌也。次々作法如常。護摩。每時。此定也。護摩。諸尊殺終。起座退出了。但古摩遲々間小壇之燭燭。皆以燃盡了。暗々トシテ祇候也。大小壇各歸座。護摩又了。下座。大壇後五供養程。樂止之。此樂其後。餘以下如常。次於道場有御加持。奉行人正面。幕打上之外。上之

能陀羅尼三人參阿闍梨。御近邊。阿闍梨。御座。如何。無傾動。令著座給之間。能陀羅尼大壇。脇机。四人並肩。諸衆只本座也。大發願

至心發願 唯々々々 本尊々々
十二上願 藥師如來 日月光光
十二神將 四大八大 以下如例
降臨道場。句無之。同止。加持。替用了。眞言法界。本尊諸尊。三古加持。ツ、ケタ

リ。五大願用之。陀羅尼初重三反。後。念珠磨之。其後第二重五反讀之。其後又磨念珠之時。陀羅尼了。地止之。其後各退出也。

御加持所。五壇法。御加持相續之間。此法。加持於道場有之歟。

同十五日庚午。真鶴土曜。役日。土建。今日御受戒有之。御共僧綱源雅輝雅兩法印。口被授十戒。くは。大略御受戒之初度也。上人等。可令受給之間。故先事之最初ナルニヨリテ。眞首。可有御傳受之由云。五戒八戒十戒事。全々各別。御口アルトテ。今度。御受戒何戒。戒。申。只寺家用。十戒。讀上ヘキヨシ。御定アリ。其上何。不申之云。退出了。新院。最勝王經授申。或時。日中。御參。或時。初夜。時。次。御參也。結線。香水等事。其日々不聞及之。尋問可書人。語云。自五月二十三日。着十二天壇。梵地。口位西○○。如開白又差之云。三反。口一度。不當正位。不可說々々。

抑十五日。可被始行冥道供之間。每時可計會。御受戒被引上。說先被申入之不奉行人。宗經狀云。來十三日。御後日也。戊辰也。仍不可叶。十四日。已但閉。日也。仍有其難。然者。十八日。未可宣歟。之由。雖申之。十五日。齋日也。自始被定仰了。早且。有御參。冥道。不差合歟。トテ。猶十五日。御受戒了。

堂莊嚴佛布施一襲各佛座置之。中佛之分大壇脇機置之。御卷數大壇左標木結體上。彌七佛樂師御修法。害之普通之狀。體上ミシカクヒネリタリ上。卷數杖シロミ一ミシサケテ付。讀卷數左脇機置之。此外無殊事

以各著法服平袈裟參堂堂任位意大大阿闍梨赤色袍裳平袈裟也。面堂著座。樂人參正面。庭行事僧著座今度之樂

次如例樂人ネトリ聊吹之。次樂助修起座上卿四智讃三反誦之鉢一匝序有次奉行人入正面幕內取中心之小幡北脇幡懸車了。次出幕外。幕打上之表上外之次助修以下薦爲先入道場。行人同行。道也。修起三匝了各著本座樂始有之。次阿闍梨禮佛以下登禮版前方便如常前方便之程又樂。口總禮無之。五海切音出之。夜時後初鈴之後護摩壇阿闍梨寄了護摩平袈裟不口威儀サナカラ乍懸指護摩之。開白。定此式歟。道。頓料護摩作法也。本尊段三十六木房花次。ツ、ケテ被投之云。

次護摩了大壇後五供。程又樂止了。後鈴後先讀卷數以承仕。行賜之護摩壇阿闍梨下。二押打。入火ガチャカテ破壇下座被著本座了。敢不待大壇解界畢奉送爲比興。

大壇結願作法。不聞之間不記之。次五悔。如初誦之。

又云承兼僧正正觀音法御加持發願宮內安穩諸人快樂及以法界平等利益句此時利口之了然同心加持等句如例云此事如何之然比興之念誦加持陀羅尼如法讀ヤカテ磨念珠了止之云此事如何

不斷御讀經結番

子按察法印

丑二位法印

寅右兵衛督法印

卯中納言法印

辰太政大臣法印

巳佐大僧都

午備前大僧都

未宰相大僧都

申二位大僧都

酉大納言僧都

戌中納言僧都

亥東南院律師

著到如例卷揚之不斷御讀經著到書月日書之頼口前奉行人開口時許書之故實也云而今度不書之仍予子時隆

瑜書之天今一人又書之歟月日付事自寅時付之十一日十二日書之裏卷數七日勅後付之著到視瓦視居折敷相具候也

已上隆瑜僧正記也以尊玄法印本書寫之是雲林院聖教之中本歟旨趣頗委悉也仍所乞寫也此外記少注裏

書了

弘長二年十月十四日於二條東洞院准后亭爲皇后宮御產御祈被修之

行事僧法眼亮尊

阿闍梨座主

助修二十口

實增法印

慈賢大僧都

寬圓

顯意

豪家法眼

慈快

親通阿

明雲

定雲

定超

御本尊新造也幡等古物賦依無便宜樂

人行道無之

十一月八日寅刻御產皇女

結願之時著法服

勸賞追可有宣下云

御馬久秋武尉

文永二年閏四月十三日於仙洞被修之

去年月追可被行之處後延引云

奉行右少辨經任

雜掌武家

阿闍梨前座主

助修二十口

禪惠法印

隆瑜

信大僧都

寬圓

顯意

豪家

定守律師

豪聰阿

慶宗

尊重

行事僧在國法眼

承仕

二十日結願開白結願淨衣平袈裟

御馬一匹被引之

勸賞御辭退云

文永五年八月十七日於中堂爲異國御祈被修之

行事僧法眼泰慶

阿座主

伴僧二十人

禪惠法印

聰賢

賢快

公澄

公尋僧都

嚴慶律師

宰圓

總賢

良覺

賢快

光覺僧都

寬圓

顯意

豪家

公什

快家阿闍梨

慶宗

聖祐

祐豪

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

能陀羅尼

章重明國阿闍梨

琳園賢基

承仕四人行應明行藏光新男

文永五年八月十七日於中堂被修七佛

藥師法事新國

十七日天晴

一當日早旦寺家兼覺最兼登山淨北谷

御所近故也

一貫首御登山入光北谷無御政

一鋪設大文三帖小文四帖紫六帖差蓮

三枚絹屏風一雙已上各隨召前日進御

所惠光院交替御留守定祐律師了

一御衣御使官登山已宿大圓房家寺

一莊嚴之家莊嚴之家小院飯一具仁禪法役但院飯

迎之間空下山掃部寮下人留而戊刻請

取之云

一執事法印公體二位法印實增行事僧

泰隆等各鋪設備用之間悉沙汰遣

一檣桿五寸釘六連七寸四連番匠三人家寺

工交替御承仕等沙汰釘不足之間

又於山上相尋送進之已上宗祐行

一假床事上禮堂長押副下禮堂北四間

假床四脚立之廣三尺五寸六月會勸使

床一脚注記床一脚已上古床二脚用之

新調床二脚都合四脚也於但馬國役眞

範律師沙汰曆仁家沙汰云先師定

全國務隆承法印家國卿多知行之

間爲卿役勤之今度經重御評定終爲

國役眞範勤此役了中堂正面階依朽損

新造之云已上但馬國役眞

一樂人登山宿食堂後戶鋪設二寺家

沙汰

開白結願院飯可爲樂田之由依御氣色

雖催沙汰稱無先例開白終不動此役仍

以別儀爲四至內沙汰院飯一具調送食

堂此條雖非先例禪兼吉別當勤此役了

之聞爲四至內日代兼吉別當勤此役了

一大阿闍梨御座大文一枚進御下部法師役

一樂器大鼓二在精鼓一面橫笛一裝束

五具上五具也已上樂人於政所請

取之以下都送進御行事僧

一行事僧使來云小文一帖行事紫七帖

一御座座念可蓮道場云兼日注文不

被載之仍云御所中便宜僧綱悉進了仍

無用意由返答其後無音也

一七佛藥師法開白事

內陣初夜行法時引上行之此條曆仁

又八月初大念佛十五日并六月會於當堂

堅義夜例引上時云

一大阿闍梨御出初御裝束黃色御衣白

御衣白

路次自惠光院經覺覺坊間至前唐院前

此間三綱并坊官依路次狹於前唐院邊

參儲

先專當八人

次維那六人

所司六人道實良增使快

已上勾當

大房官四人大房官四人

次三綱二人都護守主法橋眼座堂定

次御與

次僧綱房官一人定快

次侍一人

次僧綱二人公體法印

次有職一人但參備道場

於前唐院前御下與自小橋令登大床給

有職一人自元在道場開北上禮堂委戶

次入御堂中有職取御居箱相從次閉妻

戶

一道場北禮堂上下

北上下禮堂限四開立夫防爲道場四面

內引白幕北端四間格子兼下之上禮堂

與下禮堂間又引幕立假床四間共龍幕中

大阿闍梨御座假床上南端大

伴僧二十人座小文南端大防一帖數之爲同

西面向

北妻戶際一帖敷之座同已上三方敷上

禮堂長床坐爲伴僧座以南端爲上伴僧座

如例前机十二脚白木燈臺十二本白木

立之

上禮堂妻戶際安樂師像七體前机七脚

備供燈明佛前壇二脚立之其前禮佛二

脚立之北禮堂大阿闍梨

庭上西北角立關伽樹向西行事僧於此

前大床奉行

北迴廊經所次二間爲承仕部屋以食堂

檀障子隔之、經所西際也、次二間爲樂屋、樂人著座五人、樂之器同其座掃部寮數之云、

役人早旦登山在常行堂、大床院飯以下事、非寺家奉行仍不知之、

南禮堂

正面大間二間三方引幕、東北爲經所、三方敷鋪設、中堂長床引道、敷之東床北道

正面大間中心立禮盤一脚并磬臺、又立經机安樂師經

置著到并硯、御讀經開白執行桂寬僧都十二其後修中住侶奉讀之、卷數并著到

迴廊兩方不敷鋪設、四面迴廊四方角外立明行道之間、寺家雜務役松明燈急生

一、樂人行道事

先御承仕一人取松明、次樂人等奏樂自北迴廊出、經正面大床自橋下庭上出中門迴廊外土間、自南行道三巡之後、自中門入登北迴廊大床、經經所前著本座

次作法了之時、乍居樂屋奏樂

次開白作法了出御經本路還御惠光院

子刻

十八日 且小雨

一、後夜時松明五百把下行沙汰者事、夫持之根從御出內敷之取御力

一、御出點一、內陣行法時刻引上之、隨內陣行法內、申案內敷

先專當二人

次雄那二人

次所司二人、相家梅裳、小袈裟、鼻廣

房官三人、定快法師、結實上座

次御與

次侍 中童子

次僧綱一人、實增

已上行粧如坂儀常御官迴之儀也

一、初夜御出、戌刻內陣行法以前

專當二人、得常法師、乙法印

維那二人、長久連聲

所司二人、朝全慈能

御與

僧綱一人、公證

已上御所申供奉人結番云、

松明五百把下行、寺官不參、專當一人、法乙

法師同覺房持得常法師一向不參御出

寺官等任輕重行罪科了、相變承幸隨候性

十九日 天晴

一、後夜御出、寅刻次第如前、

松明以兩時餘分可用之、由福力法師來申事

一、結願樂人、壇飯事猶可爲樂田役之由

被下令旨奉慶奉、仍任被仰下旨下知禪兼法眼事

一、初夜御出、戌一點

專當二人、乙法師、正心

維那二人、隨實連聲、定興行

所司二人、明全、承幸

房官三人、定快法師、結實上座

御與

僧綱一人、實增

松明四百把下行了、今夕明曉兩御時料之由、福力法師領狀

二十日 天晴

一、後夜丑一點寅刻內陣行法已滿被念御時、供奉人如初夜僧綱公什僧都

一、御力者沙汰人福力法師來之間、酒肴一具賜之、隨身退出了入興也、唐菓子大和

也、

一、御行水可沙汰之由、祐賢上座以御力者申遣事、山上御行水、御留守役候無先例之間、不用意之由申之、重被仰下云、御湯桶等、用意薪許可進云、薪二荷進之、於山上人、等進了、交替御厨子所事

一、結願、樂人壇飯事爲樂田沙汰人、禪兼法眼進領狀請文事

一、初夜御出、酉刻松明不及、日沒以前也

專當二人、隨常製整

維那二人、所司慈能相意

一、松明四百把下行、初夜御出也料也持夫相副之

一、御使被下坂本之間、松明百把付御力者進之事

二十一日 天晴

一、後夜御出、丑刻初後夜寺官、經一宿勸此役、仍交名同前也

專當二人、製整、松

維那 定觀水久

所司 明念承奉

房官 恭歡快增福實

僧綱 一人公證

邀御 寅刻

一初夜戌刻

專當 勢力龍威

維那 隨性離心

所司 相贊承奉

房官 恭歡泰慶快增

僧綱 一人賞增

一松明五百把

一御時之間飛磬二出來當道場格子。仍

大衆已下寺官方、見知下、無人不見來、

二十二日天晴

一後夜御出 丑刻 供奉如初 僧綱宰相僧

都公什

一、小院飯一具進御所事

一松明五百把下行御力者持交副之

一初夜戌刻

專當 肅常正圓

維那 隨性離心

所司 相贊承奉

房官 恭歡泰慶快增

僧綱 公證

二十三日天晴

一後夜丑刻

專當 京心

維那 隨性離心

所司 相贊承奉

房官 恭歡泰慶快增

僧綱 賞增

松明五百把

一勸使座小文高麗一帖進道場、雖不載

注文隨召

一御衣御使登山

一、以御力者願力法師被仰下云、二十五

六七日御經藏御出二十八日前唐院御

出之由可存知云、可被載御教書之由

雖申只以此旨可被沙汰云、此事泰慶

不書物之間無物書之故歟

一初夜御出如前、

專當 正圓相

維那 滿慶離心

所司 承奉相贊

僧綱 公證

一勸使節設社家無先例之由訴申上者、

無相違之接寺家可致沙汰之由被仰下

了

二十四日天晴

一後夜御出 丑刻 御時一座之後御念珠

并御行法一座還御辰一、點

一御讀經結願寅刻導師柱寬權少僧都

兼甲作法

一勸使中宮權大進經長登山花院寺家

點之鋪設同之小院飯一具 庄役水卯刻交

替定舞句當沙汰慈能奉行之

一御衣御前日登山

小院飯一具木津庄役今日交替、源全法

服知行

一御讀經所 導師作法了、內陣承仕

取大幕、道場承仕不倚之

一後夜御時以後結願作法已前取道場

隔大防

一行事僧調道場申案內

一勸使經長著座 小文一面第三周下、雖不立之、

數之不

一、大阿闍梨御出已刻

御裝束黃色御衣、洋線綾御平製、裝白裳

先專當八人

次維那六人

次所司六人 宗結承奉、實

次三綱二人 永結承奉、實

次御輿

次房官四人 結贊、恭歡

次僧綱二人 賞增、公證

次侍二人

次中童子

次大童子御力者

經覺音坊間至前唐院前御下與自上

禮堂妻戶入御、賞增、法印、開妻戶、房官

等儲唐院、邊寺官三綱以下自御所供

奉

次奏樂、次樂人行道三巡、次第如開白

次結願作法、道場中

次作法了、樂人又行道一巡

次御衣御使參堂右近將請取御衣取藏

次經本路還御入御惠光院

一御政御政下寺家御登山公文良寬宗齊以下悉登山

文永五年冬

賴尋 晴園 亮海

六年夏

永能 賢俊

同冬

承一 賴性

七年夏

房隆 ○

同冬

祐全 猷全

注記 朝承 睿俊 尊玄 雲能已上一紙

一追即時被仰下云

注記 穆起 定玄

一御政已後寺家公文以下下山事

二十五日天晴

一御出午刻御經藏入御被開藏

專當二人千力製衣

維那二人隨性定觀

所司二人 永幸相兼

三綱二人辨全法橋藏法橋

御興 御裝束香樂同五帖御製衣

房官四人 貳貳奉教快增經訪

僧綱二人 公證實增

前唐院前奉居御興同次至御經藏於正面御下與入御 御座一帖 儲守家堂又

召半帖一帖被數御座上筆覺參儲排

御藏邊入御之後退出

一會行事所司參堂解封開藏戶

一藏中雜役中堂長請承仕等被召仕之

一還御西刻經本路

一會行事所司申御封如元付之

一御座等猶在堂中依御氣色也

二十六日天晴

一御經藏御出午一點

專當二人

維那二人 永壽相兼

所司二人 永壽相兼

三綱二人 覺覺最兼

御興

房官二人 貳貳奉教

僧綱一人 公證

次第如昨日

一入御藏中

一僧綱同入藏實增公證隆庵已上印寬間

公什僧禪快桂寬

一為正教御沙汰新莊并親被召之非兼

日用意之間隨神出進四枚并親墨筆置

折敷進之

御正教於藏廣庇敷蓋顯覺律師已下御

門徒住侶慈懸俊覺已下被拂正教之虫

各注目六如元被納筒內俊覺執筆注之

一正教御沙汰終還御西刻

一會行事又申御封付之

二十七日天晴

一御經藏司前唐院勾當寬間任符可

成進之由被下令旨本執事

一實首御休息之間無御出藏司等沙汰

之次第如昨日藏內鋪設蓮等被返出差

延一枚紛失會行事又申御封付藏退出

了

二十八日降雨

一令開前唐院一符給奉行隆庵印假教當

色邊

御出 午刻

先專當二人

次維那二人 相兼琳承和雲小袈裟

次所司二人 相兼琳承和雲小袈裟

次三綱二人 相兼琳承和雲小袈裟

次御興 御裝束香樂

次房官 貳貳奉教

僧綱一人 公證

次第如昨日

前唐院中門前居御興寬間法印參中

門前堂儀未調之由申之仍先御入堂

中堂如常

一院內調之後何案內藏司沙汰也

一實增法印公證法印隆庵公什僧

都寬間一尊重律師等參堂

一寺家用意事

瓦硯 筆 墨 小刀 水入

布紙燭十許

御座大文一帖

佛供二斗 大山

$$\frac{\partial \hat{F}_D}{\partial \alpha} = -\frac{\partial \hat{F}_D}{\partial \beta}$$

不斷御讀經結番

一番十方院僧都

二番末阿彌陀房僧都

三番申持教房法眼

四番西慈光房法眼

五番辰顯覺房法眼

六番亥南舜光房律師

東尾房僧都

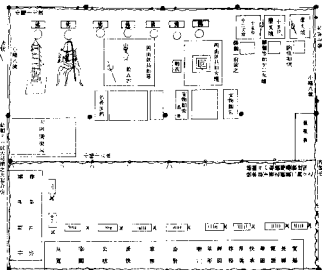
實光房法眼

檀智房法眼

青蓮房法眼

仙陽房法眼

關伽井房法橋

南禮堂下自正面第二間曳大幕爲不斷經所花机一脚關伽等供具備之上禮堂長押上立之南方供燈明花机前禮版一脚立之傍榮臺置之上下禮堂之間不曳大幕又幕不足之間南方

不曳之

今度御修法用途砂金三十兩被出之假板敷以下事被仰座主々々下知寺官

門葉記 七佛藥師法六

准后

文永四年十一月十七日

皇后宮御產御祈土御門萬里小路殿

弘安五年八月二日 禁中

乾元二年後四月十九日

黑淵門院御產御祈今出川殿

准后

文永四年丁未十一月十七日爲皇后宮御產御祈於土御門萬里小路御所七佛藥師法被修之

奉行人皇后宮大進親朝

一、請書事

皇后宮御產御祈自來月上旬可被始行七佛藥師法可令勸修給者依院御氣色言上如件親朝誠恐謹言

十月二十四日

大進親朝奉進上 十樂院僧正御房政所

追言上

文度念可被召進候也定日逐可言上候今月御戒可有御參之由自座主宮被申候哉可爲來十九日候歟重恐悞謹言

一、御請文事

院宣

右從來月上旬勸修七佛藥師法可奉祈

皇后宮御產平安由之狀、謹所請如件

十月二十八日 道一請文

追申

支度款之定日、念可承存候、伴僧員數

雖無被仰下之旨、任近例註載二十口

候畢、今月御受戒、來十九日可參動之

由可存其旨候

一、支度事

大旨寶治御現行同之、少々相違事有

之歟

注進

七佛藥師御修法一七箇日支度

藥師如來像七軀

本願藥師經五十卷

大幡一流

小幡四十九流

大壇一面

護摩壇一面

脇机四前廣一尺長二尺二寸、高一尺

禮版二脚方二尺二寸、高六寸

前机七前七供養料

經机十前 小壇三面方三尺

半疊三枚 輪燈七本

燈臺三十八本

十四本七供養高三尺五寸

八本大燈臺燈料高三尺

六本十二天燈天夜文供料高一尺五寸

十本御前料所料高二尺

五寶 黃金白銀真珠、頗梨

五藥 赤龍人裝伏著、石萬流天門冬

五香 沈香白檀丁子、野金龍腦

五穀 稻穀、大豆、小麥
名香 沈水、白檀、野金

淨蘇 木蜜 五色糸一丈五尺

壇敷布六段 蠟燭布一段

壇供米合二十一石一斗六升

大壇護摩新供養料一斗四升

十二天燈一石八斗二升 夜叉燈二石一斗

御明油合一石三斗五升九合

大地護摩新供養料一斗五升 輪燈一石五升

新供養料二升四合 聖天燈三升

十二天燈三升五合 御護摩所三升五合

芥子袋 佛供覆

大華五帖 淨衣二十一領 黃色

承仕四人 駝使八人 見丁二人

淨衣 如常 人供等 如常

伎樂可有之

放生 每日可被行之 教可被行之

右大略注進如件

文永二年十月二十四日

阿闍梨前權僧正法印大和尚位玄增

一、支度外雜具事

七佛藥師法御支度雜具事

佛布施七裏 關伽棚一基

桶五口 此內足桶二口各有可付

暖代五十本 懸革三枚

折敷五枚 長檣一合

阿闍梨御座一枚 大文

伴僧座十枚 小文

已上折紙、書之

行事僧狀云

七佛藥師法支度外雜具注進之候、恐惶

謹言 十月二十五日 法眼玄增

護上 藏人大進殿

一助修事

禪憲法印 古摩壇

實增法印 慈賢法印

源雅法印 良覺法印

公尋僧都 十二天壇 成金僧都

教源律師 夜叉壇 實積房律師

定守律師 夜叉壇 親遍律師

隆深灌頂阿闍梨 豪宗阿闍梨

承遍阿闍梨 定超阿闍梨

任守阿闍梨 教宗 實嚴 有慶

一行事僧玄增法眼

一、承仕四人 行勝、龍壽、勇猛、常修

一、當日事

先申刻許御壇所、入御有之、土御門東洞

院平宰相宿所、奉行助修行事僧等參道

場云、

一堂莊嚴事

先新佛奉立之、佛師相具數多小佛師奉

立之、佛壇同造之、即持參立之云、

大引大幕立壇等事、如常七佛前新佛机

立之花瓶二、關伽一、前火舍備之、佛供二

坏各居之、佛布施關伽內方置之、但中尊

佛供居大壇、佛布施脇机、實之

第一佛、當大幡懸之、既間天井無之、仍件

間半程ノコマキニヒチ金ヲ打テ懸之
是内方ヘ卷テ中ヨリ紙捻ヲトヲシテ
結テ出雲蓮ヲ二重ニ折テ置之、ヲリタ
ル方ヲハシノ方、向之
第二佛堂、經箱安之（經箱ニハ二卷經卷入之、
新寫御經ハ問題後入之）
經箱有之佛方、向立之

中佛當立大壇、數迴方自西南方引之、
打板立標木引糸同迴方立中瓶（瓶中、
心也）四
面供具如常、左脇机、御居箱名香置之、右
脇机香呂塗香置之、瀝水器大壇居之、五
寶大壇下置之（居新敷、
鈴杵五古金剛盤）
等如常、第七佛立古摩壇立標引糸四
面供具燈明等如大壇、金剛盤三古ハカ
リ置之、五寶入壇中、壇中堂内陣土塗加
也、小壇三面一方北立之、十二天夜叉聖
天壇次第北並立之、燈臺各二本、與立之
十二天壇、數迴方事如大壇等、燭燭十
五位瀝水器壇、右バシニ置之、塗香器壇
下置之、聖天壇、數如例上引之、一面供
如常、大幕自西南方引之、阿闍梨御座文
内陳東南角南北行、數之
小幡正面十五流、開別三流、左右各八流、
四流、佛後十八流懸之、伴僧座、小文七帖
敷之、座前、經机十前切燈臺十本立之、希
帳著到觀等置之

（圖）
私云、迴方不迴事兩說也、可付何義哉、
仰云中尊、東向也、然而不迴方十二神
將等立之云、但此、不依增益、凡迴

方事三義有之、一行者何方、向方、不可
迴此、則智藏古摩儀軌心也、伴軌息增
等法何、只可向本方云、二、大幕壇數
五色糸迴、内十二天等、天等、不可迴之、
此ズコシコハミタル義、三内外共皆
隨法可迴之、已上此等義共皆北山殿
御抄分明也、被藏之、皆可被用之、不迴
方事、辭事也、必可迴、智藏軌、只不迴天
之由、許自餘不及其沙汰云、可思之
一番帳事

不斷御諸經結番

子 帥法印

隆深灌頂阿闍梨

丑 佐法印

蒙宗阿闍梨

寅 二位法印

承遇阿闍梨

卯 無動寺法印

定超阿闍梨

辰 右兵衛督法印

仁守阿闍梨

巳 民部卿僧都

教宗

午 左兵衛督僧都

實嚴

未 大貳律師

有慶

申 寶積房律師

承遇阿闍梨

酉 宰相律師

定超阿闍梨

戌 中納言律師

實嚴

亥 宰相律師

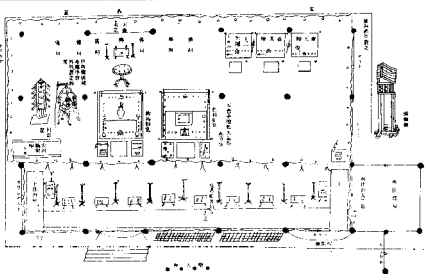
有慶

年號不書兩說、寶治御現行因之不書
之也

一著到事

不斷御讀經所

子時 如此書置之寅時ヨリ日付寄之如常

一開白事

伴僧皆參、并樂人等參後、大阿闍梨申案
内支物廻、問子一點被修之

助修參會之時、伴僧交名、註折紙、念誦讀
經付、面々御承仕令見畢、公案不可書實名、

私事也於番帳者、
可有用意事也

輔法印 蓮摩壇

佐法印

二位法印

無動寺法印

右兵衛督法印

民部卿僧都

左兵衛督僧都 十二天蓮

寶積房律師 夜叉羅

大貳律師 夜叉羅

宰相律師 唱禮

宰相律師 神供

隆深灌頂阿闍梨

豪宗阿闍梨

承運阿闍梨

定超阿闍梨

任守阿闍梨

教宗

實嚴

有慶

定守 聖天蓮

一行 列次第

先御力者取松明前行次所守二人 隨行者

次綱掌六人 次勢清此等和向行 次列大

童子二人 次前斷四人 意已上取松明 次

從儀師二人 相秀 次威儀師二人 應運

御手與

阿闍梨御裝束黃色淨衣香御平袈裟

白御裳云々

次從僧一人 法眼玄增 次後騎一人 智明取

次大童子一人 得勝光取松明 次銘取八人

直武藏成清式可成秀

已上爲先上薦 取松明

次僧綱二人 手裏

法印良覺從僧一人 法印源雅 後騎一人

東洞院北行土御門東行萬里小路門入

御有之爲御鼻荒役隆深灌頂中門邊參

會自中門直道場御參有之脂燭殿上人

六人參道場舉正面ツマ入御簾役

良覺法印內陣大幕奉行助修定守律師

上之御著座之後定守立座對奉行人可

始御時之由申案內定守歸參召承仕仰

御時金時金打定守行事僧仰樂此時行

事僧以承仕樂人仰之於本座調子吹之

助修各列立任守阿闍梨 唱禮師出讚

此間定守內陣正面大幕上之先取小轎

左方小轎上重懸之次大幕上之自讀第

二句發樂 樂次讀三反舉 鉢一匝有序

又讀出之此時爲先下薦入幕內鏡鉢役

人最前立之樂人行道無便宜之間今度

無之行道三匝畢阿闍梨止佛前禮佛三

反御登禮版前方便總禮有之光澤之時

止樂

次新佛還水唱禮師打金二開服詞表白

次舉經題助修等皆舉畢金一打之次發

願四弘一切誦誦誦金一次佛經釋此定守

新寫經天合法久住利益人天護持御願皆

令滿足及以法界衆生平等利益爲

南無摩訶訶尼盧遮那如來

次神分祈願金輪聖皇天長地久御願圓

滿爲

南無藥師琉璃光佛

太上天皇玉體安穩寶祚延長爲

南無摩訶

藥師琉璃光佛

殊仰承乞

南無摩訶

無邊御願成就獲得爲

南無摩訶

釋迦牟尼佛

藥師琉璃光佛

日光月光遍照菩薩

十二神將七千夜叉

四大八大諸大明王

三部五部諸尊聖衆

外金剛部金剛天等

觀山三寶

一切三寶

爲

宮內安穩諸人快樂男官女官各願成就

摩訶

藥師琉璃光佛

無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名

法成就爲

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

一字金輪佛頂

次供養文唱禮三身佛眼如常

南無曼多羅主七種界會藥師琉璃光

日光月光遍照菩薩摩訶薩
五大明王
大小
金毘羅神日羅等十二夜又大將
三部海會

佛供支配事行等持文 大十八、小三十
承仕四人八人 驅使八人八人 見丁二
人八人 御牛飼四人八人 請使一人八人
一立預二人八人 御力者中八人 主殿
小一御奉行入御牛飼二人八人 御童
子二人八人 御佛供養佛供人夫仕丁
等可給之

次驚覺次九方便次發願次五大願次念
誦讀經如常 次御行法乃至 次振鈴如常
畢仰樂如常 此時古摩壇阿闍梨入幕
內登禮版一禮如常 小壇阿闍梨十二天
壇爲先三人入幕內著半疊面始行法
古摩六段如常 本尊段約數十反諸尊段
六反古摩諸尊段小壇等修畢磨念珠歸
各本座神供世天壇段修之古摩小念誦
磨念珠下座出幕外著本座

次大壇御念誦畢後五供養鳴塗香器火
院時止樂五供養後獻佛布施如常 次四
智讚乃至 次振鈴次迴向方便次下座禮
佛等如常 次令著御座御
次御加持御參有之脂燭役殿上人如以
前

一、後加持事 作法如例

出發願陀羅尼白髮五反 次磨念珠等作法
如次止地護身作法有之敷次御退出網
所等御共如前邊御宿所畢
已上開白如此

諸壇并新佛燈明皆常燈也新佛開伽每
日一前備替之如常 御讀經料火桶一初
夜時畢置之檀物火桶也時來前置之御
時始時取去之伴僧前燈臺盡取去內陣
北殿寄取置之

一結線事
二十日未刻許御參道場教源律師定守
律師任守阿如常 參食於大壇前其作法
有之如常 皆淨衣也

一御受戒事
二十四日有之未刻許御參御手與御裝
束カウノ御法服御袈裟如常 御持金剛
云房官凡僧三人僧綱一人大童子一
人出世僧綱一人源雅法印手與裝束鈍
色云成全僧都定守律師爲御物具參
會皆鈍色云

●御受戒佛具等事
御本尊釋迦三尊
機一脚脇機一脚禮版一脚在半疊
燈臺二本磨臺閣側一面在火院
火舍在蓋花籠二灑水器一在火院
塗香器一火院佛器二
佛器菓子器二用之
佛臺不被用之

案經畢

定經
佛印經

巨
御聽聞所

御本尊釋迦三尊奉懸之

北

ツキ紙有之

御布施白檀念珠水精半裝束也裏葎樣
置御箱自御簾被出之戒師入座御取之
本座御著底源雅法印給之於中門從僧
給之火御退出御居箱成全僧都香呂箱
加座具 定守律師云

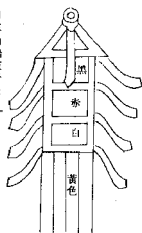
一、大幡事

前左府以狀披申之
七佛藥師法事御參動可然候歎之出內
院御氣色候也此上勿論候哉大幡調
樣委可注給候歎惡謹言
十月二十三日
吉水御房

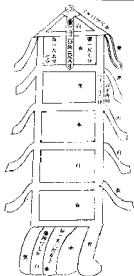
寶雄

一、大幡寸法事

委細被注進畢、後、可書人之
大幡圖、長二丈四尺、廣五尺、

自三角端至手線上一尺五寸
九分、赤、綠、色、環、瑠、色、手、足、綵、同
一小幡事、三條、小幡、被注之
手、廣一寸、長一尺、背ノ中
ノ手、毛、同寸法也、皆、廣、文、ナリ

カクヘハミヌノ所コヲ、綵ノキハ、タ、四寸
四分、ヘリ、廣サ一、寸、カクヘノ下ノ廣、九寸二分
二寸、長三寸二分、廣三寸五分、内、足ノ廣
二寸、長二尺八寸五分、カクヘノ下ノ廣、
二寸、長一尺七寸、都合四尺五寸五分

一、放生事

每日有之

放生魚 每日肆拾玖隻
合參伯肆拾參隻

右柱分七箇日分所拾參隻
十一月二十三日 末吉 在判

放生魚 淀分毎日肆拾玖隻

右淀分七箇日分所放生如件

文水四年十一月二十三日 康永 在判

放生魚 田上分

合參百肆拾參隻者

右田上分七箇日分所令放生如件

十一月二十三日 國長 在判

一、今度七佛藥師法可有御勤仕之由、内

前左府被申之、仍被申領狀云、此法

者被申座主官三條殿、雖有御故障、猶可

有御勤仕、定去二十日佛木加持有之、佛

師法眼院宗持參佛木公什僧都申沙汰

云、

長治二年二月二十七日、於鳥羽殿爲院

御祈法印仁源修之、于時天台座主仁實

保延三年九月二十六日爲院御祈法務

法印行玄修之、天台座主忠尋

永曆二年七月二十二日爲禁裏御祈法

印圓、改變、被修之、天台座主最雲

法親王

長寬二年七月十一日、於中堂爲公家御

祈法印覺、三、令修之、給、天台座主

後圓

建保五年三月四日、爲中宮御產御祈、極

僧正良快、三十五修之、天台座主承圓

此御門流、青蓮院七宮妙香院房座主

以前御勤仕例也

晦日子刻許御產御氣分御、仍先道場、御

參、無左右後夜御時被修之、其後寢殿、御

參、諸壇阿闍梨同時、念誦也、寅時、御產平

安、王子降誕云、御退出有之

一、御結願事

先御卷數立大壇左方、概讀卷數古摩壇

脇机置之、佛布施六佛前佛壇置之、中尊

御布施大壇脇机置之、如常、樂人參伴僧

皆參之後申案内

阿闍梨御參、次第如開白、助修等法

役爲隆深中門邊、參會寢殿前、ヘテ直道

場入御、共僧綱等隆深同參之

次御時金次調子、大樂、因智讀行道

等如開白、今度被修之行、大阿闍梨登禮版

前方、便此時止樂、總讀如開白、覺覺、次五梅

香、次五大願、振鈴之時、樂樂、三惑頓斷

有之、次大壇五供養之時、止樂讀鈴等作

法、如常

後鈴之後金一打之、次讀卷數、此時承仕

幕外、祇候、常大壇方、見讀卷數畢、承仕幕

内、參、賜讀卷數進古摩壇阿闍梨、

燒之、次大阿闍梨結願事、由乃至祈願等

次大梅隨方、迴向、佛布施、如常、次解界奉

送下座禮佛、此時發樂、助修等以上

願爲先入幕内行道、爲先、助修出幕外

著本座、即止樂畢、次後加持如左

一、御卷數事、札云七佛藥師法

御修法所

奉開眼

奉開題

奉開題

本願藥師經五十卷

奉讀 本願藥師經千二百五十卷

奉念

大日如來真言三千九百遍

護衛本尊

藥師如來二十萬八千反

日光月光各三千九百反

文殊八字

三部諸尊

諸天曜宿

增益護摩

有功成就

奉供

大壇供十三箇度

護摩供三十九箇度

十二天供十三箇度

歡喜天供

神供五箇度

右謹依仰旨。始自十一月十七日至于今月今日并十三箇日夜之間二十一口僧

綱大法師等殊致精誠勤修上件教法抑

所修御願如法如說四十九燈晝夜恒明

每日放生都六百三十七頭續命神幡一

流五色神幡四十九首以五色縵結願神

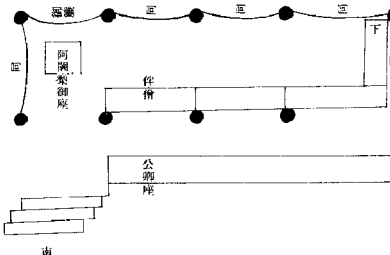
呪奉祈皇后宮殿下御產平安福壽增長

由如件仍勒行事謹言

文永四年十二月一日

阿闍梨前權僧正法印大和尚位道

一結願御加持所事

先御參以前公卿著座。皇后宮大夫

一人也。親朝以下殿上人少。徘徊中門

云。大阿闍梨御參御結願御時以後。自

道場爲先阿闍梨助修等參御加持所御

物具等。次阿闍梨御著座。伴僧著座本座

次親朝參申。勸賞可被申云。次御布施

一重定寶。一裏資通。次被引御馬一匹

上手下手隨身房官奉意取之。御童子得

壽丸給之。作法如常。阿闍梨御布施。成全

僧都公尊僧都取出之。天下稱爲先。退出

次奉行助修進御卷數等畢。如例

文永四年御現行大略如此。隨思出記

之。定辦事有之。歟。不可及他見爲恐

而已。無障金剛願守

皇后宮御產御祈目六

如意輪法道。僧正藥師法良。覺法印

已上御著帶日被始修

七佛藥師法。僧正如法愛。染王法。僧正

五壇法。中壇法。任寺宮。降三世。觀快法印。軍茶

利法印。大威德公。攝法印。金剛夜叉。公覺法印

北斗法。海助僧正。准照法。東覺法印。局。沙摩

六字法。實法印。安樂天供。東覺法印。阿闍梨

十五鬼供。僧正

一。兩供請書事

皇后宮御祈。阿闍梨十五童子供。可令勸

行給者。院宜如此。仍旨上如件。親朝誠恐

謹言

八月二十七日 大進親朝奉

進上 十樂院僧正御房

追言上

自今日可被始行候也。且內。前左府

被申旨候。重。恐。謹言

一。御請文事

自今日爲皇后宮御產御祈。阿闍梨十五

童子供。可勤仕之。由謹奉候畢。以此旨可

八月二十七日

法印源雅

源尊法印注進狀云

一、軸邊左右木尻金物有之尋常時、鶴松被木云々上紐三付之下、無軸云々一、緣四方、廣二寸赤地錦、押之上下、薄板入之

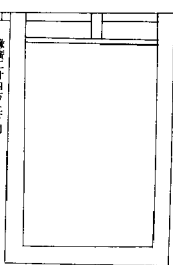
一、裏一、幅半、絹、緣、押之也、非普通佛裏體也

一、金物、文、鶴松等也、蓮文息災之時不可被用、敷

一、軸、金物、口一寸長二寸、文、鶴松ナリ云々取意書之

金物口一寸長二寸

圖書進呈

緣廣一寸四方上下同

弘安五年八月二日、自今日於精裏、
被始行七佛藥師法

一、御請書事

被輪旨、自來二十五日可被始行七佛藥師法、率二十口伴僧可令勤修之由宜遣仰者、輪言如此、悉之、使定恐惶頓首謹言

七月八日

右衛門佐俊定 奉

進上 十樂院前大僧正御房 政所

追言上 支度可被召進之由被仰下候也、重恐

謹言

一、御請文云

謹請

輪言一紙

右自來二十五日於禁裡引率二十口伴僧宜勤修七佛藥師法者、謹所請如件

七月八日

前大僧正道 謹文

追申

支度召進之

一、御支度事

注進

七佛藥師御修法七箇日支度

藥師如來像七軀

本願藥師經五十卷、裏五色紙、入箱蓋

大幡一流、五色長四十九、

小幡四十九流、五色、長五尺

大壇一面、方六尺、高一尺

護摩壇一面、方五尺、高一尺、可有爐桶

脇机四前、廣一尺一寸、長二尺二寸、高一尺

禮版二脚、方二尺二寸、高六寸、

前机七、供、經机十前

小壇三面、各方三尺、高八寸

半燈三枚、方二尺一寸

燈臺七本、高三尺

燈臺三十八本

十四本、七佛供養料、高三尺五寸

八本、大壇護摩料、高三尺

六本、十二天祭天夜又供料、高二尺五寸

十本、御禮所料、高二尺

五寶

五香

五穀

名香

淨蘇 木蜜

五色糸一丈五尺、結線料

壇敷布六端、蠟燭布一端

壇供米合二十一石一斗六升

新佛供養料一十六石四斗

夜又壇二石一斗

御明油合一石三斗五升九合

大壇護摩壇合一斗五升

夜又壇三升五合

芥子袋

大幕三帖

承仕四人

見丁二人

人供等如常

放生等如常

右依輪旨大略注進如件

弘安五年七月八日

行事法服和尚位玄增

阿闍梨前大僧正法印大和尚位道

一、御支度外雜具注文事

七佛藥師法御支度外雜具事

假佛壇七脚 佛布施七裏
調伽爾一基 桶五口 此內有桶二口
較代五十本 釘五寸 十連
長板一合

阿闍梨御座一校 大文
作僧座十枚 小文

已上折紙注之行事僧令付奉行人

一、伴僧交名事
法印樞大僧都源惠 護摩壇

權大僧都實濟

權少僧都教源 十二天壇

權律師快意 忠禪

任守 天壇

最譽 神供

阿闍梨定慶 顯玄

有慶 陀羅尼

玄家 顯慶

已上二十口開白淨衣平製裝著用之

行事僧法眼玄增

承仕四人 真觀唯明

一、御修法支物事
爲平准后御沙汰云
於大壇已下雜具者爲應官奉
調進之於壇供人供者雜掌以用途下
行之每事爲如法如說之沙汰云
一、御衣木加持事
七月十三日大佛師等各奉隨身七佛御
衣木令奉御本坊於二聖院被修之

今度勅使不相副之此則爲資治之例歟
一、根本中堂香水取渡之事
開白前日被觸仰執行香水并常燈火壇
土等被渡之

一、大宮院御分四一任官功被寄之
已上七體御等身立像皆金色也手印
與願施無畏如例

一、御行新事
大阿闍梨淨衣衣御手與同蒙
僧綱一人實濟大僧都手與用之
前庭八人此內有疑二人

御後一人威儀師能登

一、當日事 以七月二十五日可被始行之爲自大
先早且行事僧并印基召具承仕新使等

奉御所請取支物洗道場令致堂莊嚴之

沙汰今度道場者以清涼仁壽兩殿被擬

其所云其後大阿闍梨御參令見知道

場給於御佛者佛師等各奉居之是則先

例也云

一、御佛事
一體中於院御分一體內御分

仁和尚外綱所御後役事今度爲初例

已上如法刻限至自御宿所御出立二

條萬里小路也以左大臣殿黃閣被申

請之
一、開白事 御時以前注伴僧交名念誦
先伴僧俗人等皆參事禮之後大阿闍梨
御參自治泉面雲客數輩用意指燭令儲中

門云
次阿闍梨御著座道場之後印基謁奉行
人令伺開白之案內了

次御時金次仰樂 次調子舉衆僧

立座誦四智讚 三反出讚之後行事僧仰

樂至光澤令奏之

次讚三反之後鉢一匝 有伴次出讚行道

以下願爲今度樂人行道依無其便宜於

振屋令奏樂云

次內陣行道三匝之後於外陣各著座 此時

止讚次前方便乃至光澤止樂次總禮

次新佛灑水

開眼印明表白經題發願四弘一切調

誦佛經釋令法久住詞神分祈願供養

文 此時印基入內陣取賜机唱禮驚覺九方

便發願五大願此後助修令發念誦讚

經音
次御行法乃至振鈴此後仰樂 雲樂至
後供養奏之次振鈴畢護摩壇并小壇等
各人內陣令修之神供世天段之間令修
之如何
次護摩壇阿闍梨下座之後大壇令摺念
珠給此時助修止念誦讚經令誦成就之
明
次後供養 香器令鳴之時止樂次普供
養之後令供佛布施給次四智讚後鈴迴
向方便隨方迴向以下如例
次御下座禮佛次御著座此時印基令參
阿闍梨御後幕令打上之手時能陀羅尼

等令參候阿闍梨御後板敷

次後加持發願五大願陀羅尼地三反今

度每時御聽聞於道場後加持有之

次阿闍梨御退下如前自今夜御祇

候直處伴僧少同參住云

一後夜日中御時事

護摩壇阿闍梨兼行大壇爲御手代被修

之後夜後加持同爲御代官被勤仕之

一不斷經事

不斷御讀經結香

子實濟權大僧都

丑教源權少僧都

寅印基々々

卯快意權律師

辰忠禪々々

巳任守々々

午經惠々々

未最譽々々

申顯玄々々

酉隆伊々々

戌定慶阿闍梨

亥宗全々々

一著到事

不斷御讀經所

子時實濟十卷

已上番帳著到等案文如此於日光法

印者被發覺之云

一放坐事

日御淀相供御人有其涉汰者也

一教事

今度結願日被行之人數名字等不令存知之

一結線事相共結作印基等

以第三日四日被進結線相副香水被居

折敷印共交替奉行人

一御受戒事

以第五日六日被奉授之其次第別記之

御布施皆水精念珠也云花山院三

位中將師蔭令取之今日又藥師經御

傳受之云

一結願事

第八日九日可有結願之處相當京極院

御國忌之間一日延行次第九日十日被

修結願畢其次第

先夜前初夜時立御卷數於大壇事如例

次以夜中後夜御時被修之其次第如例

次結願御時用意事

一七佛布施并讀卷數等也

一印基調奉行職事後加持所事問答

之

次午赴伴僧等各著法服樂人等參整之後

次阿闍梨御著座道場之後被何事由事

如開白次御時金次仰樂先調子次樂僧

立座誦四智讚一以此後行事僧仰樂

樂次又出詣行道以下次行道三西之

後伴僧出外陳著座次前方便乃至先澤

止此大總禮次略神分祈願覺等如例

五悔五大願此後伴僧全體誦如例

次御行法乃至振鈴之後仰樂後此

時護摩壇入內陣被修之

次大壇五供養塗香器令鳴之時止樂乃

至後鈴之後金一打次阿闍梨令讀卷數

給此時承仕賜卷數獻護摩壇護摩師取

卷數令燒燭火作法如例

次阿闍梨補闕分事山之明神分祈願五

悔隨方迴向金一打此時仰樂後

次令供佛布施給次解界奉送此時古摩

壇壇壇畢下座暫踰居禮版下被相待行

道

次阿闍梨三部被甲御下座禮佛次行道

以阿闍梨行三匝之後發聲著座止此

次率伴僧御參後加持所後加持次第別

記之

一御卷數案事

御修法所

奉開眼

藥師如來像七軀

奉開題

本願藥師經五十卷

奉讀

本願藥師經七百卷

奉念

大日如來真言二千四百遍

護衛本尊真言々々

藥師如來真言十六萬八千遍

日光月光真言各二千四百遍

文殊八字真言二千四百遍
三部諸尊真言
諸天囉嘛真言
增益護摩真言
有功成就真言

奉供

大壇供八箇度

護摩供二十四箇度

十二夜又供

聖歡喜天供

神供三箇度

右謹依輪旨始自今月二日至于今日并

八箇日夜之間二十一口僧綱大法師等

殊致精誠勤修上件教法抑所修御願如

法如說四十九燈晝夜恒明每日放生都

三千頭續命神幡一流五色神幡四十九

首以五色縷結願神呪奉祈金輪聖主御

息災增寶壽願圓滿之由如件仍勒行

事謹奏

弘安五年八月十日

阿闍梨前大僧正法印大和尚位道

已上如此今度御卷數札不被付之

一、勸實事

今度以後日被申請之仍同十六日被宣

下之以任守律師被轉權少僧都印基令

敘法印訖

一、被奉渡御本尊事

同二十九日被奉渡七佛於御本坊置長

日御勤可被修不退御祈之由云

一、解線事

同九月一日自大阿闍梨送賜伴結緣之

間於私弊房令解線畢則以淨火令燒之

者也

已上今度大法一期次第如斯但定亂

脫多之數付總別恐多憚多而已

印基記之

乾元二年閏四月十九日爲昭訓門院御

產御祈於今出川殿被修七佛藥師法

奉行民部卿賴藤

阿闍梨座主前大僧正道

伴僧二十口

結願僧正金輪法阿闍梨也

經惠法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

玄家法印阿闍梨也

房給仍執達如件

四月八日

三位法印御房

一、諸文事

七佛藥師法可令勤修之由謹承了早可

存其旨候且得此御意可令披露給候歟

恐謹言

四月十日

追申

支度早可令注獻候日次事可承存候

一、支度事

注進

七佛藥師御修法一七箇日支度

藥師如來像七軀

本願藥師經五十卷藥師寶懺經

大幡一流五色長四十九條

小幡四十九流五色長五尺

大壇一面方六尺高一尺

護摩壇一面方五尺高一尺可有爐桶

脇机四前廣二尺一寸長二尺二寸高一尺

禮版二脚方二尺二寸高六寸各有半疊

前机七前七脚供養料不可有之

經机十前小壇三面各方三尺高八寸

半疊三枚方二尺二寸

輪燈七本高三尺

燈臺三十八本

八本天燈三座供養料高三尺不新佛者不可有之

六本十二天燈三座供養料高三尺不新佛者不可有之

六本十二天燈三座供養料高三尺不新佛者不可有之

令給除所望之間賜之云、

仕丁一人、小一御厨子所大二小二總御中
間中也、凡大小兩三坏、イカニモ破ナン
トシテ缺也云、

一、佛供勢分事

大壇坏別五升也

古摩壇坏別四升也

古摩自餘支物一斗宛之云、

聖天壇如大壇一斗也

蠟燭坏別二升也

一本、奉事、其意自北山漢之佛師相隨有願相者爲奉立之法

古物也、中尊蓋有之光後天蓋莖立之

兩方、東西、端佛光中、有鏡、仰云、各別佛師

作之間、有少、異也云、假机居之新調

机也以檜作之寸法如支度、賦本尊印相

與願施無畏、如常

一、輪燈事

寸法如常、以檜作之、無紅色、一、像前各

置七燈也、輪燈面圓也、廣一尺五寸五分

厚五分也、土器八春日也、二重燈、乍七

皆外挑之

一、大幡事

西端第一佛、向懸之、古物也、青黑赤白黃、

赤上△此中、白色也、長不取之、天井、フチ、

打臂金、方、向、南、出、雲、三、許、推、折、而、廣、二、尺、五、寸、許、

無數之、黃色以下、有、蓮、上、也、
足色、自、西方、白、赤、黃、青、並、廣、一、尺、九、寸、敷、
卷之本尊、方、置之、紙、捻、貫、之、

一、經箱事

西第二佛前作紫機高机立之、上、經箱置

之、有、蓋、龍頭等、如常、四角小幡有之、蓋、

經、南立之、中、程、机、臂、金、以、紙、捻、結、付、之、又、

板敷、打、竹、釘、以、紙、捻、結、付、了、

予披覽之處、七佛藥師經入之、本願經

無之、合申大阿闍梨之處、即仰奉行玄

勝被入之

又御經夾、不表之、以五色線作囊盛

之、本文無正體、賦、此由申入之處、比興

々々、賦、下、敷、置之、裏事全分不知之

歟、如何經、西頭置之、立様、可置、兼、日

有沙汰歟

一、大壇事

當中尊前立之、四面圍伽標木等、如常、五

色、糸、自、東北、引之、中、瓶、入、中、堂、香、水、瀝、水、

器、大壇置之、左、脇、机、居、箱置之、名、香置之、

右、脇、机、香、爐、香、器置之、壇布、如常、金剛

鈴杵、如常

一、古摩壇事

東第一佛、向立之、櫛、五色、糸、壇敷、四面、圍

伽等、如例、乳、木、桑、敷、諸、尊、段、三、把、也、當、壇

置、胡、摩、僧、正、失、念、敷、承、仕、置、便、米、云、方

壇也、中、堂、土、交、之、
一、十二天壇事
圖位十五位、如常、二重佛器木、內、黑、外、朱、
也、
金剛盤三、古、如常、縫合、脂、燭、木、末、挾之、塗、
香器置之、水、引、如常、東、傍、土、器、入、油、置之、

飯上置五穀

一、夜又壇事
大旨、如十二天壇、圖位十五位也

一、聖天壇事

上下壇敷、如大壇、外、供、飯、汁、餅、菓子、等、也、
飯二重器也

一、大幕事

幔代、如常、以、釘、打之、自、東北、角、無、隙、引、廻

之、而、東方、幕、內、外、引、出之、西方、外、陣、幕、又

內、引、入之、如何、申入之處、不可、然、第二、日

內、一、向、內、外、一、向、外、引、外、陣、短、故、一、帖、五

間、引之、外、陣、東、西、兩、間、幕、不、引之、仰、云、幕

有、任、引之、云、今、度、五、帖、幕、內、陣、四、帖、外

陣、一、帖、引之

一、懸革事

長一尺許、賦、正、面、內、陣、外、幔、代、結、付、之、一

間、各、二、也、都、合、十、賦、乍、二、兩、方、柱、方、奇

一、疊事

阿闍梨大文、番僧小文、敷様、如圖

一、經机十前

二人、中間立之、歟、四十九卷、經十前机、配

居之、切、燈、臺、十、本、立之、畫、撤之、古、摩、壇、東

障子、ソヘテ、並立之

一、著到硯事

互、硯、居、折、敷、上、筆、二、卷、以、紙、製、小、刀、有、

之、水、入、サ、イ、柄、也、
一、著到事
不斷、御、讀、經、結、番
子、中、納、言、法、印
呂林房律師

[illegible]

六

御路臨期不可有相違也云々
寢殿東面御見物敷

阿闍梨御行杖次第 歩儀也

先奉當八人維那六人所司六人前駈四人

良錢金塔三綱二人兼都維那次御手與僧

綱一人仲兼法世間僧綱御玄法御後

一人安大童子一人列二人

尊雅法眼參會小門前御共了

自中門東裏戶御參膳殿役殿上人十人

自公卿座東經小御所前入道場御嚴役

玄勝法印賴藤卿參會同懸手體也丙陣

大幕左大臣僧正上之臨期自然事敷阿闍梨御著座了

正修作法

先奉行召承仕時金打之

次樂行事僧傳仰之詞云調子被始之

于時平調子一反吹之吹了後諸僧列

立此時鑼鉢役人朝守隆淵立下番僧末

此事如何後日申入之處行道時コソサ

ルヘケレ費三反之間本座勿論也略曼茶

羅供次第此式也兼立下之條不可然

次明禮師出四智讀諸僧同音後仰樂萬

歲樂也拾人半坐帖吹之後立行道

贊三反間舞人懸一寄拍子儀之贊三反

畢鑼鉢一變如常

次贊此時奉行入正面大幕上之中心轆

一流取之而轆重之次次第入堂行道

大阿闍梨自本座直寄大壇前取香呂低

頭一禮後令立加行道給予時伶人行道

同始之
正面大幕一和上僧正入道場之後不下

之間玄守第二匝始下之了樂人行道三

反內行道三匝迴合畢

三匝之後隨淵自內上幕退出次第著本

座諸衆立定之後正讀音著座鑼鉢役人

同直歸本座舞人又一備了著座猶樂音

不止拍子少延了

此間阿闍梨登禮版作法著座蜜香名香

加持香水灑水加持供物去垢清淨光澤

此時次總禮禮版上也取香呂三反起居

次金二次表白御力へり音在之佛釋等

以外委細也御自筆草也故市川宮御現

行被害進物也云々

次神分抑令法久住利益人天護持仙院

御願圓滿南無阿闍梨

梵釋四王總神分般若心經大般若經名

次祈願

金輪聖王天長太上天皇

摩訶毘遮那藥師

殊仰承乞無邊御願奉爲成就

圓滿

南無摩訶釋迦

御本尊界會藥師瑠璃光佛

日光月光遍照尊

十二神將七千夜叉

四八大
三部五部
敷山三寶
一切三寶

宮內安穩諸人快樂

摩訶藥師

一天四海

無邊法界

法成就爲

次供養文

次唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主七種界會藥師瑠璃光

佛三反

日光月光遍照菩薩

五大明王智地

大小自在

金毘羅轉日羅等十二夜叉大將

三部界會

次驚覺九方便發願至心發願

將次大八諸次五大願讀經念誦次行法

乃至振鈴于時仰樂慶雲樂云々

古摩以下諸壇阿闍梨進參始行法

古摩事拍掌無之

小念誦等如常

火曜宿三段如常

本尊段大旨如常

約觀見之杓末上之見

苦也小杓三摩波多無之攝灰事如俱流

布無本意

諸尊段 小杓六也

世天段 掃除之後積木無之後夜日中時不見知之於本座三部被甲等有之歟

十二天壇事

拍掌用之自帶釋付火諸尊段半修了下座頗早也內有其沙汰被直了

夜又壇事

同用彈指拍掌等蠟燭自子付之順也兩壇付火事灑水等事可守古壇壇事也而

思樣行之自次夜被直了申入之處サハカリ云タレハト云

聖天壇事

拍掌等不用之無別杓故一兩夜灌頂五古持之裏杓末出後置壇下了

神供事

思入所一不見之世天段初程修之古壇前法施等以前修了兩方串一度右手取之啓白時乍八取合申之

次古壇了少聲念誦下座還著次大阿

次五供養程止樂了因智贊三如常次振鈴迴向方便隨方迴向次如常下座

禮拜了手時奉行動修阿闍梨御後大幕上之西端間也此時陀羅尼伴僧自上懸

次第參內陣發願五大願陀羅尼初重三反二重五反也仰云五大願次第不取之

可取之由被仰含了二重止時念珠ハテサル以前止事不審ズリハテテ後コソ

可止ケル云後、如然讀了

後加持了大阿、御退出、脂燭殿上人少、參儲

已上開白作法也、寅一點事訖後夜御時雖可相續番僧爲改裝束各退出了

一、後夜時事

御手代僧正勤仕之、其次第不見、無殊事、默後加持無之云、

一、御受戒事

第二日及晚有之、道場寢殿東面也御戒布施松枝付水精念珠百箇中被押出之、兼手卿取之置阿、御前阿、自取之御退出於公卿座邊玄勝給了前御受

戒其儀如此但仲覺給之云、御本尊釋迦一尊像自岩愛敷渡之前机、關伽一前

佛供二環、本所御沙汰也戒禮阿、御懷中也、善戒也、近來不及五戒八戒沙

汰直授之也云、御表白有別紙阿闍梨御裝束、淨衣香平袈裟也、隆淵持居箱并

產具御共也、道場無別通道の故役人自御座疊上通置之、先以居箱阿、御傍

置之、次以座具少懸腰版敷之、次以居箱置脇机次阿、御禮拜之前御受戒同十

數給御著座云、修法以前御受戒同十善戒也、御布施金十兩、善影骨扇被置

之、寶治例云、但此は白木也

一、第三日初夜時事、御手代也、儀式如常、大壇念誦了、不磨念珠移古座壇、三摩波

多無之、修了少念誦了、磨念珠還大壇入三摩地等也、事畢伴僧十人許相伴參御

加持所 一手代後加持事

弘安御現行大御堂僧正御房御勤行初例歟於今度者不可有疑哉御時以手代

令勤仕加持許自身參事樂師例有之仰云手代略後加持事大阿闍梨座、俾加

持、恣意也、而是自身已修法阿、直參後加持畢、種姓又爲其仁之間阿、座

不可憚也、大阿、座著事五境法中壇大阿、座脇端悉居替也、灌頂不可有

相違也、以此等之旨、今度病體、自身勤仕、サノミ難治殊又御加持大切云、御祈

故被仰含了云、

一結線事

第三日晝程有之、僧正御手代玄勝玄守沙汰了、先臨其時奉行葛文箱、五色糸小

刀紙捻機紙現行抄一帖入之持參之院主僧正參御壇所次第法則承之其程兩

人經糸調之天壇前、花一前備之汁器洗米二環備之糸調、舉捻紙一枚、裏之兩

方押折置左机、其後始行法、兩人於外陣相待、作法畢行法、念誦程歟、作法了如本

置糸於脇机七折、以紙捻ジシ、折目付之、但一方折日許付之不審事也、後日申

入之處、兩方ニテコソ七可被知事ナレ紙捻付事、結願日相替僧正之處、一方付

覺云、太、如神線、此時兩人內陣、綫之其作法更如灌頂五色糸也、先糸本、ゾロヘ

テ、糸紙捻結之、カキツホ付之可、緩方紙

拾五付之

仰云、五色界道呪、錢之以頂上光明合也云、玄勝錢之如然沙汰、玄守、系サハキテ、令錢之下、錢右手、外道之合時内也、一筋下、シタル、僧正トラヘテ有傍也、正合時、玄守手本ヨリ一尺許ノケテトラヘテ合之、合畢又次、トラヘシテ未結了、次付方取、一結之餘、フサト切捨了、次錢、手本、錢中、白糸取出、一結也、後又別糸ツヨク結、不覺也、其アマリモフサト三四分許、切成就、其後七折付紙捻、如元裏之置、脇机兩人出外陣了、阿、結事カタカキ也、如法ハツカニ結了、其後奉行取之調之、其様二寸許、推折、紙一枚、カイマキテ、兩方押折、所平推成、糸バツレニ小刀、穴アケテ、白色線フドト、綫タルヲトラシテ、ウラニト、メテ、兩方如此シテ折タル紙ノアマリ一寸餘置了、兩方切之、錢了、長如護懸、許也、次緒付了、紙二枚裏之、曼茶羅、供門前瓶、中瓶水、入口、掃少、指之、折敷、居之、傍今、御護置之、予云、散杖不可副哉、玄勝云否云、但就兩御所御護、讓後、副之歟、此水等、眞勝令持之、玄勝付奉行、歟可、泥御請云、其後以御使被尋云、魚味、令渡事如何、御返事云、何條事之候哉云、予申云、此事先規殊、誠之、可爲何様哉、仰云、衆生利益、方便、彌廣、成能、アラメ、舊記、皆止

之、今、度、初、所、存、如、此、云、委、細、猶、留、心、底、了、御、護、井、水、瓶、精、願、御、時、以、前、民、部、大、輔、長、隆、持、來、傳、玄、守、玄、勝、選、參、之、間、請、取、之、進、阿、可、可、預、承、仕、云、香、水、兩、度、被、進、歟、可、尋、記、之、結、線、於、御、本、房、被、解、結、歟、可、尋、之、爲、解、結、被、云、

一、第、三、日、初、夜、時、御、手、代、也、

大、法、行、法、了、移、古、摩、壇、時、小、壇、阿、各、著、壇、行、法、了、乃、至、時、了、僧、正、禮、佛、等、了、直、到、大、阿、闍、梨、座、西、間、大、幕、手、自、從、内、上、之、著、座、也、其、時、陀、羅、尼、番、僧、進、參、内、陣、加、持、如、常、

次、日、申、云、自、身、上、華、條、尤、便、宜、可、然、歟、仰、云、誠、云、第、四、日、大、阿、被、召、仰、云、僧、正、只、今、進、狀、云、勤、仕、御、手、代、之、時、後、加、持、之、間、番、僧、退、散、何、様、所、存、哉、云、如、此、申、之、可、存、其、旨、云、凡、助、誦、皆、可、誦、眞、言、事、也、或、稱、窮、屈、或、號、病、體、早、出、不、可、然、事、也、云、

次、日、無、殊、事、神、供、初、中、後、又、旬、初、等、

一、初、旬、七、箇、日、以、後、宮、御、方、可、有、御、勤、仕、

云、事、出、來、其、故、非、一、先、座、主、六、月、會、以、前、

可、有、御、拜、堂、事、是、一、次、小、五、月、房、官、中、間、

等、指、合、難、被、行、事、是、二、内、又、病、體、之、間、窮、屈、無、斷、故、云、是、三、以、此、等、題、被、申、入、畢、勤、答、云、自、身、公、請、直、手、代、如、何、是、一、又、直、大、法、如、何、是、二、中、間、讓、與、修、法、先、例、如、何、

是、三、次、直、手、代、可、有、訪、難、者、七、佛、初、旬、之、間、急、可、令、修、別、一、法、給、歟、云、四、以、此、等、之、題、重、可、被、申、云、云、賴、藤、卿、依、爲、奉、行、傳、奏、也、座、主、重、被、申、云、直、大、法、勤、仕、事、相、應、和、尚、被、行、熾、盛、光、法、是、大、法、先、例、也、近、例、當、不、分、明、手、代、事、直、先、例、不、覺、悟、也、爲、御、勤、仕、先、被、修、別、法、之、條、可、目、出、直、准、大、法、如、常、歟、此、又、非、手、代、儀、也、中、間、讓、與、之、例、多、之、歟、

保、安、仁、寶、請、取、之、既、佳、例、也、其、後、一、兩、度、有、之、仍、中、間、讓、與、不、可、有、相、違、也、或、神、事、或、勒、願、可、及、難、養、者、宮、御、勤、仕、在、何、事、哉、此、上、事、可、隨、時、宜、云、重、勤、答、御、產、穢、法、令、定、式、七、箇、日、也、於、五、月、延、引、不、可、有、子、細、也、六、月、會、未、盡、也、先、只、開、萬、障、可、被、勤、仕、云、金、剛、夜、叉、法、阿、定、任、法、印、所、勞、之、時、以、右、先、規、可、有、與、奪、儀、之、由、被、申、了、於、五、壇、法、記、可、委、之、也、

一、日、吉、御、願、書、事、五、月、七、日、民、部、卿、持、參、任、寬、元、例、於、七、佛、藥、師、道、場、可、有、啓、白、云、高、檣、紙、二、枚、重、書、之、以、一、枚、立、文、之、如、常、上、下、捻、之、奉、行、被、納、寶、殿、上、下、捻、之、云、

七、日、及、曉、初、夜、時、以、前、有、其、沙、汰、仰、云、御、行、水、不、輒、仍、玄、守、可、讀、上、之、山、王、御、坐、之、間、於、十、二、天、壇、可、有、其、沙、汰、可、調、備、之、云、玄、勝、不、祇、候、之、間、玄、守、調、之、關、仰、云、元、爲、初、夜、時、備、之、傍、置、打、鳴、以、經、机、一、脚、立、小、

壇左脇机畢其上名香自大壇渡之件御
願書同置之香呂境置之其後御參道場
即到小壇禮版下一禮了著玄守火舍香
呂火置之候御後邊了先塗香灑水等了
微音令讀滅法給是行水代敷打鳴アマ
リ鳴事敷故關御令打給其後御願書
讀上之暫啓白祈念御氣色也其後下座
玄守可讀上之不可打金云云如然被沙
汰御願旨大概祈念法施等奉了仰二宮
執行成久可被寵寶殿之由有其沙汰是
阿闍梨御沙汰也

彼文云

立申大願事

一日吉社臨幸事

一於同社可行御神樂事

一於同社可被行法花八講事

右大願所立申如件

乾元二年五月七日

表書云日吉社云筆今出川前右府也

仰云聞先規大旨御產近有御願書也

云今度誠中一日也同八日新日吉小五

月棧敷入候事有沙汰儀御產氣出來可

爲珍事須被略兩御所御留也

一御產當日事

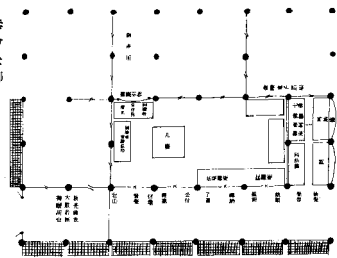
九日卯刻御氣分取頼之由聞世間動搖

諸壇阿々念可參御加持所之由奉行

觸之仍兩座主念御參七佛眼同所也

寶治七佛眼藥師等阿々參合也今

度古摩壇我金輪方所列座也

參會公卿
關白左大臣
右大臣
內大臣
大納言經長
良宗
實泰
通重
公顯
權中納言師重
具俊
家定
兼季
宰相中將實躬
左大辨宰相經繼

此外布衣并前官公卿以下殿上人等
不遠記之

先寢殿東廣間加五間母屋簾懸之儀外
諸僧座疊付南北二行敷之中央僧大旨
居板敷阿々皆御簾際也西二間公什
僧正以下五壇阿々次第西下廊列坐
也東三間爲始了遍僧正東下廊列坐也

各壇伴僧咽喉候後邊三流眞言師參會
一座面不動聲念誦如雷金剛童子助修
元道場七佛御加持所北自然便宜之間
不動座於本道場念誦也彼念誦慈救呪
也七佛御加持所東公卿座與殿下以下
諸卿著座之間白地退出難通之間通自
上被仰座金剛童子道場可通之由法皇
直被仰座主御房了仍如然通了御慶
慶一帖敷之東西爲御驗者座
七佛御加持所中殿子南北右開之前敷
二帖爲兩阿闍梨御座後東方疊二帖爲
兩方助修座也但助修座狹故以一帖兩
阿々御座今一帖加番僧座畢
几板東白緣疊三四帖敷之東北角疊一
院早且私奉御其西御座法皇裝束御
御著座也事儀嚴重殊勝也念誦可貴
伏之由法皇連被仰下云七佛番僧呪
頂上光明陀羅尼番僧十二神將呪歟大
阿闍梨背連院大僧正御房五古御隨身
也時念珠ヲスリテ御祈念體也
佛眼念誦大呪也陀羅尼伴僧不動慈救
呪也

兼帶助修皆人數少方屈了所謂源瑜圓
兼慈祐等五壇方出了良聲有助等金輪
方也佛眼方皆赤衣淨衣也仍七佛黃色
番僧二十人內只七人歟民部卿參事御
壇所云只今新日吉神馬可被引進之而
執行禪宜之間可付何歟可被計云之而
可付執行之由被申了南大床伴僧座後

陰陽師八人千度御帳有之殿上人運之。御產正取類時御驗者御簾中被召入了。晉助金剛童子助修一人進參實讚同音。於御簾外資伏可時以前右府爲御使被申云御產所近可有御參云、被辭申了。其後奉行立出念誦可資伏之由兩三度催促其後法皇有入御、產已成了云、然而男女之間未分明。

其後賴藤朝參申御加持所云、皇子御降誕云、諸僧披喜悅之眉、萬人含咲之體也。此時諸壇番僧皆退散兩座主御房於御加持所暫一院御對面其後御退下御壇所了。此時五壇等諸阿、正面兩疊居滿了。次被引御布施各一重也。大僧正以下不亂、兩次引了。各取自分布施退出。伴僧出向中門邊面、取之敷御布施取吉田大納言以下云、裏物并伴僧布施、以代物送壇所云。

中壇阿、被引御馬內、儀被送壇所云、如此愛樂王同之云、次御驗者出自御簾中正面脇間南向著座、副驗者自中門參南疊向北著座、先仰勸賞、勸使右京權大夫仲高上卿今出川大納言可任大僧正云。

次自御簾中被出御衣、前右府取之置僧正前、又取出之、今出川大納言取之置實讚法印即取之退出、次被引御馬御隨身二人引之、次僧正持祿退下實讚出向取之。

大僧正退出自正面間脇邊寢殿東南角、前右府送之自公卿座邊切、諸卿送之切、奏、經打橋御念誦堂諸殿上人送之。次諸壇結願時行之、或結願時不行之壇壇退出人、有之云、可尋之。

五壇結願已後、各各御加持寢殿東二間也。二重三反云、七佛結願爲佛眼五壇金輪等之後、依大儀每事遲、入夜始行俗人自責參僧助修進參古摩壇僧正參御壇所、以玄守申入云、今度大法勸賞拜領之志候大僧正無諍之上首、一期所望此也云、御返事云、御驗者已任了當座義無力云、其後御對面。

次大阿、御參僧正御共也、僧正御簾大幕等上之、次樂人行道等如開白結願等被念之、將可爲略義敷之由可相尋奉行云、玄守參公卿座邊等之略義何條事之有哉云、御時如法被念之間唱禪師參、則可始御時鐘鉢等役員、參會之內以下薦可令勤云、爰玄勝參了、次召伶人於高棚之際、奉行番僧仰含云、先調子一反、次萬歲樂行道如元云、玄守云、行道可被略之由被何定了云、仍其定令存知了、次慶雲樂、次太平樂急也、時刻長短、臨期可被仰云。

次卷敷立之標木二所許結付之、讀卷敷一紙、左脇机置之、披見之處、至于今月九日云、九字不審也、與行、照調門院御產平安云、外供如日中時調之、鏡鉢置之。

卷敷經真言反數等於宮御方勘書之、七佛、布施事、相尋行事僧之處不分明而結願當日新日吉小五月之間、依執行玄信參了、臨結願日眞勝相尋難掌之處、御支度云、佛布施不可有云、仍無用意云、重御難云、古佛時開白佛布施不可有注結願御布施略云、事無之云、然而行事僧樂日無用意故敷闕如了、仍承仕沙汰、紙裏用之七裏、依難出來只一裏、大壇左机置了。

一、結願正修次第

先諸僧皆穿淨衣平袈裟也、次召承仕令打時金、次玄勝云、調子云、行事僧遲參之間、登橋邊召置承仕、眞勝承仕聞之、罷向伶人許令吹調子、一反了、次諸僧列立本座、于時不出讚、以前吹出樂阿、仰云、可止樂云、仍暫止樂了、音止後唱禪師出四智讚、調子遠了、一越調出之、衆同音如常、同音之後仰樂、此時玄信參仰之、萬歲樂、次贊一反了、鐘鉢一雙如常、次出讚下薦前行道如例。

抑鐘鉢役人立下車間、白已後重、在其沙汰所、證行道以前先立下誦贊之候、不可然、可仰含其旨云、仍玄勝遲參之間、玄守仰聞兩人了、奉行未存知歎之間、仰天了、於此結願時者、正修行道時、兩人前步出了、奉行上大事事、始四智讚出之、畢同音了程也、正面間中央小幡、撤事奉行不參、以前以承仕、大幡、重了。

次行道事三匝也。大幕事僧正不下之間，大阿_二，如例初行道寄給之時，自令下給了。三匝了，次第退出諸僧，還著本座。玄勝下大幕，取幡懸中央了。阿_二，登禮版如常，乃至光澤止樂，香止了後，阿_二，取香呂總禮三反。次金_二，一切神分般若心經了。大般若經名，此一句忘却了云_一，以下如常。

次驚覺。次五悔_二，次五大願。次念誦經，如例振鈴之後，仰樂_二，雲樂_二，古摩壇阿_二，邊寄日來念誦誦經，今所發樂音相連之間，任樂調子直念誦，了開白，小壇勤仕之間，不叶樂舞舞止，後蒙可存知之也。

次古摩事定頓斷，歟不見之。供外供菓子事無之。世天段未洗杓，歟乃至古摩了。大壇念誦被止之念誦了。五供養開時止樂。次四智讚三反。次振鈴。次金_二，丁子時承仕參卷，數被讀之讀了。賜承仕_二，取之進古摩壇阿_二，自左方取之火箸，指入爐火卷，數折樣不見之。次結願作法如常。初詞云：彌爲倍增御願御成就云_一。

金剛_二，佛眼_二，滅罪_二，念誦時則無之，只結誦許歟。

次神分詞云：降臨影向天衆地類，御產穢傳給哉。否，暫居空中，重受法樂給然。則一切神分般若心經大般若經名_二，此句忘却了云_一。次金輪聖王以下，至于法成就如常。

五輪出之_二，少在勸請方便落了，仍四悔也。珍事歟。如此事，臨期何樣可計哉。自傍可付入哉。否，如何之條，爲法難無本意。人聞無何之樣，不苦歟。

次五悔了。金_二，隨方迴向。次佛布施等如常。奉送花下禮版被投之。古摩壇壇委不見之。

大阿_二，禮佛時古摩師下座了。禮版際降，隔待行道之氣色也。此時仰樂太平樂急也。奉行上大幕行道右繞一匝，上薦爲先。鉢鉢役人立下，可爲最末之由。玄守諷諱不得心，我_二，盡行道了。後日玄勝申官，非不覺，自元我煮，可迴道理也云_一。此義沙汰外，也不知案內奉行不便_二。

次行道一匝之後，阿_二，於佛前低頭氣色了。置香呂賜機還著本座。諸僧同還本座。大幕僧正無沙汰之間，奉行寄下之段，鉢鉢止贊各著座了。次後加持次第。

御驗者退出之後，殿殿正面疊敷直之紙，榻殿上人七八人被前行。次大阿_二，次隆淵持居箱奉從。次僧正以下番僧皆參也。經常御所前迴公卿座也。陀羅尼伴僧不及著座，入自東表戶阿闍梨東邊列座。

公卿兼著座也。次發願五大願如常。五大願次第不取之。陀羅尼初重三反，二重五反也。御加持了。能陀羅尼還本座。次仰勸賞上卿大臣殿，勸使藏人右京權

大夫仲高先仲高進出參左府前，謹承事由。次大阿_二，後子時阿_二，西方向直，令謁體也。次退出。次引御布施，一重左大臣殿，襄物宰相中將實躬，番僧布施通重卿以下公卿殿上人六位等取之。

次被引御馬，御隨身二人自西引出引向正面，引入東中門。方房官全增步出，請取之。於中門下與大童子曉丸了。次助修各取，自分布施退出。於中門東面邊從僧大童子等給之退出。

次役人自分布施撤了。後歸參，玄勝取一重，於中門切妻傳良增，尊經取襄物傳覺，後隆淵取居箱奉從。傳玄水歟。次阿_二，猶在御用歟。又有御所存歟，歸本路自七佛道場方御退出。依俄寺官無之。三綱二人許也。自餘如開白仲覺法印御共御出步儀也。

後開金剛童子結願後，加持儀式更如七佛云_一。左大臣御退出。右大臣以下被隨役云_一。御馬隨身二人引之。房官請取之。逃了。比興御所中走迴云_一。宮庭主御退出之後，自今少路供奉人參御迎同。先還御今少路法印宿所也。今夜即還御愛宮御房了。

其一候歟、謹言

五月十日

御判

同日今出川前右府狀云

御產平安皇子降誕天下大慶家門昌榮
凡幸甚々々就中御帶加持數句大法今
度之儀傳御懇念之所望感應如指掌御
還不能逃子細候其間事以使者可啓候
然而猶不堪感悅上所染筆也敬白

公衛

五月十日
天台座主御房

一、卷數事

不見之、追可記之、右狀日付奥文言等大

旨右記了

一、御著帶事

去正月二十三日、於愛宕御房有此儀

三壇御前自今日始行

一字金輪古摩十樂院

金剛童子古摩常任院新僧正道昭

藥師古摩彼西國寺供僧

七箇日以後各可爲供云々

大阿々々道一御帶加持訖出對奏申云

今日當于初春之壬子斯時可謂新年之

佳期、仍相副千載之綠松彌奉祈萬代之

寶算所存非今案併任先規而已

内々示云

ありにあふ子日の松も加持て

いのりそめぬる萬代の春

於此一首者不可及披露、可申大相

國云

御使邦經入道三男前左兵衛佐高階泰
忠、自御所廣蓋取入之、返進之時松枝被
付之云々

元永例、東寺々々始此義云々

御帶加持於持佛堂有之

相國禪門狀云

今日御著帶之儀無爲無事、承悅之外無

他候、支干相叶元永之佳例候、誠以珍

重候歟、兼又一首送預候先備叙覽可申

御返事之由被仰下、非可申子細之上、依

悅著之志、整染筆候、恐々謹言

正月二十三日

空性

十樂院僧正御房

別紙

いのるらんいまもむかしを加持て

あとあるねのひすゑもたのもし

君か代も今日の子日もはしめにて

さしつゝくへき松のみとり子

前右府狀云

新春未申承相相似懈怠候、祝言頭事舊候

幸甚不可有盡期候歟、昨日女院御著帶

之儀無爲感悅不少候千載之綠松相叶

征代之佳節候歟、珍重候、如此事偶期拜

謁候、恐々謹言

正月二十四日

公衛

十樂院僧正御房

一、雜具事玄信注進之

七佛藥師法御支度外雜具事

假佛壇七脚

佛布施七裏不新佛者不可有之

關御棚一基
桶五口此内足桶二口

輓代五十本
懸革三枚

折敷五枚
長檜一合

道場疊

阿闍梨御座一枚大文

伴僧座十枚小文

五月十八日玄守記之

門葉記 七佛樂師法七

市川宮

正應四年八月一日 常葉拜殿 法皇御重厄御祈

青龍院宮

嘉曆元年六月十八日 京極殿 中宮御產殿 御祈

元德三年五月十日 御藥御新小路殿 御祈

正應四年八月一日 爲法皇御重厄御祈

於常盤井殿被始行七佛樂師法

奉行人藏人右少辨經守

行事僧法眼經胤

阿闍梨座主慈助親王

助修

前僧正良覺 護摩壇

法印前權大僧都源雅

法印權大僧都增宣 十二天壇

公尋 奉行 經惠 又 經圓

權大僧都最譽 隆伊 又 天壇

權少僧都教快 神供 寶遍 玄意

權律師教宗 良譽 仲覺 兼譽

陀羅尼四人 權律師定慶

權少僧都定超 權律師定慶

有慶 阿闍梨昌繼

壇場 殿指圖在別

道場 周備助修皆參之後申案內於御

境所 御裝束 御淨衣白生御裳 御手與也

前殿八人 奉讀法眼所故、信快、御後一人盛元已上

后從僧綱手與 祇園別當法印 公尋

前殿二人祇園專當等台具之

延曆寺、官等如例御前三綱二人 定燈

長通全法眼代官舍

所司維那專當等如常

扈從僧綱行粧事兼內、有沙汰大阿

闍梨雖被召具前殿御共僧綱必非可

具前殿先、多以從僧許也今度如何

之由護摩壇僧正內、雖令申准阿闍

梨御行粧爲前殿之儀者、又有何條事

哉之由御氣色云、仍召具之了

伴僧淨衣平袈裟

護摩壇僧正香染平袈裟同裳著之 行靴人

大童子長一人 列立子等也

等參向庭上直御入道場也

道場正面庭上召備樂人引慢了掃部寮

敷之

殿上人道場階間翼簾上之奉行法印入

自西脇間正面大幕上之上堂

行事僧經風法眼祇候正面大床西間爲

仰樂也

兼出御、聽聞所之間阿、御上堂之

後奉行伴僧召承仕、令打時金

次奉行伴僧仰樂行事僧聞之又仰樂

先次調子此後奏樂 樂殿

次大阿闍梨伴僧立座上唱禮師出四智

讚 先是奉行伴僧正面內陳大幕打上之畢

四智讚三反了、鉞一雙有序、鉞下賜雖可

爲其役兼譽律師未練之間上獨仲覺律

師勲了、鏡唱禮師良譽律師勲了、三

反了又出四智讚仲覺律師爲先入幕內

行道三匝如常但於樂人者依無便宜

及行道具在木座奏樂行道三匝了出幕

內之時護摩壇阿、被下幕了是又定

習也讚鉢畢各著庵阿闍梨御禮佛以下

如何妓樂登禮版之程止之畢樂人不知

子細之故也光澤之後金二次總禮三反

主伴共禮之

此金事如何不審先例用否二說歟然

而總禮全打之事邂逅例歟

次啓白 此金時 不依爲古佛古經釋經等無

之啓白西山僧正御房密被草進了

其詞甚深殊勝也

神分

抑令法久住利益人天護持仙院御願圓

滿及以法界、南無阿彌陀佛

梵釋四王等云、總神分、

金輪聖王天長地久御願圓滿奉爲樂

殊仰承乞、

無南摩河、

南、釋迦、

南、藥師、

南、日光月光遍照菩薩

南十二神將七千藥又
南四大八大諸大明王

三部五部
外金剛部

寂山三寶
一切

一天四海爲安穩泰平
仙洞安穩諸人快樂爲

無邊法界
法成就爲一大聖文殊
次供養文大唱禮

三身 佛眼
曼荼羅主七種界會藥師瓔珞光佛

日月光遍照菩薩摩訶薩
五大明王

大小自在
金剛轉日羅等十二藥又大將

三部界會
驚覺九方便

發願
至心

十二上願 唯願
十二神將 藥師
十二神將 四大八大

五大願
次入行法念誦

讀經也
初鈴之後護摩以下小壇等阿

內修之
此時行事僧仰樂

猶可引之由仰之如此一兩度比興次第
也

藥又壇燭火始自子神付之了任相
傳之同受畢

兼又內伺阿御氣色了
護摩諸摩段終程修了著本座自餘如此

後供養之間止樂了樂人等即退出了
後加持即於道場被行之

先奉行伴僧參御座伺申此後御座東間
大幕行上之小幡一流被重懸之召陀羅

尼伴僧令氣色給有之然後能陀羅尼四
人參阿闍梨御後邊但右方也依無便宜

也
發願五大願陀羅尼

後加持了即阿御退下奉行伴僧即
參御共

一不斷經自子時被始之
一不斷香盤內陣第七佛左邊置之

一御佛經經箱大幡羅頭小幡等自西園
寺被渡之

此法去四月比歎以妙香院前大僧正
可被修之由有其沙汰此等物被取渡

之處無其儀而五月二十八日被仰門
跡管領於當買主法親王之間依爲御

理運所被修也
一大幡足如例卷之以紙捻トヲシテ結

之打數無之以國蓮一重折置幡足事如
常向佛前了

一、大壇座水器壇上置之居箱名香兩種
左脇机置之遠香器右脇机置之香呂壇

上置之
一、標木兩壇立之

一、五色糸無風情自東北角引之
法之儀無其儀故

一、古摩方呂如常
一、著到瓦硯等如例

不斷經御誦經所如此經界之
子時源難儀

後夜日中護摩壇阿闍梨爲御手代被修
之

後、同前
同初夜御時內陣大幕御參路次御座東

間大幕打上了後如此之儀爲便宜歟
一、結線事

第四日有之護摩壇僧正爲御手代被修
之

午刻有此儀奉行法印公尋經惠覺大
僧都爲糸沙汰參道場御手代被參之後

先於幕內縫糸五色糸ヲタ卷各別用意
之練糸也一丈五尺經一丈三尺餘縫立

了子縫之古摩壇大壇兩壇前經之縫之
古摩壇東柱下臂金打付糸了糸物付了

大結手本以白色一筋引結了
是又代例守師說也予此等事一向致

沙汰了以紙捻七所シルン結付之紙捻
間一尺三寸許置結付了然後裏紙置大

壇脇机出幕外了

大壇花一前泥米二坏僧之、打喝置之

大被修行法念誦中間被結綯、委細事有

懽不能記錄、聞真言如常行法了、下禮

版阿、退出

此時於幕內如常御護シタ、ム、候、紙、

之、續飯、付、以水、紙、捻、付、訖、御護定、調了、

折敷、居之

香水、別瓶、無用意之間、大壇中瓶ナカラ

進之、但香水、白地、花瓶、入移、棗房花、挿口、

如元立壇上了、香水瓶、散狀、御護三種物、

折敷一枚、居、以承仕被進之

寶治、結綯折敷被居之、今度被例云、

常、方折瓶、納之、敷、散杖、折敷聊長、切、用

之了

中、瓶第二日被返出之間、如元立壇上了

御受戒事

第五日五日在之、道場御持佛堂、御本尊

阿、御隨身也

護摩壇增正本尊、唐、縫佛釋迦三像被借

渡之

阿、御裝束、香染袍裳、同甲製裝、御居

箱役、從御後云、御共奉行法印被垂御

御表、白戒體等

御受戒了、御布施金、念珠懸打枝、自御座

內被出之、阿、賜之、御退出之、刻奉行

皇后宮御方御受戒之儀有之、道場如先

御座、際近、供具机等云、

一、八日雖可被結願、今一日分運御時、七

日可被結願之間、六日初夜時了、運時、其

次第六日分初夜時了、七日分後夜日中

二時、御手代被修之、其大、阿、分初夜時被

修之、御手代也、但被用發願了、唱禮九方

便等、微音早速、用之、先例也、次、八日分後

夜時被修之、已上五時相續被修之

一、御卷敷事

運時、初夜時、如例大壇左標木、結立之、札

付之初鈴了、移古摩壇之時、小壇等修之

神供同前

後夜時了、各退下了

日中時被殘之

一、御結願作法事、日中時儀也

七、佛布施、蓮花壇上、置之、但承仕失錯、云

仍假机上、改置之、中尊佛布施、元來大壇

左脇机置之、讀卷數同前

伴僧座、為御布施取路、正面一間敷撤座、

末壁、傍、橫座、一帖敷之了、樂人進參之間

御時以外、進、公卿著座、儀、如例

但御時之間、公卿著座、儀、如例

大阿、蘇芳染御袍裳、淨織物、御平製

裝、助修法眼平製裝

自殿上御壇所御參、御共奉行法印一人

奏之、先如開白吹調子、次奏樂、萬歲

大伴僧等立座上唱禮、師出四智讚作法

等如開白

行道之間可略草鞋之由、召奉行番僧大

阿、密、被仰舍之了、此條此勢之故

歟、尤可然事

行道三匝了、出幕外著座等、光澤之程被

止之

總禮被用之、但總禮時、後金、今度不計

仰樂、應云樂

初鈴之後、護摩壇阿、入幕內修古摩

諸段乳木、斬斷儀等、如常世天段撥遣之

後、洗嗽口器之作法、又如例

後五供養時止、樂了

大壇後鈴之後、金一次讀卷數、次賜承仕

具、傳護摩壇阿、賜之、燒呂火

次結願、補闕分事、出佛號、誦明等、如例

次略神分、祈願、佛號等、五悔、
ハテ出、四時、
ハテ出、四時、

隨方迴向了被獻佛布施、次解界奉送也

次護摩壇阿、破壇取杵三反、破壇也

次古摩壇阿、下禮、版、但不出幕外、板

數、安坐、為立加行道也

大阿、下禮版之時、令奏樂、太平樂、版

四智讚又出之、行道阿、為先一面也

阿、助修等著本座、
阿、助修等著本座、
阿、助修等著本座、

奉行伴僧各承仕令撤机、此時六位、
人道場大幕並御座上之紙、捻、用意、大幕、
結上之次第、一、間、先御座、次幕、如此上了、

西間妻戶間也同懸翠簾之間令上之了六位只一人勸此役

次奉行藏人老少辨道場內陣大幕上之今度阿、御座東間大幕許被上了前

時、內陣大幕皆被上敷今度其條不可然阿、御座邊陀羅尼番僧爲參也一間

許可爲足之由兼有沙汰云、是紙檢用意結上其後山院中納言定數中御門中

納言爲力新中納言爲兼右宰相中將冬二條宰相貴高已上六人也

爲方卿資高卿東帶、劍其外直衣也次御加持陀羅尼番僧參進如常

發願五大願陀羅尼初重三反二重五反次勸賞^{先奉行御上南無阿彌陀佛}阿彌陀佛

次被引御馬^{御前御上上手殿上人}於西中門前新寬所取之賜御童子了

次被引御布施大阿、御分一重^{物給}中袖卿取之裝物爲雄朝臣取之次定教

卿以下五人公卿次第取番僧布施其次殿上人取之人數不足之所返鼻取之奉

行辨只一反未取之次阿、御布施撒之役人實遍玄勝兩

僧綱也先取自分布施於中門邊賜所從之後取出御布施一重^{實遍}裝物玄勝也

次伴僧自下賜次第取御布施退下大旨於西中門外賜從僧或大童子了

次大阿、直御退出、扈從僧綱并前所

寺官等供奉人如開白也御參奉日殿女院御所有御對面云、自

此御所入夜還御白川御房朝雨降助修參入之時猶不晴被引御馬大阿、

御退出之時雨止了尤珍重、抑今度御祈用途事內、爲尼接察卷沙

衣萬匹兼日被沙汰下行事僧仍支具淨衣壇供燈明行事僧被其沙汰云、於人

供者一向無足之問大法以前可被舉申成功人之由雖有其沙汰、便宜之仁無之

間修中不及一口之下行云、一教結願日被行之云、委不知子細

一放生、每日行之云、表白諸敬秘密教主清淨次第摩訶毘盧遮那

如來圓滿報身盧舍那界會千百億化身救世釋師子、殊御本尊聖者像法轉時利

益衆生方便究竟淨明瑞瑪尊日光月光殊殊救脫等大菩薩衆十二夜又八萬四

千等部類眷屬總十三大院九會十八會諸尊聖衆外金剛天等乃至佛眼所照無

數世界海現而不現住持別相一體三寶境界每驚啓而言

方今娑婆世間諸部州扶桑朝太上法皇相常南呂之吉朔始修南塔之秘法御蓋

是依撰吉曜良辰也爲保東父之照年尊重東土之教主給專又依禱撰災招福也

並佛像七軀安經典五帙、飾大壇火壇供世天聖天就中建二六神王之別壇捧累

日蠟燭作四五清淨之比丘致三時勸行懸大小之經幡挑晝夜之常尊鼓樂之伶

倫者奏曲調於階下歌讚之僧侶者發誓聲於堂內或帶五色結緣或受十重禁戒

加之免繫因於黃沙之圓屏放撒魚於綠水之洪波皆以守佛語偏是任輕說勒願

其深法則鄭重夫就七佛法願廣揚憶故實傳教大師者爲四給平達之丹新造

立之慈惠僧正者應九相府之素念被勸修之一山之勝蹟吾朝之恒規者哉然

則明王明君之代、隨報懺於隣王賢相賢睦之家、運謁仰於此善道情案其形

像奇特也最妙也七佛悉結與願無畏印名稱珍異手印惟同一佛而又多佛也多

佛而一佛故也三世諸佛悉可收此內十方如來豈可出厥外乎依之恭敬七佛衆

師同恭敬三世諸佛供養七佛衆師同供養十方如來者歟抑施願施無畏雖傳手

印不知義趣一佛一切佛雖見形象難辨深理可恥末代阿闍梨衆受三密敬不避

五種犯愛小僧幸烈三昧血脈現觀累滿師說修其法祈其事何不成就何不同滿

乎觀夫四十九標龍幡垂壇左似望廣嚴城之春花四十九蓮紅燈耀佛前擬撲樂

音樹之秋月、猶知一經其耳之夕風早拂尼會之雲霧九橫解脫之朝日速消不祥

之霜露仰願我后禪定仙院求長壽得長壽久自天皇地皇之壽算求富饒得富饒

唐于萬國萬邦之貢珍重被金輪聖王德

化廣被妖不勝德之慶忽顯善政普眾天
與善言之盛爰盛凡四海八埏之靜謐者
依此法之盛驗彌靜群臣百僚之歡娛者
酬御願之餘薰益歡叙念旨題梗概如此
本尊諸尊

青龍院

給曆元年六月十八日被始修之宮御座師中

阿闍梨二品慈道親王

護摩壇道照親王

助修

法印權大僧都慈術又二玄守奉行

行守慈什權大僧都賴惠忠性

權少僧都隆尋實鑒又光勝神供

仲玄聖天法眼有源祐圓

權律師玄祐慈遍又宴祐

大法師顯快政憲貞海

教玄信章

行事僧法印玄忠

承仕四人禮多勇聰通智禪明

同十月十九日結願

伴僧以下未斜雖催整伶人再參仕公卿

等連問結願時及日沒了

伴僧先著座其後護摩壇阿闍梨相共參

道場屈從行守法印伴僧等皆參事整之

後奉行仰時金畢奉行仰樂行事僧

傳仰伶人吹平調子萬歲樂主

伴立整本座發四智讚第二句樂仰之讚

三反之後鏡鉢如常又發讚行道三匝

如例登禮版以下如常光澤後慶雲樂等

及如常後行道樂太半雖發樂音伶人不

又行道之間自幕內伴僧催促行事僧之

處行事僧不可及相觸本所奉行可加下

知云頗失念歟再往問答之後始行道

時了引烈參南殿先予公別居持次新法

親王次慈祐以下任攝次引列南殿東第

二間數阿闍梨座半第一間南北行敷

小文一枚為古摩壇阿闍梨座自階西脇

間數小文三枚紫端枚為伴僧座阿闍

梨參以前公卿著座殿上人參仕

三條中納言中宮權大夫春宮權大夫

權中納言侍從宰相炊御門宰相中

將殿上人頭排資房大阿闍梨一條中將

實益官上左中辨實治藏人右中辨季

房勘解由次官惟材藏人右少辨長光

藏人左衛門佐冬長中宮權大進定親

等輪轉取布施伴僧等公卿各一反殿

上人數反

阿闍梨以下著座陀羅尼伴僧進阿闍梨

後邊次阿闍梨發願五大願其後陀羅尼

八反陀羅尼畢伴僧著本座其後長光進

一座公卿前仰勸賞三條中納言起座進

阿闍梨座右仰之還著本座其後自下願

次第起座列立公卿座前次第取布施

了伴僧皆取自分布施退出其後役人

歸參先撤護摩壇御布施次大阿闍梨御

布施撤之

元德三年五月十日始行內裏前小路殿

奉行人藏人大官宣明

阿闍梨二品慈道親王

助修十六口

前權僧正仲圓法印實鑒又天

業覺法印權大僧都奉行

法印祐圓夜叉權大僧都仲玄地樂天

權少僧都玄祐光勝又光救神供

權律師公尊調嚴大法師澄守

陀羅尼

權律師顯快政憲

大法師信章境藝

行事僧法眼玄快

承仕

禪多法橋勇勲蓮智禪明

門葉記 七佛樂師法八

城興寺僧正

元久元年三月十五日二位御所

承久三年正月二十二日不可入門基無

寂場院僧正

文曆元年十二月二十三日院內基

康樂寺僧正

嘉祿三年三月十九日一條御所

北嵯峨僧正

文永二年七月二十一日二條殿

日光僧正

正應二年六月十八日關東本坊將軍御願

同三年十二月一日關東將軍御願

同六年二月二十六日關東將軍御願

正安三年十二月二十日關東將軍御願

般若院僧正

正和二年七月五日一條第

七佛樂師法

城興寺座主僧正

元久元年三月十五日爲二位殿御產御

新被修之

大阿闍梨座主大僧正眞性

助修二十口

忠快僧都護摩壇

實豪律師

顯性法橋十二

天壇

玄修々々

快圓阿々

夜叉壇

隆宴々々 妙天 快緣々々

聖圓々々 範忠々々

承顯々々 昌忠々々

宗宴明 能陀羅尼七人

支度可尋記之

卷數

勸賞同四月八日以全快法服申任權

少僧都

承久三年正月二十二日被修之

大阿闍梨前大僧正眞性

助修十六口

長隆大僧都護摩壇

支度卷數可尋之

勸賞結願日二十

都

以眞忠申任權少僧

寂場院座主僧正

文曆元年十二月二十三日於閑院內裏

爲天變御祈被修之

大阿闍梨前座主前權僧正公圓

助修二十人

快雅法印護摩壇

實誨法眼十二

宗宴々々 長興律師

禪惠々々 俊章々々

重尊阿闍梨護摩壇

尋有々々 經承々々

最源々々

伊圓々々 印範々々

靖尊々々 覺雅々々

禪惠々々 奉行 圓尊等能陀羅尼三人

勸賞賜度者

康樂寺座主僧正

嘉祿三年三月十九日爲前攝政御祈於

一條殿被修七佛樂師法

奉行人佐馬權頭盛長於結願者右少

大阿闍梨權僧正慈賢

助修十六口支度可爲二十口之由嚴敷之此

也仍知此

聖增法印護摩壇

明眞々々 宗宴律師

成惠々々 良兼々々

快豪々々 禪惠々々

重尊灌頂神供

覺雅阿々々 仙圓阿々々

有快阿々々 聽賢阿々々

祐乘大德嚴慶

行事僧大法師增進阿白許會

承仕衣冠正敷

道場依別圖

北修之

本尊御經神幡小大壇古康小壇等皆被

用古物

諸壇半疊被新調之大壇護摩壇大文

御經箱案並天蓋輪燈新調也鹿荒無極

日中時了諸僧退下。至于午刻阿闍梨上堂。助修兩三參會。聖壇宗其禪惠也。快豪

推參。先未綫系以前修行法也。先經系長一丈五尺。其後裹紙置臨機。次阿闍梨就大壇行法。灑淨之時灑之。

念誦之後取系置前。先發五大願。次辦事。明加持之反結印。次十二神將呪加持之。四十九反先結印。次十二神將呪加持之。四十九反先結印。次十二神將呪加持之。

賜助修令禪之。禪之間呪聲不絕云。此問阿。下座。乍念誦謀介之。禪了後歸著禮版。

先結根本印誦十二神將呪押系反但系之四十九。次一呪一結四十九結了更祈願合掌之內。次後入三摩地五供養等如例。

先師御現行度。見之先綫系之後被修行法。但未綫系以前修行法事也。本說也。恐奉面受之。仍初度許放用此儀也。

結願。同二十五日在之。先後夜時如例了不參後加持諸僧退下。次午刻許有御受戒奉授十重禁日來被受十戒故也。

阿闍梨著香染例裝束甲袈裟座具三衣等不持之。著法服可持物也。戒鉢了下座之時賜御布施水精念珠。金指屈上。

右少辨高顯取之今日奉行也。今日被行教云。日來放生徒桂大津等每日各四十九頭付注文於壇所。

次諸僧上堂著法服。樂人參會。出御之後結願時始之。平裝披服。先打時金。次奏樂高聲。次諸僧起立誦四智讚三反。次行道三匝。如開白義。不著草鞋也。

次阿闍梨登禮版之後止樂。次總禮在之。次初鈴之後奏供養樂。慶雲樂。

古摩壇下座之後不歸本座立禮版前。後助修等起座誦讀入幕內。此時承仕等撤。

行道一匝為先阿。次諸僧著座。次上座五位諸大夫衣冠。次上內陣幕皇后宮大德惟忠奉之四位家司云。

次公卿著座。中納言為家妻朝左大辨宰相為經次後加持。先起居箱置阿闍梨座左。有快。

居稍置座事。行道了阿。著座即可置之。歟。後行道了助修等出幕外之時。其役人出。可置之也。便宜尤可然歟。

次能陀羅尼等參阿闍梨之後。不著御座。於待發願了出。二重五反。

次被引布施。阿闍梨一重奉相。裹物能忠取之助修各一裹。取之次。

被引御馬隨身二人引之。於中門邊從僧請取之。

次助修取阿。布施賜從僧。賜寶璽。先各取我自分布施於中門邊。賜從僧之後。歸參道場取阿。布施於渡殿。邊賜從僧了。此儀遠先規歟。取阿。布施之後持自分布施諸僧共可退出也。

次助修等各自持御布施出堂。於中門邊賜從僧了。

次阿。退下。有快持居箱從後於中門邊從僧了各分散。次大阿。歸入宿所。脫去僧衣。放歸屨。從者為上物。說草惹了如夢如幻。

嘉禎三年三月二十九日。於草庵之紙窓記之。草案也。後日欲再治。餘命不定。為之如何。慈愍法也。

聖增僧正記云。唱禮。三身佛。服加常。

曼荼羅主七種界會。樂師瑠璃光佛。日光月光。

五大明王。大小自在。金毘羅轉日羅。

三部界會。九方便等如常。令法久住。

神分。金輪。樂師瑠璃光佛。仰承。

南無摩訶毘盧遮那

南無釋迦牟尼佛

南無藥師琉璃光佛

南無日光月光

南無十二神將

南無四大八大

南無三部界會

南無外金剛部

南無數山三寶

南無一切三寶

三台百寮摩訶星盧遮那

無邊法界平等利益觀世音菩薩

爲法成就大業金剛手

行法秘密之成不動等有之

發願詞

至心發願 唯願大日 本尊界會

十二上願 藥師如來 日光月光

十二神將 四大八大 實體安穩

護持施主 夜叉壇火白子神

不斷御讀經結番

子 宮內卿法印 有快阿闍梨

丑 治部卿律師 眷圓

寅 大納言律師 祐乘

卯 三位律師 嚴慶

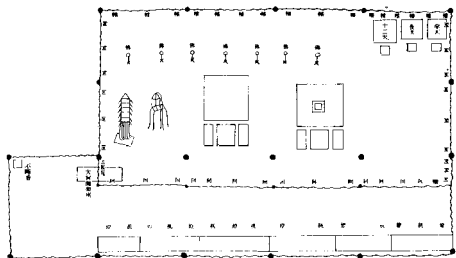
辰 民部卿律師 重尊澄頂阿

巳 帥律師 仙圓阿

午 卿律師 覺雅阿

未 大貳律師 總賢阿

申 重尊阿闍梨 有快阿
酉 仙圓阿 眷圓
戌 覺雅阿 祐乘
亥 總賢阿 嚴慶
道場圖以總賢記寫之

文永二年七月二十一日於二條殿爲皇

后宮御產御祈被修七佛藥師法

奉行人右中辨實宣朝臣

大阿闍梨前權僧正成源 三獻

行事僧法橋源增 年八十

伴僧二十口凡僧六人

陀羅尼伴僧六人皆無動寺

聽賢法印

公證法印護摩僧

寬圓大僧都十二天樓

源實權少僧都

良寬法眼

快圓律師 夜叉壇

印祐蓮行

最禪奉行

豪宗阿闍梨

承暹阿

慶應阿

聖祐

光源

玄瑜

智源

覺雅

澄尋

良辨

義圓

宗金

當日奉行伴僧行事僧等相具承仕雖早

參支度物等遲日沒以後送進之大小

不斷香盤便宜所置之樂又壇西寄北立

御聽聞所前數大阿闍梨座大文行教之

幕外伴僧座數之小文七帖內一帖寄西

又一帖寄東數之以御聽聞所方爲上

座前置經机十前机右燈臺一本各立

番帳著到續紙不立義是親五張也折扇

之伴僧座前置之

關佛棚道場東面立之大床手水桶一

口置之

一開白時事

子終道場漸調了伴僧等參集開白淨衣平

堂莊嚴迴事等被催促之堂莊嚴調了

付奉行人申案內打時金置香火時金打

了仰樂令奏萬樂

二根御所前庭路頭難通之間透洗殿前

砌下數樂人座道場程隔之間仰樂止樂

事奉伴僧以承仕傳行事僧

樂人也

始樂之後大阿闍梨伴僧立座四智讚

三錢鉢自序一匪突之突了又出讚此間

奉行伴僧內降正面天幕舉之取膳一流

傍懸之爲先下幕次第行道但錢鉢役人

亂竊次先行誦四智讚之間突鉢一段常

大阿闍梨行步依不容易御手率引行道一

反之後留大壇前禮佛登禮版自餘伴僧

三匝之後各出幕外著座下幕又動之此後

止樂

大阿闍梨前方便之後總體三反乍禮盤

上取香呂總禮微音二反唱令禮給此時

伴僧諸共起居三反禮之

次新佛灑水三反次唱禮師金二丁大阿

闍梨取香呂出開眼誦誦等如日常表白

次經隨伴僧等四十九卷經各揭題之了

打金發願四弘經佛經等如日常九方便

願等供養文唱誦十二上願云云九方便

發願五大願如常次讀經念誦明光香

僧出之阿闍梨供養法

初鈴之後奏樂樂太平護摩壇阿立座

入幕內始護摩

小壇阿三人同人幕內各著當壇始

行法小壇阿護摩諸尊段終程各修

了歸著本座諸尊段程又修神供如中夜

護摩畢護摩壇阿下座之後大阿

普供養之後奉佛布施其作法先取佛布

施灑水火以杵加持大兩手捧持大壇前

火舍內方置之止樂其後出四智讚如常

後鈴之後迴向方便隨方迴向三部被甲

下座禮佛等

大阿闍梨著本座了即於道場有御加持

奉行伴僧舉幕正西東大阿陀羅尼番僧

指之又說了時指之即令止也

後加持了番僧著本座了次大阿

僧各起座退出

一次御時作法如常後夜日中被略御

加持仍三摩波多護摩有之初夜時御加

持每夜於道場被修之

抑唱禮之間不斷經衆二人不禮之

一不斷經一時二人任結番勤之番帳書

樣在御

一道場燈明大壇護摩壇輪燈并小壇新

佛前燈明等皆常燈也一燈不消之道場

格子不下之是等大法常習也但初夜時

後夜時以前格子下許立之爲防火也

一中堂香水內陣壇土常燈火等舊來樂

師法之時被下之雖有餘剩本坊留守今

日重令沙汰進之香水入中瓶壇土加進

常燈火用燈明也

一新佛前机開白以後每日開伽一前備

之一

一大幡下淨蓮一枚同贊金等行事僧用

意之又階一基爲打臂金同令用意也

一每日放生結願赦免被行之如先

一結線事

二十六日有結線作法先縫五色糸裝紙

被置大壇左机系長一丈餘也大壇正面

御伽一前洗米二坏備之

大阿修別行法一座念誦之後以十

二神將呪結之一呪一結四十九結云

御行法了如常御護摩之夕メテ其上

又襲紙付緒居折數中瓶香水入分別瓶
加小散枚居具折數以奉行伴僧付奉行
人令進之了

一御受戒事也戒體更被毀者其本一見了
二十八日結願以前有御受戒於道場奉授之於御聽聞所令受給其作法經机一

前灑水方散 塗香、呂戒體打鳴等置之
火舍花粒在大 不及別座即大阿々座前
擲故刻不居之
置之坐具兼數儲證尋大阿々裝束淨

衣平袈裟結願時可行定參懃也大阿
著座之後居箱役人禮尋取脇机居箱
大阿々左邊置之其後暫奉受之御戒

了後即可始時之間不起座此間扇上紅
薄樣裏沙金自御簾中被押出之大阿

沙金自懷中之扇疊令入居箱中。次取居箱如元置脇机了。

一結願時事
二十七日初夜時御卷數付札
左撥讀卷數又置同左脇机
結付大壇

二十八日早旦伴僧座疊敷改之。是自正面職事參可仰勸賞故也。已刻許御受戒了。午刻被行結願時。衆人遲參之間。暫被

相待之少。參會之後。打時金令奏樂。萬歲
始樂之間。伴僧立座。四智讚。四反錢鉢。
自序一匝突了。又出讀行道三匝。下藕爲

先次第如開白，大阿、一匝之後著禮
版，又如開白，是行步不容易之故也，伴僧
三匝之後出幕外，參著本座，此後止樂。前

方便之後總禮三反如開白次打金二丁
神分祈願乃至五悔等少長誦之如常日
中時初鈴之後奏樂慶雲護摩壇阿

入幕內始護摩。々々了時大阿々々拈金珠後供養等。此時止樂。四智讚。三反作法如常。

後鈴之後金一打。大阿くく讀卷數。讀了以承仕遣護摩境。阿くく爐火令燒之。結願事由由來之間等。同如常。又令誦五

悔等隨方迴向之後獻佛布施七佛布施如左
 八寶大壇奉送 三花三部被甲之後 護摩壇

了。伴僧等誦四智讚行道爲先上藤一師

之後出幕外著本座次取居箱置大阿、座左邊次卽於道場有後加持如開白發願五大願等有之御加持了陀羅尼伴

僧著本座了
次撒經机御加持以前可撒也而無便宜
之間御加持後撒之

次職事藏人左衛門權佐親朝入自正面
內外陣大幕爲道場沙汰可舉之由奉行
人兼申之御座不舉之內陣幕陀羅尼伴

僧御加持參之時幕不下之外陣幕御加
持之後承仕舉之也跪大阿闍梨座前仰
勳賞今竣之儀依爲皇子誕生之後不及

公卿著座不被引御馬是先例云、御布施等被送大阿々々宿所

大阿々々從僧了次大阿々々伴僧各
以退出

之御受戒以後結願御時以前奉拜皇子玉體伴僧座庇間出前左槐裏御簾女房於簾中奉抱押ク、ミ、堪御身被奉抱之

數刻之間鮮奉拜。先規難有程，珍事也，仍記之。

之老體難治之間難出京之用度。申之然而再三敕定難遁之間。粗申領狀。仍自

二十一日始修之而被定了去十月御衣木加持同十一日已刻御產平安皇子降誕仍五壇已下御所皆以被略之只此

大法許猶可被行云、此上者彌難申子細、行步依不容易、卽道場、傍殿上、廊北間爲大阿、宿所其傍又給五間屋爲伴

僧等宿所。又御所近邊屋四五宇。自嚙默
給之。無自餘御祈之間。便宜殊神妙也。老
後出仕一事以上無失錯。遂中又無爲無

事偏是君御運令然歟

左府僧都按察僧都慈快智源阿闍梨等同書寫了。又最初草本二位僧都書寫了。合點賜物後

結願御卷數奉行。人可府付廳官之由申
價承仕退出云而廳官不候之間内々付

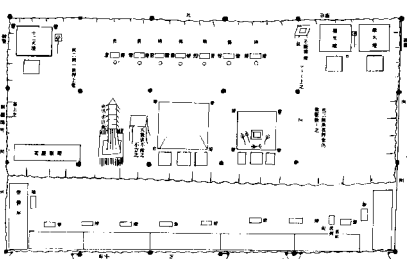
100

100

100

御佛、佛師參奉渡之持明院第可被渡置
 自餘幡經藉以下自左府內、被渡之
 間、廳官不知子細之由申之、佛師同請取

二棟南面五間爲道場

樂人座透渡殿南而砌下敷之云、道場
 前渡殿以北雖有小庭、樂人依難通於南
 庭奏之

以藏人町爲大阿闍梨宿所、以障子上爲
 承仕宿、又御庭上爲伴僧宿所云、
 槐狀云

今度皇子降誕之事、珍事之中珍事之由、
 勞相存候、凡天照大神八幡宮冥助之上、
 雖不可及他子細、偏又年來御懇念之至、
 勿論事也、仍其由內、奏內裏候了、外人
 不可知勿論、事也、其後兩御方聊御
 事、不御坐、殊無爲無事、誠是天之所與也、
 不可說、抑七佛藥師猶可被修、云
 是爲皇子御前也、仍彼御前始以後可候
 也、來十六日可被勘日次之間、二十一日
 定延引敷覺候、御壇所能、致沙汰候也、
 其此間能、仰奉行人可令用意、更、
 不可有懈怠、猶、公私大慶無比類候、
 又、可申候也、敬白

七月十三日

實雄

雖有此儀、猶爲皇后宮御祈被修之
 了

注進

七佛藥師御修法七箇日支度

藥師如來像七幅

本願藥師經五十卷 裏五色紙、實入箱蓋
 殿閣案上可有天蓋

大幡一流 五色
 長四十九、五尺

小幡四十九流 五色
 長五尺

大壇一面 方六尺
 高一尺五寸

護摩壇一面 方五尺
 高一尺二寸

脇机四前 長二尺、高五寸
 脇机二前 長二尺、高五寸
 脇机二前 長二尺、高五寸
 脇机二前 長二尺、高五寸

花机七前 七佛供養料
 經机十前 不新佛不可有之

小壇三脚方三尺

半疊三枚

燈臺七本 高三尺

燈臺三十八本

十四本七佛供養料、高三尺、五寸
 不可有

八本大壇護摩壇料、高三尺

六本十二天聖天夜叉供料、高二尺三寸

十本御讀經所料、高二尺

五寶 黃金白銀、珠、琥珀、珊瑚、
 五藥 赤龍人參、茯苓、石菖蒲、天門冬、
 五香 沈香、白檀、丁香、蘇合、龍腦、
 五穀 稻、粟、大麥、小麥、菜豆、胡麻、
 名香 沈香、白檀、紫檀、金

淨蘇 木蜜

五色糸一丈五尺 結線料

壇敷布六段

燦燦布一段

壇供米合二十一石四斗四升

大壇護摩壇合十六石四斗

新佛供養料一斗四升 不新佛不可有

十二天壇二石一斗

聖天壇七斗

夜叉壇二石一斗

御明油合一石四斗九合

大壇護摩壇合二斗一升

輪燈一石五升

新佛供養料一升四合 不新佛不可有

十二天壇三升五合

聖天壇三升
夜叉壇三升五合

御讀經所三升五合

芥子袋 佛供覆

大幕五帖 體代聯華可有之

淨衣二十一領 黃色

承仕四人 驅使八人

見丁二人 淨衣如常

人供等如常

妓樂 翻白結願可有之

放生 每日可被行之

教可被行之

石大略注進如件
文永二年七月六日

行辦法橋上人位信增

阿闍梨前權僧正法印

大和尚位 成源

一御支度外支物等事

小桶二口 各有神供料

折敷三枚

關伽棚一基

壇所敷設 疊十帖此內大文一帖小文九帖

供所雜具桶三口此內足桶一口各有神

飯櫃一合

長櫃一合 入修法支具等可被設之

一結願御布施

佛布施七裏 新佛之時間白結願亦可有之

大阿闍梨御布施被物一萬裏物一

伴僧二十口布施被物二十不願定可隨隨時

云委細可注遺之

大法人供先例皆諸供也常御修法一倍也

御修法所

奉開眼

奉供養 藥師如來像七軀

奉讀 本願藥師經五十卷

奉念 本願藥師經一千卷

大日如來真言二千一百反

護衛本尊真言二千一百反

藥師如來真言六萬三千反

日光遍照真言二千一百反

月光遍照真言一千一百反

延命菩薩真言一千一百反

八字文殊真言一千一百反

三郎諸尊真言一千一百反

諸天囉囉真言一千一百反

增益護摩真言一千一百反

有功成就真言一千一百反

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

十二天供七箇度

十二夜又供七箇度

聖歡喜天供七箇度

神供三箇度

右謹依 令旨始自今月二十一日至于

今日並一七箇日夜之間二十一口僧綱

大法師等致致精誠懇修上件教法抑所

修御願如法如說四十九燈晝夜恒明每

日放生都七百頭續命神幡一流五色神

幡四十九首以五色縷結願神呪奉祈皇

后宮殿下御息災增寶壽由如件仍勒行

事謹言
文永二年七月二十八日

阿闍梨前權僧正法印

大和尚位 成源

七月十日於本房有御衣木加持可爲來十

日之由被載之件日早且可召給佛師之

由被申了

當日申刻許佛師法眼院宗著法服平袈

裝小佛師一兩人相具參入御衣木七枝

入長櫃奉渡之先奉行伴僧出達問答

自今朝發殿南面二間取拽數疊二帖大

文一帖傍東北角南北行數之是大阿

座也小文一帖傍西南角南北行又數

之佛師座也中心程向北數半疊一枚其

前立桃花瓶花枝香呂名香一

裏含香丁子梵刺經一卷紙不棄置之視一面

加勝佛師座前置之傍北障子寄束幡

一流懸之承仕一兩人爲所役被召儲之

香大等爲

大阿_々著香染裝束持五出邊給大陀

宗以小佛師御衣木奉並居之長三尺餘

許廣五六十許敷木本末上下字刻入北

上東始七支並之數淨蔭其上安之件薦

自廳不送之間大阿_々仰行事僧召淨

薦令敷之持佛中云今佛道支度了無其等大

阿_々著半疊向北著座作法等有之佛

師候大阿_々後小佛師等候緣也含香

含之又給被經持之返進經之後親并手

并ノミ金鎚等居折敷令持小佛師寄御

衣木所隨身用取也先打鐵尺以墨奉書

佛像書了佛御願程下并三反打ノミ三

反七佛次第如此願書了竟障子奉立之

七佛皆立並了又有印明等敷

事了阿闍梨令著本座給

二十一日相構早速可奉造進之由被仰

含令歸入給此次假佛壇爲佛所用意敷

之由奉行伴僧相尋佛師之處不然之由

申之機御佛茂具自廳致沙汰云然者

自佛所奉行人許假佛壇等必可用意之

由兼可申之由仰含了

五古阿闍梨自令持之給

嘉曆三年十一月二十七日以故聖光

院僧正自草本寫之御衣木加持事

書本裏書也今在典書加之了

本裏書之上又以他記檢得事等注加

之或記云書之是也後人勿混亂耳

前本覺院僧正源萬又號日光僧正

正應二年六月十八日爲異國降伏御祈

爲本房被始行七佛樂師法年此法未建保四

其後今度此法第二度也

阿闍梨大僧正源惠

助修二十口

成全法印古摩壇

承宗_々良顯_々天十二

信_々實_々天十二

深_々實_々天十二

信_々實_々天十二

位_々實_々天十二

快_々實_々天十二

源_々實_々天十二

親_々實_々天十二

宗_々實_々天十二

源_々實_々天十二

去_々實_々天十二

二十三日結緣有之佛師康榮法眼

奉行大瀬左衛門尉桑原左衛門尉

支物三萬匹御布施之被給大阿_々一

伴僧一

同三年十二月一日雷鳴御祈於將軍家

被修同法

阿闍梨同人

助修二十口

承_々良顯_々天十二

承_々實_々天十二

信_々實_々天十二

實_々實_々天十二

房_々實_々天十二

玄_々實_々天十二

教_々實_々天十二

宗_々實_々天十二

最_々實_々天十二

源_々實_々天十二

同六年仁永二月二十二日爲異國降伏

於禁中被修同法

阿闍梨前大僧正源惠

助修二十口

任_々實_々天十二

房_々實_々天十二

最_々實_々天十二

重_々實_々天十二

快_々實_々天十二

實_々實_々天十二

有_々實_々天十二

尊_々實_々天十二

昌_々實_々天十二

玄_々實_々天十二

支度

卷數

勸賞

承仕四人

行事僧信增法印

奉行藏人左衛門權佐定資

雜掌右大臣殿

結願同二十九日牛車御拜賀有之綱

所寺官等供奉

前斯四人

里僧綱二人

御後一人

大童子長一人

正安三年十二月二十日爲異國降伏被

修之

阿闍梨前大僧正源惠

明王院僧正御房

信法印

重深

宗家

降昭

殿法印御房

願智

朝基

祐尋

秀惠

信嚴阿闍梨陀羅尼

源深僧都全誦

定源法眼經

源深僧都全誦

貴高

源秀

尊雅

應雅

明王院僧正御房

信法印

重深

宗家

降昭

殿法印御房

願智

朝基

祐尋

秀惠

信嚴阿闍梨陀羅尼

源深僧都全誦

定源法眼經

源深僧都全誦

貴高

源秀

尊雅

應雅

明王院僧正御房

信法印

重深

宗家

降昭

源惠阿闍梨陀羅尼

一條僧正御房同伴僧御列座也但此

營同座仁無之供料伴僧口別二石八

斗八升師供定

此外不斷經料可被加下敷如何

今度二石八斗八升代四百十匹下行

也

般若院座主僧正

正和二年七月五日廣義門院御產御祈

七佛藥師法修之

大阿闍梨前大僧正天合座主公什

助修

兼意法印

圓親

定璫大僧都

玄圓大

慈什法眼

慈通

賢俊

行禪

祐圓阿

玄祐

門葉記 七佛藥師法九

觀元年七月三十日爲地震御祈於仙

洞持明被始修七佛藥師法

阿闍梨天台座主二品修圓親王

助修二十口

僧正尊什

法印權大僧都定真

法印光勝

法印權大僧都仲玄

隆善

權大僧都恒增

權少僧都境藝陀羅尼

俊意

實快

長玄

大法師維賢陀羅尼

承仕四人

奉行僧法眼泰深

一動行旨修事

去五月二十三日大地震翌日又搖動連

小動顛涉日同二十七日被下勅青地

震御祈事可被仰合可令參仕之由云大

法一境可令參勤也又如延久例長寔僧

都於叡山勤修四天王法云今度可被修

此法但御修法事難奉不合期可爲護摩

欺如然子細參上之時可被仰合之趣也

則雖有參入之志、依霖雨洪水絕常篇、河洛之間已失推輪之便、仍兩三日馳過了六月一日院參條、蒙仰、又令上啓愚存了

仰云、大法者可爲七佛樂師也、且此法未勤修、歟頗無念、今度尤可參勤哉、云則申領狀了

又仰云、四天王護摩事、先日粗被仰了、大法可計會、桂林院宮爲手代可有勤仕歟之趣、同被仰了、近日山上、機嫌登山可爲何樣哉、云

申云、祐助親王勤仕事粗内、談話了、不可有子細、道場事山上、時分非無斟酌、鞍馬寺者多門、天利生之靈場先、此法勤行之勝地也、旁可宜歟之由申入了、時宜尤快然也

同十六日信嚴僧正來、此間仙洞祇候、今日退出申入其暇之處、出御、事付被仰下云、大法事先日御參之時、粗被仰了、支具聊被沙汰、寄被取整可被仰下也、且有御存知云、僧正直罷出九條坊之由申之

十七日申入御返事其狀云

此間不申入恐鬱之處、昨日信嚴僧正見來候、次被仰下候、大法事謹承候了、早可存知候、支具等被沙汰、整候者、日次以下事重可被仰下候、此間鎌倉大納言病所普賢延命法、自來二十五日於本坊可始行之由示遣之間、領狀仕候了、彼是相續

之勤行、可謂師跡之光華候歟、委細期參仕之末候、且可令申上給
六月十九日 尊圓

即被下勅報云
暑氣發病之時、節忿劇心勞、獨周章乍存不申之處、信嚴僧正便宜爲悅之聞言付申し、大法事聊沙汰寄候、一兩日之間分明治定分可申候也、凡難題沈吟絶常篇候返、比興、又大樹祈禱普賢延命法事、尤以承悅候、是付候ても、公家武家大法相續くかと、彌舉手候、

彼修法二十五日始行候者、公家のは眞實被行候とも、其以後可宜候哉、何様とも重可申談候也、不具謹言
乃刻 御判

同十九日御請書到來
爲地裏御祈可被行七佛樂師法、可有御勤修者、院宣如此、以此旨可令申入、青蓮院二品親王給、仍執達如件
六月十九日 右權少將隆家奉謹言 大納言法印御房

追申
急可被召進支度之由、同其沙汰候也
謹言云

院宣事
右爲地震御祈可令勤修七佛樂師法之狀、謹所請如件
六月十九日 尊圓謹文

追申
支度急可召進候也
四條大納言狀云
七佛樂師法事、料足出來之間、急可被始行之、由其沙汰候時分可爲何比候哉、内所存可尋日夫候條、委可尋申事候、可召賜御使候也、悉、謹言
六月十九日 隆蔭

大納言法印御房
返事云
七佛樂師法御請書給了、即辨請文候條、委細以降書法印可申候也、謹言
六月十九日 判

同二十日又四條大納言狀到來
七佛樂師法事條、早速存知大切之間、以廳官盛氏令申候、委可奉候也、悉、謹言

六月二十日 隆蔭
大納言法印御房
條、兼可承之由、大納言申之、爲承存盛氏參申云、

行事僧泰深境節祇候之間、申次之、先注文一紙書之、此等物有無可承存之由仰遣之、目六注文云
七佛樂師法兼日可存知候、
一、御本尊七體、假七體、七尊、
一、藥師經五十卷
一、大幡一流
一、小幡四十九流

一輪燈七本

一御經箱一合 在蓋札等以上

二十一日隆壽法印自宇治上落召仰奉行事了昨日御本尊以下事相尋四條大納言了悉令出京可承彼左右之由仰之支度降臨身付奉行入丁

注進

七佛藥師御修法七箇日支度

藥師如來像七幅

本願藥師經五十卷 藥五色帳 藥入箱 藥嚴

大幡一流 五色長四十九尺 藥

小幡四十九流 五色長五尺

大壇一面 方六尺高一尺

護摩壇一面 方五尺高一尺 護摩壇口徑一尺一寸

脇机四前 長二尺三寸高六寸 各可有半條

禮版二脚 各可有半條

花机七前 不新佛不可有之

經机十前 方三尺高八寸

小壇三面 方三尺高八寸

半疊三枚 高三尺

輪燈七本 高三尺

燈臺三十八本

十四本七佛供養料高三尺五寸不新佛不可有之

八本大壇護摩壇料高三尺

六本十二天聖天夜叉供料高二尺五寸

十本御讀經所料高二尺

五寶 黃金白銀真珠琥珀藥

五藥 赤龍人參茯苓石菖蒲天門冬

五香 沈香白檀丁子降香龍腦

五穀 稻穀天稔小麥菜豆胡麻

名香 比水白檀對金

淨酥 木蜜

五色糸一丈五尺 絲線料

壇敷布六端 蠟燭布一端

壇供米合二十一石一斗六升

大壇護摩壇合十六石四斗

新佛供養料一斗四升不新佛不可有

十二天壇一石八斗二升

聖天壇七斗

夜叉壇二石一斗

御明油合一石三斗五升九合

大壇護摩壇合一斗五升

輪燈一石五升

新佛供養料二升四合不新佛不可有之

十二天壇三升五合

聖天壇三升五合

夜叉壇三升五合

御讀經所三升五合

芥子袋

佛供覆

大幕五帖

淨衣二十一領 黃色

承仕四人

監使八人

見丁二人

淨衣 如常

人供等 如常

伎樂 樂白結願

放生 每日可 赦行之被

右大略注進如件

觀應元年六月 日

行事法眼和尚位泰深

阿闍梨二品尊圓親王

七佛藥師法御支度外雜具事

關伽棚一基 桶五口此內足桶二口

幔代五十本 懸革三枚

五寸釘三連 折數五枚

長櫃一合

阿闍梨御座一枚 大支

伴僧座十枚 小支

結願御布施

佛布施七委

阿闍梨御布施 被物一重裏物一

伴僧二十口布施 裏物二十口凡僧貝數

已上

二十二日隆壽歸參申賜院宣罷向西園

寺尋申御本尊事之處無相違奉安置五

大當云云即開之奉見知之實元月輪僧

正勤修之時御本尊也中尊御足下佛師

隆圓云叶舊記畢七體曾無破損中尊天

蓋有之假佛壇者無之御經五十卷同有

之新帙贊五結也大小幡無之後醍醐院

御代被召出紛失了云今日伴僧等催之

自來三十日於仙洞可被始行七佛藥師

法助修可令參勤給者依座主二品親王御氣色執達如伴

七月二十二日 權大僧都降壽謹言 大納言法印御房

追申 夜叉壇可令勤修給開白結願可爲淨衣平袈裟之山同所候也

古摩壇事以降壽法印仰遣尊什僧正長加思案可申入敷狀云云

二十六日尊什僧正狀云申先見轉正內事細可寄進書狀之由

被仰下之旨巨細跪承候了今度參勤事旁雖本望畏存候每事難題之時分周章

非一候殊可構試候曾不存等閑之儀候且可被察下候哉抑轉正所望事度難

歎申入候于今沈淪之條不便事候依不層難達微望之條勿論候可預御執奏之

由畏存候一通進上之候殊令添御詞候之樣可令披露給候哉恐謹言

六月二十六日 尊什

二十七日内祭

二十九日僧事 尊什轉正了

二十七日大小幡新詞事除壽法印案內者存知之間加問答詞程等注進之

小幡四十九流代一千四百五十馬

大幡一流代五百匹
都合二千九百五十匹
如此申之間以二千五百匹可調進之由重加問答了料足下行之日十五箇日可

沙汰出之由申之云云
已上注進如此

七月二十日補座主 第三度還補也

同二十一日御修法支具萬匹滿足今度料足曾不合期以別儀可勵修之由內

御沙汰之間得其意仰令行事僧了

同二十九日夜密院參近日依濃州反逆人事世上物念仍先念可參住之由御

氣色之間自今夜祇候翌朝十四條大納言來日野大納言依所勞以保光令晉信

一蒙莊嚴事

當日午刻奉行伴僧降壽法印參仕仰承仕等令洗淨道場仙洞持明殿殿東客面六箇間與三間道場也狹庭一間被捨入之故也

西二箇間爲御懸開所也

先大幕五帖打幔代自西北角引始之迴方樣也

大御本尊藥師等身立像七尊皆金色身也

中三間寄北奉立之佛師奉仕之佛後置行道之路七體內二體御光月輪十

三有之無種自餘五體無月輪有月輪御佛二體兩方端奉立之此御本尊今

朝召遣佛所於西園寺爲院廳奉行以長檣被渡之七體御佛各奉居假佛壇

今度新造
一、佛前立輪燈 先例兩樣不同今度用燈樣
次一、佛前懸之 卷之微淨建上天井
次大幡 第一佛前懸之 卷之微淨建上天井
也、寸法打文金銀之
次經臺 第二佛前安置之 卷之微淨建上天井

御所被出之師經
次大壇 第四佛前立之 許也西面供如常通
水器香呂壇上中板
也、佛三件有之
次古摩壇 第七佛前立之 方鐘懸懸西面
也、經米
已上兩壇五色糸水引等自西北角引

之

次十二天壇 西北角立之

次夜叉壇 聖天壇 東北角立之 卷之微淨建上天井 已上三壇水引任本

方自東北
被引之

次香盤 第二三佛之間置之自御所被出之御堂流通物敷

次經机十前燈臺等伴僧座前置之古經五十卷每机各五卷置之但古摩壇座前

三卷殿末助修座前六卷也

次大阿闍梨座華內行軍西敷之小文八帖也

次伴僧座西上稿敷之下諸座西所敷之

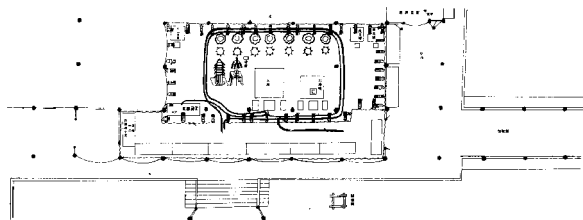
次小幡四十九流 四方間試懸之

此幡雖可令新調支具不足仍用常懸色幡了是又先例也幡寸法細長之間

足結上懸之懸樣如圖二流柱左右寄懸之其間一流懸之一間各三流也轉

代打竹釘懸之

關御
伴僧座末之程立之
樂所
日隱間前庭上敷打板其上紫緣疊三
帖東西行置之後引轉置樂器
道場圖 殿持明殿

一 番帳事	子 宰相法印	丑 二位法印	寅 宮内卿法印	卯 中納言法印	辰 大納言法印	巳 大納言法印	午 宰相法印	未 少輔大僧都	申 中納言大僧都	酉 大今井坊僧都	戌 宰相僧都	亥 兵部卿僧都	一 著到	子 不斷御讀經所	丑 時	寅 時	子 時	子 時	次 第面々名字卷數書之	御 時以前番帳著到硯等伴僧座末置	之	一 著到硯	瓦硯居折敷方一尺二寸筆二管墨一延水	波土氣居加之	一 伴僧所作書分
	兵衛督僧都	右大臣僧都	按察律師	宰相律師	桓禪阿闍梨	維賢	嚴詮	按察律師	宰相律師	桓禪阿闍梨	維賢	嚴詮													

長吏僧正 護摩壇	宰相法印 十二天壇	二位法印	宮内卿法印 唱導	中納言法印	大納言法印 夜叉壇	宰相法印	少輔大僧都	中納言大僧都	大今井坊僧都	宰相僧都	兵部卿僧都	兵衛督僧都	右大臣僧都	按察律師	宰相律師	桓禪阿闍梨	維賢	嚴詮	臨壽聖天壇	折紙書之御時以前於伴僧座以承仕	各令見之	一中堂壇土香水常燈火今朝仰堂務執	下之訖	一 開白事	成刻申案內	此間伶人等著座行事僧正面大床東	寄著座	次伴僧等著淨衣平袈裟參集

、歟然而不及引勘、今法日記許隨身之間、當座所見如此、今日自未一點至于酉斜、御前祇候、兩仙洞龍樓三所參仕、窮屈無極

一結線事

四日 修中 五日 修中 第六日 今日吉日也結線事行之午刻奉行人參、堂於內陣、縫五色糸、仲玄法印同相共被沙汰、俊意僧都就細工令助成、隆壽法印云、以糸結付柱、次第縫之、七折其折目紙、付裏紙、置脇机、次第什僧正於大壇、修行法念誦之間、結之行手法代事、今朝以奉行人仰遣僧正了作法了奉行助修取之如護調之以紙捻付緒進之

先香水居折機方一尺一寸云加散杖其傍結線裏紙居加之令持承仕奉行人令進御前了

抑結線行法時分、可申案內之由被仰下之間、申入之處、出御、聽聞之由、隆壽法印語之、懇勸、敬信也

五日 初夜時以前、右衛門督忠孝卿短冊題五首待來、和漢可兼作之、由自春宮被仰之以、次難談了

御時了參、廣義門院退出之後、及深更詩歌進之

秋天象 夜涼月露清天明月寒

秋動物 世ノコトヲサニハキニケルカハハニユツクヲノハミニエツク

戀天象 モモニウツクヲノハミニエツク

雜地儀 心懸枕來露下水山ノ谷ノ毛衣

雜動物 芝トルノ毛衣

一御受取事

六日 御受戒也、隆壽法印早參令奉行之、御所御承以折妻戶內二間爲道場、當時後仕御之本尊三尊、北御簾之上奉懸之、其前一机立之、二面脇机供等備之、其前立禮版、數半疊左邊立脇机一脚右邊立磬臺、此等御道具女院新御所御侍佛堂具被渡之云、阿闍梨座大文寄南妻戶東西行敷之、東南二間御簾皆上之、丙障子上懸御簾爲御聽聞所

申刻阿闍梨著香法服同甲袈裟持持參戒場恒禪阿闍梨著鈍色持居箱相從、隆壽法印著同裝束、扨從

先和上著座、此間恒置置居箱於左脇机

次置香火和出時分、次登禮版、次三禮已下作法和何十善、次事終和上復座

次御布施和何十善、自簾中被押出之于時、今出川三位中將公直卿下衣取御布施

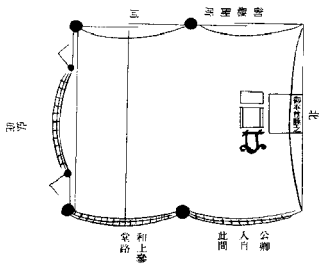
置和上前退下

次隆壽法印參進、撤御布施、次恒禪取居箱、次和上退下、有職持居箱、僧綱、衾御布施、兩人同相從、歸入壇前畢

公卿無著座之儀、徘徊于便宜所、隆壽法印依時刻限參進、從所役說戒之間

僧綱有職候于閑所

御受戒道場圖

御受戒用意條

御受戒有無伺申之處可有其儀之由於御前承定了仍用意條仰令奉行人了爲後聊記之

御本尊

三尊

花机一前

香爐一枝

開伽器一前

蓮水器

塗香器

花瓶二

佛供二環

燈臺二本

警臺或打噴

脇机一脚

蓮水盤香

戒師座疊一枚

禮版一脚

登在半

已上堂莊嚴具也

和上方用意

裝束香法服

同甲袈裟

持杆

皆水精念珠

檜扇

草鞋

居箱在三

戒體并放自可入居箱

色衆

坐其香品箱今度略之

和上方役人

扈從僧綱一人

施役

有職一人各居箱校已上

本所役人

公卿一人

御布

先例多分可然之仁也

今夜初夜時了

依召參御前備安門院藥師經御傳受今度大法事女房有靈夢旁

御仰信無極

仍修中御精進三時共御聽

聞被發假信之由

有勅語退出之後帥卿

來數刻雜談了

御修法所

奉讀

本願藥師經一千卷

奉念

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

藥師如來真言六萬三千遍

月光遍照真言二千一百遍

日光遍照真言二千一百遍

延命菩薩真言二千一百遍

八字文殊真言二千一百遍

三部諸尊真言二千一百遍

諸天曜宿真言二千一百遍

常壇護摩真言二千一百遍

有功成就真言二千一百遍

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

十二天供七箇度

十二夜又供七箇度

聖歡喜天供七箇度

神供三箇度

右諸依院宜始自七月三十日至于今日

并一七箇日夜之間二十一口僧綱大法

師等特致精誠勸修上件教法抑所修御

願如法如說四十九燈晝夜恒明每日放

生都々々頭續命神幡一流五色神幡四

十九首以五色縷結願神呪奉祈太上天

皇御息災增寶壽之由如件仍勒行事謹

言

觀應元年八月七日

阿闍梨座主二品尊園親王

一結願事

同七日今日結願也佛布施七藝假佛壇

上置之但中尊分置大壇左脇机

讀卷數同置此机御卷數去夜初夜時立

之師御持云伴僧座疊正面開一帖撒之

座末敷加之取通也又爲本所奉行沙汰

陛下小文四帖敷之爲公卿著

座也樂人座如開白儲之御布施入長櫃

夜聽官畢法之

未刻申案內此間行事僧樂人等堂上地

下著座如開白

次助修著淨衣平袈裟參集

次阿闍梨參堂其後如開白降壽法印扈從

次時金次仰樂其後如開白

次阿闍梨并助修列立誦讀三反鉢一雙

次奏樂其後又出讀行道始之爲先

下薦三匝法則如開白但今日樂人行道

有之打靈奚妻總御所退之間經時刻相

計其程內陣行道開匝合之內外行道三

匝無參差同時匝了各復座

次阿闍梨止佛前禮佛登禮版次先方便

此間止樂次禮禮三反次略神分祈願次五

悔土也次五大願次念誦讀經發音

次振鈴之時古摩境阿闍梨入幕內始行

法不修之次行法如例乃至後鈴

次金一打次阿闍梨讀卷數此間奉仕

讀了右脇机置之承仕明取之渡古

摩境阿闍梨僧正取之入懷中其作法

如例凡頓斷洗杓等古摩結願之儀皆用之

次阿闍梨事由佛號等了又五海切音誦之次闍方迴向次佛布施奉之

次解界奉送此開古摩施次三部被甲次下座禮佛古摩時同次仰樂太不次內外行道奉行人轉經為先阿闍梨呂於脇机著本座僧

匡匠了阿闍梨置香呂於脇机著本座僧正以下助修次第出幕外各著座等此開讀最末助修不下幕之間以承仕令下之了

此時止樂伶人退下兼最末助修可下幕之由可仰舍也此

次帳不可直之由同可命之雲客上幕之時幡沙汰不可有之可爲御布施取之路故也

次五位雲客二人外陣六箇間御廣大幕上之

次四位雲客一人內陣幕二間正面并阿上

之次公卿著座四條大納言後新大納言實繼堀川宰相定家次後加持尼參連

尼初重三反二重五反初夜次藏人右衛門權佐時光參進仰勸賞

次御布施阿闍梨布施被物隆蔭卿取之被物四位雲客取之此間御馬毛被

引之少將隆家朝臣御隨身引之引向正面之後引出透渡殿前邊之時坊官泰能

若雲下新請取之先上手次下手次引入中門下召大童子松壽丸次助修布施被物

公卿殿上人次第取之次撤御布施先隆壽法印取出自分布

施歸參取阿闍梨前被物於中門內切妻渡坊官泰垣坊官泰垣上立爲大實快僧都撤自

分布施之後阿闍梨裝物撤之同渡坊官其作法同隆壽法印

次禪阿闍梨取居箱階助修等各持自分布施自最末次第退出到透渡殿前邊賜像俵了

次阿闍梨起座退出檀樺居箱相從隆壽法印屈從於中門外有職賜居箱於大童子長了退出昇荒役隆壽法印動之大取

次於門前乘輿隆壽法印泰深法眼泰能泰垣等連車後

車四兩也次童子長一人九松壽列四人方者格勸等也最略行粧所役之要人許召

具之自總門邊乘松明於路次降雨一放生事

先院廳奉行殿而今度被仰承延寺長老誠運云爲慇懃歎是新儀也注文等

奉行人送之放生三箇日分注文一紙進上之候可得御意候哉誠謹恐惶謹言

放生事八月三日誠蓮狀

初日分七月兩日山雀二千本餅四十二鮎五鳥羽

第二日分八月一日放生事

山雀一北山餅三十九鮎五渡須魚二十三第三日分同二日

鯉十三三河鮎三十一同鮎五鮎八此外雜少魚一桶不知其數

觀應元年八月二日放生使沙門見沙門見放生事誠蓮上人狀文副如此候恐謹言

放生事八月六日大納言法印御房

放生事其注進仕候明日分重可言上候可得御意候哉誠謹恐惶謹言

放生事八月六日誠蓮狀

第四日分八月近衛河原鮎四十九頭外濟放之

第五日分同四條河原鮎三百六十鮎二十三鮎等濟放之

第六日分同五竹田川原并淀河淀繁鯉三鮎三十四鮎十鮎七鯉三渡

須魚十六鮎濟第七日分同六日錦少路川原并淀

淀繁鯉一鮎六十二鮎濟觀應元年八月六日沙門蓮融判

放生事沙門見心判沙門觀蓮判

結願分七月野口山雀三十四十柄一古柄一鮎十七小

右注進如件

觀應元年八月七日

沙門見良判

沙門見心判

沙門蓮融判

一、敕事

結願日免者事上卿四條大納言職事藏人犬官俊藤參陣行之云、遂赦者三人云、

一、今度支具事、就廳官注進奉行人與行事僧問答子細有之爲後日記之

七佛藥師法廳可被沙汰條、如此注進候、可爲何樣候哉料足萬匹內相分可調進候歟、內、可承存候恐、謹言

七月九日

右大臣僧都御房

七佛藥師法用途廳方沙汰

一、結願

佛布施七白小代三百五十文一別五

御布施

大阿闍梨

織物被物一重代五百匹

絹裏一精好納布三端代三百匹

伴僧二十口

僧綱口別相裏一納布代二百匹

凡僧口別紙裏一納布代六十匹

二十口悉爲僧綱裏物總代四千匹

長襪一合皆具代百二十匹

退紅裝束借物

已上五千二百七十匹

一、放生事

正和五年七月、青蓮院宮於仙洞令行藥師法給之時、結願日淀渡邊、栗津、江於三箇所被行放生、廳官召使下向之、爲高三位家御奉行用途九百匹被下之、今度每日可有沙汰者料足事兼可有御沙汰哉

一、藥所酒肴事

有申入旨者追可言上之一、御加持所常燈并夜、脂燭事可被付料足哉就之行事僧申云、廳官調進事者不及子細歟、但今萬匹內可被分遣者兩方沙汰定可爲難治歟、只一具任支度旨廳官注進可宜哉云、此間答數日往復詮要在斯矣

七月十九日

刑部卿法眼御房

七佛藥師法支度事、奉行廳官盛氏狀如何、可爲何樣候哉、以此旨可被申入給候、恐、謹言

七月十九日

七佛藥師法御支度事、任御注文廳可調進之由畏奉了、條、委細被召下寸法可被沙汰候、或又臨期可申下本樣候、以此旨內、可有洩御披露候哉、盛氏恐惶謹言

七月十九日

淡路新左衛門尉殿

七佛藥師法支物事、廳官盛氏狀加一見

了寸法等事被載支度候上者、不可有御不審候歟、不可限木具佛供燈明、淨衣人供已下、被載支度分悉可被調下候、定得御意候歟、恐惶謹言

七月十九日

秦深

支度之外難具並結願御布施悉可爲萬匹內候也、放生事者可爲此外之由仰含聽了

大法支具以下事、廳官可調進之由雖令中候、臨期違亂、非無怖畏候、爲行事僧沙汰、每事調進可宜候歟、可令得其意給候、莫澄沙汰殘事召進請取候、恐可被遣請使候歟、二十五日相構不可被延引之由其沙汰候也、恐、謹言

七月二十一日

刑部卿法眼御房

此返狀以後行事僧一聞奉行治定支物殘諸取之了、於半分者最初雖請取之、此事不落居之間、大幡者日數可入之間、則用意其外未具以下不及用意、可爲廳官調進者半分支物料足猶可被返渡之由、行事僧存知之間、徒送日數了、今日如此、若落居行事僧一向沙汰進了

一、日次事

最初可爲七月二十五日之由有沙汰、然而不事整之間、延引可爲三十日之由重被仰下了

藥師法日次被相尋之處、可爲來二十五

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日之出申候可有御存知之旨内被仰下候也以此旨可被申入給恐諱言

七月十七日

降蔭

大納言法印御房

昨日參會殊爲悅候大法日大事在實朝臣諸文如此候此上不可有子細候哉世上事以外御遊候武州進發治定候哉不審候事止了恐諱言

七月二十六日

降蔭

七佛藥師法日大事東三十日癸未旁難不宜候可爲急事候者可被宥用候哉在實誠恐煩首諱言

七月二十五日

在實上

一今度大法降蔭卿奉行降壽法印道場方事申沙汰殊自愛敷之間結願翌日故示這大納言之處返報快然尤可然乎雖非至要聊備實錄矣

被仰下之問長承候了今度大法之儀冥感揭焉天下安寧偏歸御法驗候萬人悅緒不能左右候道場事降壽法印奉行降蔭院中事申沙汰候先蹤頗稀候歟又相似傍若無人候可謂累家之餘慶候哉故蒙仰御添氣味候新御所御祈始可爲近日候歟御諸書事重可仰下候此條可參仕其上之處夜前免者上則闕如俄參陣窮屈失度候遲恐入候處被仰下之問殊長入候以此旨可令披露給

降蔭上

門葉記 普賢延命法一

青蓮院

保延五年二月二十二日 院白河東殿

天養元年五月十六日 院白河東殿

久安二年二月十七日 院白河東殿

久安五年六月二十八日 院白河東殿

久安六年十二月十四日 院白河東殿

普賢延命法代、現行記上

青蓮院和尚五箇度

保延五年 二月二十二日 西於白河

東殿殿被修如法普賢延命法院御祈

阿闍梨座主權僧正行 依無便宜南

向被修之

番僧二十人

長心阿闍梨 東方天 相惠阿闍梨 南方天

延範阿闍梨 西方天 明雅阿闍梨 北方天

良快阿闍梨 東方天 良修阿闍梨 南方天

實豪阿闍梨 東方天 仁榮阿闍梨 南方天

教仁內供奉 十二道 遍仁大德 南方天

道源 全玄 已上大乘

輝耀中堂 賢與無動寺 覺願中

應鑒中 容舜中 香秀 無

定實 義惠中 已上

萬大第座先有職九人 遍仁道源

少從有職雖上薦依非職下薦有職

之下、座又家衆等從有職共雖上薦依堂衆全玄公下堂衆等薦次座

堂莊嚴四方柱繫錦幡雜色大壇古摩壇

四天王壇十二天壇聖天壇有之七層輪

燈在之光明不絕大壇繫普賢延命曼荼羅

前本院護摩壇後机上立火舍立四天王

壇各一尊形一鋪懸之十二天聖天壇無

尊形開白時香盛燒之只香也番僧前經

机二十前立經十卷許置之燈臺十本經

札交立之但所依狹經机少燈臺少

取去之大壇角之燈臺立然四本也護摩

壇如此又大壇中瓶火舍後方六寸許燈

箱置有蓋中入八種香藥谷裏紙大壇下

爵金折瓶入置之結願日二十一小壇燈

料也五瓶立之四瓶角立之檜花挿一瓶

中央立之黃垂帶角瓶火也入五寶各紙

裏口挿黃色花數冬也瓶中央雖立少佛

前立又古摩壇立五瓶四瓶壇角立之檜

花挿一中央立之爐後入五寶紙裏口黃

色花數冬

四天王各一中央二瓶有之一十二葉樹

花挿各一枝一瓶乳入東方天南方天

西方蘇北方沙糖入乳瓶十二葉樹花瓶

左方也十二葉樹前供養方乳瓶等後供

養方圓伽器前火舍佛供二坏汁菓子餅

各二坏蠟燭立之灑水有散杖十二天壇

花瓶二挿挿十三坏佛供居之圓伽器一

前火舍有灑水器有散杖

聖天壇花瓶二挿佛供佛汁菓子餅各二

坏關伽一前、火舍灑水有數枝
初夜時、起曼荼羅、四天壽命經等新、仍開
眼開題有之、仍佛供二坏土器盛之、大壇
阿、前關伽邊、左右置之、後、初夜時
二坏佛供無之、御布施右脇机上置之、又
香呂置、又經一卷置之、時了、伴僧取置經
机上、了、左脇机端、三衣筥、與、香器香器
置之、灑水有之

四天王壇、各佛布施有之、但開眼之由無
之、其故、大阿闍梨總被開眼之故也云云
行法、金剛界五悔後、發願五大願在之、但
後夜日中、五大願許、次初夜時、發願有之
唱、金剛界五悔、本持ハサラニ遊留地サダニ
三反十六天菩薩、ハサラニ遊留地サダニ
在、一切佛菩薩等、八大供養菩薩等、ハサラニ遊留地サダニ

四天王壇并聖天壇十二天壇初夜許行

念珠初磨時、護摩壇阿闍梨并四天王壇

十二天壇聖天壇共各寄之

四天王壇等打鳴許無之、各、從本持杵

置、加持并念誦時用之、立時杵取之

抑四天王等行法修終事護摩諸尊段終

世天段初也、小壇阿闍梨相議之、護摩之

程見、念珠モミ待、其時座相共可後俱養
等、了、一度相起之著本座
初夜迴向等了、大阿闍梨五大願出之、次
壽命經大陀羅尼出之、香加持二十一反
番僧相共滿八種香事也、但禮版不下也
後夜日中發願無之、只大阿闍梨大陀羅
尼出聞、番僧共滿之、次御加持禮版下、後

加持座、奇、發願五大願有之、次、ハサラ
ユセイソハカ呪滿之、高聲、番僧相共、後
後夜日中發願五大願無之、只大阿闍
梨、ハサラユセイソハカ呪滿之、高聲、番僧相共、後
之、但、後、初夜御加持發願有之、五大願
無之、不斷經有之、一時二人宛之
御結願作法、第七日晝、大壇下、置、鬱金香
取出、二十一、小壇塗之、大阿闍梨御房、全
玄公、教仁相共塗之、各著衣等著之、教仁
淨衣著著、然、院壇所方出御、雖然御簾
之內、見出御、歸御又不慮外事也

次第八日後夜時了

已上教仁僧都記之

雙林寺座主記云

第七日、中時被立二十一、小壇日來不
被立之、但、自初日被立之、義可有尤可吉
事也、如來壇火舍燈臺等、以挿木挿之

置、于置之

香藥事、如來壇、盛龍腦沈水、自餘二十一
小壇、隨一盛之、四天王壇、盛安悉香、
今略之有之、

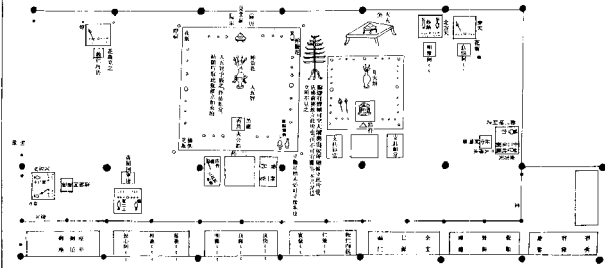
大火舍結願之時、御所前御簾、際立經机
其上、居火舍、無間斷以扇之、之、烟、御所、內

扇、已上居火舍、無間斷以扇之、之、烟、御所、內
之、已上居火舍、無間斷以扇之、之、烟、御所、內

結願時、四天王壇阿闍梨如初夜時修之

於十二天聖天壇先不被修之、四天王壇

佛供、淨所、拾之、四十九燈并大壇護摩壇
四天王壇十二天壇聖天壇等、燈臺無間
斷燈之、已上以前同篇事略之

私云此圖桂林座主本職康樂寺抄中

後玄大德
延勝中行堂
延賀中行堂
道應中行堂
俊清中行堂
辨實中行堂
一、二十人伴僧等結番不斷經

勸解由次官光房爲行事年中行事樂立

有之增加之云
抑如教仁記云向南修之云此圖向
北歟相違如何更檢重案教仁記意南
向道場云也增益本方非之間依無使
宜云歟

全玄阿中
覺增中
智真中
連覺中
俊秀中
後秀中
無勤寺

障子內立行事
如日中時飲食汁菓子餅等供之至于聖
天壇十二天不供之
已上記主可尋之教仁僧都歟

天養元年五月十六日爲公家御祈於禁

一、滿二七日同月三十日中時結願了

十六日午正爲堂莊嚴參內御壇所爲東

中昭陽舍存宮御被修普賢延命法

後夜時之後大壇上立二十一小壇如來

經云以此由奏了同日自來十六日率

一、起首時分初夜依增益法

壇燃十支燈金剛王壇燃一支燈取日來

二十口伴侶可動修者

一、行法事金界成身會

加持香二十一火舍捻如來壇金剛王壇

宮御所之方也延命曼荼羅院前東壁奉

一、新寫壽命經一千卷

等置之二十一花瓶插黃花同置壇上之

懸之四天王像各方奉懸之

一、曼荼羅一楨

瓶一口相變壇中立之花樹瓶垂帶了具

大壇關伽等如常但寶瓶插黃色造花一

一、四天王像各一楨

如圖

枝壇與方寄立之有黃色垂帶

一、大壇護摩壇如常各立中瓶插黃花有

御坐也重璫阿闍梨自道場取出之御使

方置之入香類古摩壇並延命壇關伽如

一、香箱大壇鈴杵與方置之每時供養法

章仁與之章仁請取承仕令持於殿上口

常但五寶瓶如大壇立之註記云用之四天

了誦經陀羅尼加持少時許四十九反

奉進之云

王壇東方天大壇北副東壁立之南方天

一、七層燈燈燃四十九燈曼荼羅前立之

日中時重供四天王壇如常飲食菓子等

副南立之西方天副西立之北方天副北

如圖

供之日來只初夜許供之

立之

一、道場每柱懸幡如常

結願之後二十人伴僧脫淨衣著法眼於

聖天壇南方天西並立之壇所依狹隨便

一、伴僧

清涼殿御帳前坐一行令更加持了伴僧

立之

遍覺法眼護摩壇

起座之時左近中將公通取被物置大阿

已上五壇關伽一前灑水器佛供二坏

長心阿闍梨南方

年梨前大阿起座手自取之令出給

汁菓子等如常

寬臂北方

相裏自殿上步出與從僧伴僧布施等出

十二天壇東方天北置之關伽灑水器

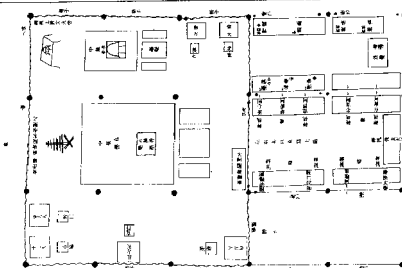
忠寬北方

納於弓場殿引之

如前但十五坏蠟燭供辨備之

大火命燒香居經机、古摩壇奧立之、雜色
 糖如每柱二流懸之、幕內許也、隨便宜也
 初夜之時開白^幸行、曼荼羅四天王像、壽
 命經一千卷開眼供養、行法依私記^施上
 入念誦之時、古摩壇四天王十二天聖天
 壇阿^々、各就座供養法、結願至于第八
 壇三十日^{庚辰}、後夜時了、取去大壇供物等、壇
 上立二十一小壇、此小壇昨日塗香金、當
 日書種子等、如來壇中心立之、二十金剛
 王壇寄端方週立之、如來壇上中心十支
 燈、其奧日來所立寶瓶立之、十枝燈、端火
 舍置之、二十小壇各中心立一枝燈、其奧
 立小瓶、一枝燈、端方置火舍、四角小壇、向
 角立之、小壇外四面關伽飲食汁菓子等
 備之、四天王壇供物等如前、但各立寶
 瓶、十二種菓樹花各一枝挿之、又立瓶以
 黃色造花塞口、乳酪酥沙糖如次人之
 日來加持之香二分之一分、諸壇燒之、其
 中以沈水龍腦燒、如來壇火舍、白檀丁子
 迦矩羅等燒、其餘壇以安悉四天王壇燒
 之一分、燒大火命獻御前散香、以麝香龍
 腦白檀博金紫壇散、如來壇、自餘諸壇隨
 取一香散之、^{散之}手^之如來壇^{以上}
 辰時許始日中時結願了、引率二十口香
 僧著法服過南殿後參御殿後加持於其
 座、賜被物於妻物者於殿上口賜從僧、香
 僧布施於小戶外賜之、結願之時間阿^々
 香僧淨衣、著平袈裟
 經机阿^々、前立之置經一卷

白檀、沈水龍腦、丁子、迦矩羅、安悉等、五種
 香入箱置壇、自開白時每時、至于結願前
 時、伴僧相共、以壽命經陀羅尼加持之、結
 願之時、伴香分二、一分、二十一小壇火舍
 盛之、如來壇火舍、沈水龍腦香盛之、自餘
 盛之、二十一小壇火舍、各一香、隨取盛之、一分
 五種香、皆大火舍盛之、其樣可問之、盛了
 居經机、施主御前立之、時間其香御前
 入、以人令扇也、是用意也、四天王壇、迦矩
 羅香燒之、麝香龍腦、金紫檀末、如來壇
 散之、自餘壇一香、各別散之、又四面關伽
 之中、塗香、伴香等少、入之、若散水塗爲
 供養、經文^{註記云已上香藥高小僧沙}
 壇、十二種花樹沙糖等瓶、十二種花瓶行
 者、右沙糖等瓶行者左、置壇中立之也
 日來四天王壇十二天聖天壇初夜時、行
 之、結願時、四天王壇向行之、十二天聖天
 壇、結願時不行之、後加持用延命呪^{桂林配云}
 用相三^{如何私}
 唱禮 三身 佛眼
 南無曼荼羅主金剛壽命菩薩^{々々}
 々々 囉日羅蘇婆伽^{々々}
 々々 諸大明王^{々々}
 々々 護世四王十二宮天諸宿曜等^々
 々々 五部海會^{々々}
 康樂寺奧書
 已上是青蓮院大和尚御記也、御筆
 本在篆御皮子、現行次第已足、口決

也、仍下恐奉寫之、備龜鏡也、香類分
 配以之可爲證驗、但先師大和尚
 仰云、大火舍天養五種也、保延八種
 也、而以保延之例所現用也、云、自
 餘散香以下兩度一同也、先規尤難
 故加私用心次第、納箱底也
 末學慈愍法師記之

定實

良曉

永秀

延寬

慶龍

應尊

良獻

八人

當日

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

堂莊

枚被燒之

一大火舍護摩壇與方立机居之結願時
捻香令進御所御在別法

四天王壇事

四壇立樣見道場圖乳酪蘇砂糖如大自
東方天壇入新瓶口黃花插之壇中立
之十二葉樹花各一瓶立之各天壇立
之此瓶用垂帶十二葉樹花見支度仍不
注之二瓶壇中與並立之也十二葉樹瓶
右乳等左也各開伽濕水等居之
初夜時許外供居之但結願時日中居之
被修之四天王像各隨方懸之同是類成
法橋所圖也

十二天壇事

大壇西北角立之關伽一前濕水等居之
蠟燭供十五坏居之在別此外供居之
無先例之由人傾之但准餘壇被居之
由其仰有之又寬意開梨有申旨但其辭
覺歟如何

一聖天壇事

關伽濕水外供等如四天王壇
一幡事

雜色幡如圖每柱懸之俱中柱不懸之今
度柱三十一流懸之

一經事

壽命經一千卷一卷各十卷復百卷調經
杭一前五卷置之開白開題了即令結香
不斷經在之一時二人也

亥刻堂莊嚴了申案內二十人伴僧參

會其後打時鐘大阿闍梨御入堂成圓
持上大藥令人御了

一御行法事

金剛界成身會也且是保延例云

諸共起居三反禮之後總禮三反阿闍梨伴僧
發願次釋佛說經了神祈祈願了唱禮
次五悔發願等了伴僧上薦十人念誦
次五悔發願等了伴僧上薦十人念誦
阿闍梨等行法間堂衆一和上念誦也次
振鈴後護摩壇小壇阿闍梨等六人起座
入幕內各著座修行法護摩壇世天壇初
之稜小壇阿等行法了立去了各著
本座次世天壇初稜供良雲阿勤
之護摩壇阿著本座了後大阿闍梨
後入三摩地復供養等如常

一加持香事

行法了每時大阿闍梨伴僧等諸共加持
之用經大陀羅尼二十一反許以杵加持
之但結願此作法無之云加持了禮佛

一加持持事

道場西御加持座也仍時了即令參御座
挾放堂衆八人許參大衆伴僧等在本座
御加持呪降三世明也

一不斷結番事

戌時 慶快阿闍梨 應尊
亥時 良雲 慶耀
子時 定實 良嚴
丑時 良曉 良獻

乳木用栗木諸尊段五木皆婁草一百八

之云

故七宮七佛藥師法之時杵只五古杵置

申行被置之

四圍供具大旨如大壇延命爐塗之如大

壇立五寶瓶立鈴置三種杵此條不可然

之山雖有其仰護摩壇阿闍梨晴遍依被

故七宮七佛藥師法之時杵只五古杵置

申行被置之

四圍供具大旨如大壇延命爐塗之如大

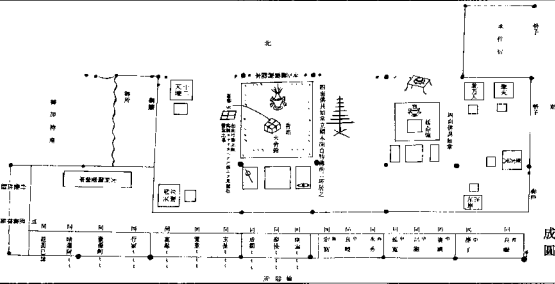
寅時 永秀 應尊
卯時 延寬 慶龍
辰時 大納言法眼 惠尋阿々々
巳時 三位律師 寬意阿々々
午時 經圓灌頂阿々々 玄長々々々
未時 晴通阿々々 成圓々々々
申時 豪源阿々々 慶快々々々
酉時 行家々々々 良雲々々々
建久二年九月二十七日
一、後夜日中時事

如法寅時令修之給、次第作法如常、日中時如法午一點令修之給、其作法又如常、御惱依無御減三七日被修之間、十五日御減了、滿三七日十九日、中結願在之、先十八日、中時之後伴僧等退出之後、大阿闍梨召留成圓一人、齋金香和水、二十一、小壇等塗之、如來壇、大阿闍梨自令塗御二十金剛王壇成圓塗之、如來壇金剛王壇塗之間誦眞言 更圓
次十九日、後夜時了、成圓一人、留道場金剛王壇二十花瓶、垂帶、結之花瓶、黃菊立之、四天王壇瓶并五寶瓶等、皆立改之、次以二十一、小壇立大壇上、中心如來壇、四方通二十小壇立之、圖樣在別、如來壇上中央十支燈、奧方立花瓶、前方居火舍、金剛王壇三種居樣、如來壇、但一支燈也、火舍、各捻香、此事此法、祕事也、仍別注之、次大火舍捻香又祕事也、仍別注之、捻了以別紙捻結之、敢餘人不見之、暫問大壇

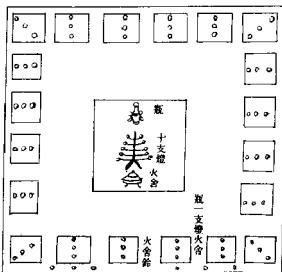
十二天壇中間、安之、臨結願時令進御所、御也、如來壇、金剛王壇書種子、更圓、散香事、更圓

大結願時事、十九日午一點、各著座、大阿闍梨御座、幕內十二天壇、南方敷小文、高麗緣、疊上敷、窗、臨申一點日中時、被始之、是勸賞事、依有其沙汰也、云々、晴通阿闍梨於常座、令補權律師了、即上座席、賜絹褰、希代未曾有事也、結願時總禮如開白時、時次第如常、日中時、四天王壇修之十二天聖天壇不修之、護摩壇阿々々、燒卷數了後起座、結願時了、大阿闍梨令著本座給了、即乍本座御加持能陀羅尼等進參、御加持作法、有發願、御加持了、即仰勸賞、大公卿等取御布施、先左大將殿令取之給、公卿八人、殿上人十人許歟、御布施了、御馬被曳之、右馬助國基隨身、忠武引之、御命寺主請取之、次自簾中御總頭御衣被押出、新黃、中宮權大夫三位中將家房、御給令取之給、大阿闍梨御前、令置給也、成圓取之與從僧玄長阿々々、取被物、裹物良雲阿々々、取之、伴僧各布施自取之、從僧有庭賜之了、其後各出堂了、御卷數以大夫進、兼時令進之御、

修中奉行之間念々、仍後日隨覺悟記之、定飾事有之歟、雖然、大旨記之、成圓

結願二十一 小壇立圖

建仁三年二月十日爲一院御祈被修善

賢延命法 御所京極殿

大阿闍梨前座主前權僧正慈

助修二十口

公圓法眼古摩道 圓長僧都 東方天

公修僧都南方天 豪圓法眼 西方天

良雲律師北方天 忠快律師 十二天壇

承信律師 天 靜快灌頂

泰源阿闍梨 快智阿

全衆 慈賢 神供

定實 承秀 嚴然

昌嚴 應尊 睿仁

承仕六人 良經珍增類與

御支度 正月二十九日被注進之

大略青蓮院三箇度例也 但保延天養久安之

延命曼茶羅一願 今度被加此注也 若木像

祓机四前今度被止寸法未注

禮版一基今度不被注寸法

花瓶二十四口可有黃色垂帶今被加此注

寶瓶二口可有黃色垂帶今被加此注

鬱金二十一兩已上香可在箱

黃色花少 於今度被注

已上注等今度書樣如此 自餘事如舊

先自殿下依被尋申御支度之條兼日被

進覽之件本年號典開伽棚一基桶二口

折敷二枚開伽神供料約二枝 供料此等

注加之

正月九日奉行人參議親經卿參白川御

房賜御支度件本不被載開伽棚以下已

上御修法用途等可爲殿下御沙汰云

長兼朝臣奉行也壇以下燈臺等自攝政

殿被進材木仍於阿々御房被造儲之

寶瓶火舍等爲大阿々沙汰被借用舊

物但四天王壇新瓶四口自殿下可被調

進之

御本尊 新圖延命曼茶羅 三幅曼茶羅也

四天王像 二鋪座像 依白蓮花經說建

例也

二月五日佛師法廣賴成隨身御衣絹等

參大阿々御房可有御加持云 依仰

慈賢奉加持之正下筆之時以散杖當本

尊御胸奉書種子等以散杖書之延命許也

四天王像 不書之而後佛師退出於私房

可奉圖畫之云

道場圖在別莊東大旨如保延二年

難色幡迴壇場四面懸之中柱等不懸之

幡不足故也助修座後同懸之

先日和上仰云難色幡花鬘等幕內許

懸之云 然而今助修座被懸之其儀

隨時不定繁幕內許懸幡事見天養元

年御記也

大壇塗紫檼末事今度無之只被引壇敷

兩壇同立中瓶共入五寶如水瓶口挿山

吹花一枝中瓶并十二葉樹瓶等自開白

可有垂帶也而今度料絹不被送之間開

白時無垂帶次日被進料絹仍任例結垂

帶結瓶帶樣如雙林寺御記但和上被仰

云片力キニ結左右垂取兩方同ナカサ

二兩方二筋垂之ツレハ頗見ニクキ也

一筋長垂之一筋短不垂之也云

四天王壇置乳酪等瓶事始自東方終北

方乳酪瓶西置北也 天養元年北方乳南

略東東西置也

凡立四天天次第或時始自東方終于北方

或北南東西也此次第經文相應哉而保

延建久何遠本說哉瓶口各塞格房花

十二天壇外供今度不被居之建久被居

之但向後不可居之由思定也云 燭燭

圖位等如常十五位也

大壇外供如常

大壇供具如例香箱入八種香置火舍奧

護摩壇乳木架七本九把五節等
大火舍居机也作草千枝置之
大火舍居机宜護摩壇東方

大養記云大火舍燒香居經机古摩壇
奧立之云應德二年一乘房現行圖
大火舍置古摩壇奧
香烟置之付此等說私案之徒安火舍
自開白燒難香於堂內薰不斷香事可
宜歎若又自開白不送之者勿論可依
其便宜也

本尊御前立七層輪燈四十九
燈如例
下諸壇御明等皆悉常燈也

伴僧座立經机二十前壽命經一千卷分
置之輪燈五十卷後一壇場莊嚴大概如此和
上自有御沙汰故奉行人大略見證許也
此間召慈賢被仰云香類之中沈白壇紫
檀鬱金安悉等各少是分取爲名香可
置散机云安悉紫檀可捻四天王壇依
仰慈賢被沙汰了四天王壇名香每夜密
捻之了

堂莊嚴了阿闍梨伴僧等各著淨衣平袈
袈參會但堂衆等著小袈袈是兼無其用
意故也云別無子細云出御之後被
御時始之先承仕打時金行法依金總體
如例啓白了楊經題發願四弘等
次佛經釋一千卷開題良久御願之旨趣
尤妙也快智闍梨侍助修座感涙甚貴
開題了發願在之音曲如顯宗作法五悔
之後又御時發願五大願如例次伴僧助
修等念誦讀經如例

堂衆上願四人念誦下願四人讀經大
衆中撰能讀人爲讀經衆公修靜快
智等也此外雖非能讀依爲下願全衆
慈賢等讀經此外又豪源闍梨讀經堂
衆下願四人讀經已上十人讀經衆也
十人念誦也
振鈴之後諸壇入幕內此之時念誦人數
依減之故豪源闍梨又誦呪依之念誦六
人讀經八人也

古摩壇作法如常
前方方便等拍掌彈指除之其餘去垢清
淨光澤等皆被用之是則阿仰也
諸尊段反轉金剛一五部三反佛河諸佛三
反轉金剛一五部三反佛河諸佛三
古摩了後阿結八供養印天捧事
供物普供養之次奉獻佛布施隨方週
向四禮等了有香加持在之下施隨其作
法事體伺見之先於袈裟下令結印給
則是三部護身敷次合掌發五大願次
結根本印天陀羅尼一反令誦給數見
次取杵轉被加持之助修等同誦呪事
如例

次加持了下座禮佛於道場在後加持堂
衆等參阿後餘僧在本所發願如例
四大八大句上降伏三世忿怒明王云
次如常五大願之後出白聲初重五反二
重七反三
事了各退下即始不斷經有結香以
子時爲始也以二人爲一番戌時久結云以次
後夜時等作法如常日中時後夜次夜
中行之兩時之間有後加持

結願作法事先第五日中時了後於道
場二十口小瓶結垂帶各瓶口可挿山吹
花之由承仕仰含了

次第七日中時了即於道場二十一小
壇塗鬱金香先開香箱取鬱金香但一兩
許殘之也如本置其香於壇上次所取出
鬱金香二兩許入水以開諸諸僧退出
水用之
之後於幕內全衆慈賢相共塗之如來壇
阿自令塗給之由建久二年記見了
由難申上不然依阿仰慈賢塗之了
眞言如面受說諸壇衆之了護摩壇奧火
舍北並置之

次第八日後夜時了後大壇上立二十一
小壇立樣如圖但自壇之畔端一尺五寸
許入之金剛王壇立之是外供并闍伽器
等如常二重可被居之故也如先以外供
闍伽次相續可被居敷之由所申上仰云
壇面セハクハサモシテム此壇面廣無
煩不可然之由被仰下也瓶等立樣如面
受

如來壇十枝燈高二尺五寸也土居十字
クミテ壘高二尺五寸也燈一重三打之
三重作之最頂上中心一打之松木體被
彩色也
金剛王壇小燈臺皆蓮花被作之諸壇燈
皆向外挑明火是和上仰也
次大壇古摩壇花瓶口立替山吹花又四
天王壇新瓶同挿山吹花次二十一小壇
以水書種子木筆諸壇同中心可立瓶所

承元四年正月二十二日於鐵法院嚴盛
光堂爲院御祈被修普賢延命法

奉行權辦宗行朝臣
大阿闍梨前大僧正慈一

伴僧二十人

法印成圓 公修

都仁宴 全快

師聖圓 全快

快雅 全宗

眞定國 聖增

承仕六人

御支度向

但少

高八寸

尺寸廣

一基桶

已上各

仰云爲

可注也

假名注

御本尊

茶羅并

經一千

道場燒

大僧都蒙置 小僧

法眼顯聖 律師

承信 成源

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

宗哀大德 慈賢

材木仍於御房被造儀之但大壇禮版腋
机等被用古物開白當日以紫檀末被塗

諸壇但此事先不被用之今度在之關
御桶入淨水紫檀末二兩許入之以薰

夕塗之大壇古摩壇并四天王十二天聖
天壇等同被塗之壇數下塗之和上御房

豪圓全衆祐眞慈賢等塗之仰云皆誦延
命眞言可塗之也云

抑今度古摩壇小壇等被塗紫檀末事如
何先例不然之上上文心思之以枳檀末

壇段廣七肘云今文大壇事也餘壇不
可塗之歟就中於四天王壇者結願之作

法也今開白立此檀事非本說只人師意
樂也若爾塗枳檀末事已其文開白也於

此壇不可塗之哉如何其上祖師御現行
等無此義歟廣可檢之

大諸壇皆塗了各引壇數大壇莊嚴供具
等如例但五色木引本方引之立中瓶入五寶

如水瓶口挿山吹花垂帶不帶之前方火舍
內置香箱今度香箱亦被出寸法之間頗

違先例甚以長大也新寫經一卷置左腋
机爲開題也七層輪燈大壇奠立之燃四

十九燈如何護摩壇延命立中瓶五寶
在之五寶壇下置之但於護摩壇者不可

置五寶說只置大壇下云是院照阿
說也又他人說之中總非地壇者不可

置五寶說在之歟如此異說尤多可決之
歟但天養元年日記云古摩壇五寶瓶如

大壇立之云腋机骨裏草一千枚積置

之乳木栗七木九把三十六木三把積之
四天王壇乳酪等各自東方次第入之保

延并建久建仁等例也但天養元年以北
方爲始各瓶口挿櫛房花

十二葉樹瓶御堂本佛花瓶等被借渡之
新瓶四口乳等被作送之兩壇中瓶并十

二葉樹瓶等垂帶於道場成源快雅祈眞
慈賢等帖之結之黃色生絹也曼茶羅并

四天王像等以佛臺奉懸之
已上六種各小分許取分之安悉紫檀和

之四天王壇每日捻之是建仁三年被修
之時所蒙仰也隱密檢之

其餘白檀等大壇護摩壇爲名香置腋机
入名香箱了二十一小壇小燈臺大火舍

等未出來就中大火舍來二十七日可作
出云伴僧座經机十前立之各御經十

卷分置之切燈臺六本立之古物皆用也
御衣被渡之造花裏合二十餘枝被造

之依有不足山吹十餘枝重可被造進之
由重被仰道奉行人了

開白御時大阿闍梨著淨衣平裝裝助修
著小袈裟諸僧參會之間打時金如例次

阿登禮版前方便等如常總禮在之
御行法依悉地敷金界作法四體等無之

次啓白次舉經題次開題次次發願四弘
佛名教化經釋無之次令法久注詞神分

祈願如常
次唱導師供養文如例

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

三身佛眼曼茶羅

主^レ平^ニ遊^ル地^ニ、轉日羅ソハニ諸大明王、護世四王、十二宮天、諸宿曜等々々、五部界會々々、

已上唱誦天養例歟、但彼時本尊、句金剛壽命菩薩摩訶薩等云々、今度被用梵號也、其外無異耳、

大驚覺、次助修誦金界五海、唱禮師不待驚覺、眞言、無左右出五悔了、是未練之所致歟、後々時、改其義了、尤宜

次發願五大願等、如例次助修念誦誦經讀經來、成圓公修、承信覺修成源晴等、祈眞定圓、聖增人^{經九}其餘皆念誦也

大振鈴之後諸壇落座如例、古摩本尊段、骨葉草千枚燒之間頗遲、此間和上正念誦反數畢、壽命經、令轉讀給也

次御時了後香加持如例、五大願之聲不聞幕外、但念珠スリテ加持香、演給于時助修等聞之念誦^例、後々時、每度如此、加持之間阿々々、取

杵歟、粗伺見之、加持了後又念珠、磨此時助修等止念誦了、加持之間人々々、念誦頌高聲也、和上内々被仰云、香加持之念誦、微音、ナニトモ不聞様、コソ、勸

聲念誦、無故實事也云々、次御時了、始不斷經、以二人爲一番、自^{子刻}後、加持開白夜無之、去二十日水無潮、殿有御幸、依爲留守也

次々日如例、後夜日中兩時相續行之

諸壇御時輪燈以下皆悉常燈也、御修法之間、熾盛定堂行法於大法、大壇修之、敷曼荼羅箱并舍利塔、御經箱等本佛座上安之

同二十六七日兩日、在後加持、去二十五日自水瀨殿還御、仍參賀陽院也、後加持呪延命呪、無念誦也

結願之具、二十一小壇等、建仁三年所被用壇等也、但少々散失、仍被造加之、大阿々々御沙汰也、小燈臺等^{花形}同二十八

日被調送之、十枝燈臺松木形被綵色之也、大火舍同二十六日被送之、口徑八寸之由、雖被載支度、付舊本樣九寸餘可鑄

作之、由直被召仰細工了、同二十七日、二十口花瓶、垂帶、口挿山吹花^{花長九}、又小火舍等調置之、大旨無動

寺大乘院御佛具也、二十八日、中時了、二十一小壇塗髹金香

關、伽楠入淨水、未開香箱髹金香二十兩許入水、攪解、以紙并藥ハケ塗之、先如來壇和上自令塗之、給此時被仰云、塗香之間誦眞字、加持、結五古印誦延命眞言

金剛王壇、塗時誦眞字、加持、結三古印可誦時々々シキノハカ也云々、此仰先日所奉受、頗異也、然而備案之、今說尤有其謂哉、眞字、諸佛總種子也、於如來壇塗作之時、尤可念誦歟、又是地輪、義也、方壇也、

金剛座、義也、其色黃色也、今以髹金香、塗此眞字方壇塗之、是金剛不壞色也、眞字色也、是延命、義也、尤作如來壇時、可誦此字也、加持之時、誦延命呪事、又所奉誦、昔於恒河側、異口同音、說延命陀羅尼給、諸如來也、今日爲轉非命業、開壇塲奉誦彼

誓意也、宣祈願心歟、金剛王壇誦眞字、爲總、金剛部被種子又其眞言也、

加持之時、用時々々シキノ呪上、可加延命句哉、不空軌心然歟、是等義私案也、不能披露惡氣也

二十一小壇悉塗香了、於加持者明日正欲立之時、可有之由、被仰、仍只一所塗置了

建仁三年、塗香後即加持之、今度不然也、壇ソハ并足、同可塗之、由被仰也、蒙圓成源祐眞慈賢等相共塗之、此間和尚座於道場、念誦、延命呪歟、開給也、加持助護歟、尤可然云々

已上諸壇皆塗了、大壇西邊、西方天壇、南、暫積置之、

御結願同二十九日寅刻、後夜之時、如例被修之、時了後、二十一小壇等大壇上立

之、先如來壇中心置之、和上自加持之、給次書種子給^{以機、機作形大}次被立之、次金剛王壇、兩眞慈賢等加持之、置之、自大壇畔一尺四寸許引入之、並立之、二十壇

之、

次々日如例、後夜日中兩時相續行之

之、尤可念誦歟、又是地輪、義也、方壇也、

之、

スキマモナクヒシト並立、悉並立、後、
四方、書其種子了、

次如來壇十支燈立之、先於壇外、居、油器、
以夾木、ハサシテ居之、此燈臺并二十小

壇、燈器等、依仰、輪、油器、以水洗拭、用
之、新土器、油早速、盡、時、中間、サシ油ナト

スル有煩事也、舊油器、油久不盡、宜也、
次各花瓶火舍等置之、

此等之間、成圓、聖圖等、大壇、護摩壇等、花
瓶、立、替黃花也、乳酪等、瓶口、山吹、唇、花

指之、

十二天、聖天壇等、瓶同立、黃菊、山吹、度、
例也、黃菊、建久例也、今度被造兩花也、世

私所有、山吹、世俗、聊有所憚、黃菊、宜哉、
山吹、必枝、スエニカカル也、依之、忌之、云

次餘人出堂、後、禪真慈賢等、捻諸壇名香
等、先如來壇火舍捻之、如面受說、龍腦、沈

水和之、誦真字、次金剛王壇火舍捻之、白
檀、丁子和之、誦真字、又二十小壇、燈油器、

同名香、捻入之、十枝、燈油器之料、承仕之、
所持、手瓶、油、入、名香、是香油心也、次此等、

名香、殘、取合、十二天、聖天壇等、火舍同捻
之、次四天王壇火舍、捻名香、安香、各誦天

王真言、經呪也、次爲散香、五種香、調之、
金葉、檀等也、

灑水器、蓋、別入、儲之、如此人之也、
今度散香、自兩方二人、可散之、由被仰、仍

散香、兩方同時散之、先、不爾、建久、阿、
自散之、建仁、助修一人、勸之、而今現行

爲兩人所作、仍其香、兩方、儲之、御所方、西、
東、阿、左、右、也、家圓僧都散之、如來壇、家圓僧都

可散之、仍五種香、各別入、左、脇、機、儲之、右、
五種和之、塗香、器、蓋入之、大壇、東北角、壇

下置之、方寸、匙、各加之、左方、可散、如來壇、
故、其匙、柄、頗長、作之、二、餘、右方、只、可、散

金剛王壇、故、匙、柄、不長、件、匙、各、大壇、
西南角、東北角、キタミナミサマ、壇、皆

面上、ハタツト安之、二十本、燈明、等、皆
向、外、挑之、十枝、燈同之、但、最上、一、燈、向、御

所方、挑之、次、大火舍、香、捻之、今度、香、事、異
先、現行、先日、蒙仰也、但、先日、面說、五種

可捻之、由、雖承之、今度、正、可捻、八種、云、
於、閣所、被、涉、法之、處、祐、真阿、不慮、來

臨、但、件人、爲、同學上、和上、御身、又、大略、付
法之人、也、仍、不、能、隱、密、自、餘輩、不、及、見、聞

覺、知、耳、和上、教、誡、重、也、仰、云、此、捻、樣、穴
賢、云、不可有、披、露、努力、云、云、

○尊圖私云、此所有圖、有其憚之、間、略
之、了、

次、以、紙、捻、十文字、結之、阿、御座前、立
机、其上、置之、此、間、承、仕、諸壇、供具、等、辨、備

之、佛、布、施、并、讀、卷、數、等、置之、如何、伴、僧、座
之後、明、障子、取去之、大、幕、許、引之、也

次、辰、刻、許、諸僧、上、堂、各著、淨衣、平、袈、裝、于
時、權、右中、辨、宗、行、朝、臣、爲、奉、行人、早、參、廳

官、等、同、相、具、御、布、施、參、會、
次、已、一、點、有、御、幸、也、院、院、御、同、車、云、

公卿、著、大、床、
宰相、中、將、有、御、賜、以、北、爲、上、殿、上

人七八人許、東大床、著、座、也
次、被、始、御、時、先、承、仕、打、時、金、子、時、和、上、自

幕、內、召、慈、賢、依、仰、開、御、前、大、火、舍、蓋、置、火
如、元、結、之、次、和、上、自、取、之、居、御、座、前、此、間

承、仕、等、諸壇、火、舍、香、置、火、
次、阿、闍、梨、居、御、前、向、大、火、舍、收、兩、手、於、袖

中、被、祈、念、加、持、之、氣、色、也、經、小、時、之、後、起
去、直、登、禮、座、也

次、阿、登、禮、座、用心、如何、
灑、淨、之、時、蒙、圓、慈、賢、等、入、幕、內、散、香、勸

之、作、法、如、建、仁、三、年、平、立、自、五、色、糸、上
散、之、也

蒙、圓、僧、都、自、正、面、西、間、參、入、慈、賢、入、自
東、間、蒙、公、先、立、大、壇、西、散、如、來、壇、各、別

五、度、散、之、了、次、自、大、阿、前、方、西、壇
始、之、順、河、北、方、西、壇、畢、已、上、十、箇、壇、也

慈、賢、又、始、自、東、北、角、壇、順、迴、阿、前、
方、中、東、壇、散、之、次、還、北、方、中、東、壇、并、其

次、二、壇、東、散、之、已、上、十、箇、壇、也、各、一、反、
散、之、次、東、散、且、和、上、仰、也、如、來、壇、散、了

後、五、種、香、攪、合、金、剛、王、壇、一、反、可、被、散
之、由、僧、都、申、了

次、散、香、了、慈、賢、出、幕、外、了、蒙、圓、參、御、前、扇
大、火、舍、香

次、前、方、便、但、無、振、鈴、之、時、古、摩、壇、四、天、王
壇、等、始、之

骨、葉、草、如、乳、木、一、度、投、之
御、時、半、程、蒙、圓、僧、都、出、幕、內、歸、本、座、是、火

舍、御、所、之、內、被、召、入、之、故、也、和、上、乍、居、禮

版被奏申云先例火舍被召御所內事在之云、仍上皇自令取入之御云、後和上被仰云、助修御簾之際、數刻抵候、不叶、似慮敷之山推量、仍奏先例、如案未言了以前、被取入了、扇香壇事、近世之時、儀隨人依時可有斟酌也云、

次阿闍梨召慈賢被仰云、二十壇火舍一々可檢知也、香火若有消事者可付火、見之一兩火消了、仍香火御明等挑之、後和上仰云、此二十一小壇火舍火、以作僧可令置火カリケリ、以承仕令付火事ワロカリケリ、後々可爲伴僧役也云、

次結願作法等如常了、後鈴之後承仕等、助修座經机等、次阿々々下座了、聖壇阿々々舉內陣、大幕全兼律師起居箱置御座、次助修等各起本座參、幕下、大阿々々後也、次後加持、發願、五大願等如常、助修等出延命呪、無念誦也、

次後加持了、六位二人舉伴僧座、後、大幕、次阿々々御布施、如何一重、定禪大納言一表、前少將忠、次助修等各一妻如何、次被引御馬、殿上人御隨身、助修布施、中間也、於庭上從僧降座、請取之、次全兼覺修取出阿々々御布施、於大床邊、賜從僧了、次助修等各加持御布施、退下了、法事了、後上皇御所入御、大火舍越中、內侍持之參御所云、即以御使被仰云、火

舍開之可有御覽如何、ユカシク思食也、云、御返事云、僧祇事候、於御覽者不能子細候云、

又以尊長僧都被召伴僧交名、仍和上自令注進給、大火火舍火消、後其跡、灰不見、樣可被攪亂之由、和上令申上給了、捻樣祕藏故也、未刻許還御了、火舍火燃畢後也、次慈賢承仕等相共、嚴道場了、可有勸賞之由、雖被仰下、再三御辭退、內々殊有歎感云、

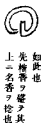
結願日和上御斷食、建久建仁并今度共、斷食被守本文也、尤貴々々、快雅僧正記、

十二葉樹花、各四支、非、秋、冬、三十、菊、十支、許、已上、東大寺、定範、僧都、興福寺、玄信、僧都、造進之云、八種香、各紙裏、並隨身參了、御經百卷、紫表紙、赤木軸、摺具、

如來壇
具十支燈火舍

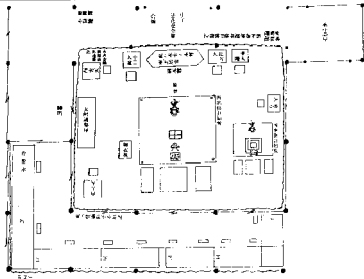
火舍
輪香印
用之

散香匙樣

御布施了、上皇入御之後、供御膳後、連御引出物、金銀、是、御門、像、道場、圖、之、私、云、此、圖、在、此、間、繪、卷、之、中、可、得、見、之、

門葉記 普賢延命法三

飯室

貞應二年四月十九日法一修殿前
宣喜三年二月六日中宮御前

普賢延命法

飯室二箇度

貞應二年四月十九日幸於一條殿爲法
皇御前被始修普賢延命法
自今月十六日可被始修定城興寺宮僧
正雖被進御支度依所勞儀被辭申之間
十四日御請書到來則付御使被進御支
度了而雜掌付宮僧正御支度御本尊以
下支物等悉調備之處御本尊像并壇寸
法等相違之間付今御支度令改直云々
仍日數迫之故被延十六日自十九日被
修之也

奉行入前修理權大夫宗宣朝臣

行事僧法橋奉承

大阿闍梨法性寺座主權僧正良快

御出八葉車前駝七人扈從承快僧

都成眞法眼

件僧二十口

慈賢前大僧都

印圓權少僧都

承快々々々

成源ととと

成眞法眼

惠圓權律師

承性ととと

祐眞ととと

聖増ととと 已上僧綱

光圓阿闍梨

什圓ととと

宗宣ととと

慈胤ととと

成惠ととと

聖乘ととと

最祐ととと

光覺ととと

覺隆ととと

快豪ととと 已上有疑

當日十九日午一點爲堂莊嚴成源直早

爰則又難掌相傳寺送進御修法支物奉

房人又本自參御所而自大阿闍梨御本

法性寺令參會之間行事僧承仕等頗遲

爰仍支物等不請取暫令相持及申刻承

仕行事僧等參會之後則任御支度御本

尊以下支物等請取了令堂莊嚴也奉行

人申云於此道場大法連被修之間被

洗淨了重不可及洗敷云々仍以淨巾布

令拭之難香少散之即打機代令曳廻

大幕大壇以下諸壇皆先以淨水令洗之

取入道場了抑相具支物所送雜色幡七

佛樂師法四十九流小幡也仍難懸用此
幡之由雖申奉行入臨期難渡他幡之由
申之間令申子細於吉水御房之處常雜
色幡二十流付御使令沙汰送御之間無
相違懸了

一、道場南殿園樣在別

大旨如保延并建久等圖但隨當時御

所便宜聊有潤色

一、御本尊事

延命曼荼羅一楨二鋪有佛曼荼羅

四天王像各一鋪立像曼荼羅也各有佛等身像

四天像城興寺僧正仰佛師令圖給像

也強不可相違之間被用之云々於御

本尊一尊像被圖之云々仍仰佛師被

圖前唐院曼荼羅也御本尊曼荼羅大

壇奧立佛臺奉懸也四天王像任當方

自東方天次第立佛臺奉懸之

一、幡事

雜色幡三十流幕內每柱如常二流懸

之懸樣見圖樣所證隨道場間數依幡

員數可斗懸事也

一、大壇事

今度一丈三寸也御所爲一丈一尺間之

間柱內ノリ寸法取被寸定寸法也二面

指指合用之道廣大ナル故先標木此法古實也標等穴

アケテ大壇立定也

次塗香末事更同

大次曳壇敷次立標標木等引五色糸壇寸法廣大ヨリテ以糸二筋續引之

也此又此法古質也五色糸大幕並壇

、壇數等皆任今法本方引之了

大四面供具並立鈴置三件事如常

大壇中與立中瓶事

正裏五寶入之加水插黃花蓮花也黃

色瓶帶結之

大置香箱事

八種香作裏取重結合箱中入之箱上

以紙捻結之寶瓶前火舍內方橫置之

左脇機灑水器灑香時各香三衣箱居之

右脇機香已新寫第一卷

開白時開眼科佛供二杯大壇居之佛

布施一裏脇機置之

一輪燈事

七層輪燈每層各七燈合四十九燈光

明不絕燃之大壇與方曼荼羅前立之

一護摩壇事

大壇右方行右立之如常

延命爐之方形爐置首頸繞上書甲冑

形呂底書三古書了雜香爐上散之

爐上等先加持之又五寶藥香穀等同

加持之取重置折敷壇下置之如常

次引壇敷立標標本等引糸排備四面供

具事如常

香呂并三古一枚置之不立於也

次立中瓶事瓶裏方立之入五寶神黃花

左右脇機支具如常但左脇機骨婁草每

時一千八十華十把一乳木傍積置

諸尊段乳木五把置之

一四天王壇事四圍立標是道諸尊

各引壇敷圍伽一前不立此壇燈明二燈

灑水器塗香等置之如常壇中心各二

瓶並立之所謂十二葉樹花瓶二葉樹各一

枝每枝十二枝立之加水黃色瓶帶結之此瓶各一

乳木瓶尊右立之此瓶新瓶必用之乳木

酪南蘇西沙糖北如次一種新瓶入自東

方天壇次第十二葉樹花瓶對各一瓶立

之此瓶口插黃花云或橘二三房插之

之今度黃花不足之間橘插之也

此四天王壇各初夜一面外供居之如常

但結願日中時外供同居之令供之也此

供散捨淨處不用人用云仍仰含其旨

於承仕監使等了一

一十二天壇聖天壇事

各壇立樣見圖樣各圍伽一前灑水塗香

器等如常

十二天壇壇面不引壇敷初夜蠟燭供十

五杯居之如常外供不居之聖天壇一面

外供初夜居之如常

一大火舍事

護摩壇與方立机置之入儲灰置許也不

燒香也

一經事

壽命經一千卷一卷各十卷復百卷調卷

經机十前作僧座立之十卷置之開白開

題了即令結番不斷經在之一時二人也

結番大經所燈臺十本伴僧座前同立之

堂莊嚴大第大概如此

輪燈以下諸壇燈明自開白時至于結願

光明不絕也

結願時料二十一壇十枝燈并小燈臺

花瓶火舍黃花等道場內便宜所取置了

大阿闍梨戌刻先令人御宿所文殿御御

裝束香樂御共僧綱二人此供前斷七人

御後一人御童子等伴僧各著淨衣平裝

裝參集雖堂莊嚴了御佛供等願通之

問美終開白御時被始之

□道場莊嚴調了後大阿闍梨御宿所申

案內此時御紙燭役六位參向中門令著

御淨衣香樂御平裝裝同蒙御伴僧成仕

二人御共參候前斷等中門參候即令入

道場給了以奉行人被申案內之後被始

御時也先承仕打御時金打了打鳴唱禮

師前置之也

一御行法事悉地

先禮佛登禮壇前方便等如常

光澤之後總禮三反大阿闍梨伴僧諸共

起居禮之其作法又如常

次唱禮師金二打次開眼先開眼之後大啓白

次經題伴僧同千卷經題悉揚了之後發

願四弘次釋佛釋經大神分祈願等次唱

禮在次驚覺次金界五悔次時發願次

五大願

五大願了金一打之後二十口伴僧十

口誦經十口念誦咒念誦誦經必不

寄願次、以能讀人爲證經也

次初鈴之後、護摩壇小壇阿闍梨等、同時立座入幕內各始行法、小壇阿闍梨護摩

諸尊段修程行法了、各起座著本座了、護摩了後護摩壇阿、又著本座了、此時

大阿闍梨後入三摩地後五供養等、此間

威嚴明徵音、次四智讚同音三反如常

次後鈴次迴向方便金界次迴向方便了

金一次隨方便迴向了後又金一打次令獻

佛布施給次、作法如常

次加持香事

大阿闍梨不立座乍居禮盤微音、五大願

令唱給、取杵以壽命經陀羅尼所置壇香

令加持給也、伴僧同音加持之、二十一反

許歎其音曲徵音、每時此作法在之也、加持

了座禮佛等、如常結願用諸香了、仍此

加持作法無之也

一、御加持事

御時了後、伴僧令參御加持所給、常御

所東面向御、二間所也、仍伴僧如目數

難參入之間、少、御緣邊參候也

御加持延命小呪用之

開白結願、發願五大願之後、伴僧御加持

呪發音、中間初夜、發願許也、五大願無之

後夜時、又發願無之、只令磨念珠給、開伴

僧出御加持也、如此作法皆以難爲常事、

以事次爲散不棄委記置之也、開白御時

以後結願以前、御時作法、如常今度後夜

程、相計、後夜御時、案內、申也

一、不斷經結番事

定御不斷經結番

子 大夫僧都

丑 御僧都

寅 宮內卿僧都

卯 宰相僧都

辰 左衛門督法眼

巳 宰相律師

午 宰相律師

未 備前律師

申 宮內卿律師

酉 光圓

戌 什圓

亥 宗宴

貞應二年四月十九日

抑今度御願日來、數月御願之上、自去七

日相加御溫氣、別御願之由云、願及御

修法被始之後、自二十日比、聊御減之由

風聞、二十二日被召御參、事外御減氣之

由有其間、願法驗之由內、有其沙汰云

二十四日、二十一小壇等先仰承、以淨

水令洗儲之、道場內、如本令取置了、二十

五日、中時了後、伴僧等退出之後、大阿

闍梨、猶令留道場給、成源并慈賢祐眞等

參入幕內、二十一小壇、金香、令塗、如來

壇、阿、自令塗給、金明王壇等、各塗

了、其作法、香箱所入置香金香取出、結

願時料、取分、其殘、闍加桶、入淨水、入和、ツ

ツエテ紙、バケ并、葉バケ等四五許造、儲

令塗之也、壇面傍、足ホムラモナク如法

黃色塗、迴也、塗間誦眞言在之、更同塗了

如本取重、置之了、其後大阿、令歸入

御宿所御了、各又退出了

二十花瓶結帶、常各插黃花、二十一火盆

令人、同相具、置了

一、結願堂莊嚴事

先二十六日後夜時了、大阿、令參御

加持給了、即又令歸入道場御、成源慈賢

祐眞聖增等、道場殘留諸共調之了

先大壇四面供并中瓶香箱等、令取去之

二十一小壇立也、先書種子、如來壇種子

慈賢僧都書之、則大壇上置、加持之後壇

中、與立之了、二十金剛王壇東方、巡迴間

賦立之、立了即加持之、各書種子、如來壇

中央十枝燈立之、先油器、居後、以棒木立

之也、燈與方、立瓶日來大燈

燈前、居火舍、二十金剛王壇中、各一枝燈

燈、花燈與花、瓶前、火舍居、次第皆如此、四

角、居之、委、如圖樣同建

書種子、事、大土器、入淨水、桶、棹、筆、削、書

之也、種子、頭、向內、方書之、花瓶與燈間、程

書之、四角小壇、種子、角書之也、種子並二十

等更明

檢香聞事、殊此法、祕事也、仍幕內、取聞處

小壇半疊等取數、先香箱取、寄聞之慈賢

火舍料殘餘、壇、香并散香等、分取也、捻之、樣先地體、常、檀香、感、二十一火舍并四天王壇火舍等、捻之、大壇護摩壇等、四面火舍、沈白檀等如常、捻之

大阿、自御宿所令人道場給其儀式、大旨如開白、御淨衣、香御平製裝御、御共承快成眞、兩人參候入道場之後、則仰奉行人被始、御時、先打御時金

則先方便總禮三反、如開白、次、作法、又如常、日中時、初鈴之後、護摩壇并四天王壇阿、等各入幕內修行法、小壇、護摩諸尊段終、行法了著本座事、如常、護摩壇阿、難護摩了不立座、燒讀卷、數破壇等作法了後、下座也、後鈴之後、金一打之後、大阿、令讀卷、數給讀了護摩壇阿、賜之、承仕賜之護摩壇阿、傳之、傳給、壇火、燒之、如常、則大阿、補闕之由、寶號、神分、祈願等如常、

殊又其習可異他、兼吉水御房聊有蒙仰、尤爲悉、仍堂莊嚴人、退散之後、猶成源與慈賢僧都殘留、一向、彼僧都令捻之、餘人所不見也、令捻之了、御佛具唐櫃入納、封結、道場閑處、密置之、御時始之時、置火舍上、結大阿闍梨御封、申付、被進入御所內也、其間沙汰慈賢僧都一人、令勤之、御時了被出自御所之時、結緒、解香跡、攪亂也、此次第皆成源計申定也、如此法、

此時慈賢僧都入幕內、大火舍、香、置火火舍上、ガラケテ付大阿闍梨御封居、机、先持參大阿、御座前、即令加持之給之後、御所御座、ハ火舍、机、立、相持被召入、即御座內、指入女房請取持參、御所殿、被取入御座內了後、慈賢僧都自幕內出、著本座了、其後被始御時也、

次令獻佛布施給其作法如常、敷次、解界奉送下禮、盤令投花給、次三部被甲、下座禮佛等如常、次護摩壇阿、壞壇作法了、大阿、同時又下座如常、

一、大事知人、雖知之、持成之日、如此樣カマシケレハ、外相、心惡、教本意、有其驗、歟、如此事奉行人氣色、我一人、每事可沙汰之、由、每人存知歟、此條人上、猶以惡氣事也、況出來、泄分哉、仍以吉水御房御氣色之趣、結願堂莊嚴并香之間事、不亂彼御意趣之首尾、慈賢僧都等諸共勤奉行畢、如此之次第、不得其心之人、定奉行人有若亡之由、成疑、殆招傍難、全不痛其儀、只以不背眞佛意、存本意、許也、

凡諸壇香并大火舍香等、捻用之間事、委可開口傳、概不可記之、一、結願御時事、二十六日午一點、作僧各著淨衣平製裝、參集御布施取公卿殿上人等參集之後、

散香器置本所各出幕內著本座了、先大阿、登禮版、此時散香役人、資、入幕內、大壇、右立、迴、散之也、其樣、先所儲置散香器并匙、取上、屬大壇西御所方、立、先如來壇、五六反、許散香、指スクヒテ散之、次、大壇、前、金剛王壇、西角、三、配壇、始、巡、右、迴、大壇、與方、西北角、三、配壇、爲限、十、散之下、屬大壇、東立、迴、所儲置散香器同、具、取、大壇、東北角、金剛王壇、始、右、迴、大壇、前、東南角、三、配壇、散之、仍、兩方、分、十、壇、散之也、金剛王壇、二、反、散之、散香器五種、香、ムラムラ、捺置、散時、ガキ、散之也、散香器、左方、大壇、下、西南角、置之、其、大壇、端、壇、敷、引ッヘテ置之、右方、大壇、下、東北角、置之、貝同、大壇、端、置之、散了各散香器置本所各出幕內著本座了、

一、結願御時事、二十六日午一點、作僧各著淨衣平製裝、參集御布施取公卿殿上人等參集之後、

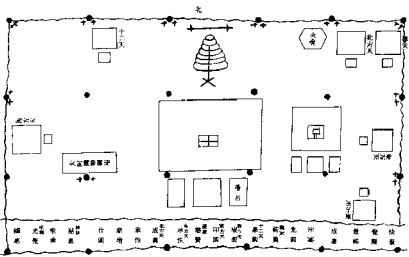
散香器置本所各出幕內著本座了、

役人殿上人等、令上外陣大幕、又可上內

陣大幕之役人進參上之後、公卿各著座、可被始御加持之處、總奉行人被告仰之後、無此沙汰、仍公卿著座、遲々間被始御加持了、此時奉行入又迷進退、以承仕御送之機、役人殿上人等迷進了、外陣幕、自道場可被上殿將又役人、道可召喚云、此子細見可違亂之、問外陣幕、伴僧各各自內打上了、而間無公卿著座御加持了、其後四位殿上人^{御奉行宗}參進、內陣大幕一間^{御座間也}上之了、此時公卿一座內府^{御座間也}公一人道場東廣廂所數儲公卿座著座、其後藏人兵部權大補額降、先跪上御前承勸賞了、後、即大阿々々御座後邊遞寄跪、仰勸賞^{今度實可申之由也}被申了、仰其由也、其後先大阿々々御布施被物一重、內府取之裏物、宰相中將其具取之、次、公卿伴僧裏物、次、次第、各曳之、此間同時、御馬一匹被引之、御隨身二人^{御大引之}、御所西面、南庭引出、南庭經於東中門內邊、令請取之、泰座上、取之、前、新裝束、腰、不著袈裟也、即伴僧裏物悉引之了、後、先大阿々々御布施伴僧中凡僧二人立座、被物或裏裏物、疊取出之、於中門御後、賜之、其後伴僧各裏物、自取退出了、役人有職歸參、自分裏物取之、退出了、其後大阿々々御退出、御三衣箱成眞法眼御共持出了、於中門前、新賜之、則令歸入御宿所、給自御宿所有出御也、前、殿六人、御後一人、僧綱二人、承^{成其}大旨、如開

白夜、殿成源齋、留道場、令奉卷御本尊并四天王像等、大壇上、莊嚴等少々撤之、取御卷數、像行事僧、付奉行入、可被進入之、由申置、退出了、承仕各行各撤道場行事僧又暫留、可返送、應之物等、愼令請取、取御官、被借渡、經機等之外、御本尊并御經付奉行入、被奉返送、其上、猶大壇并輪燈十枝、燈等、同可被送置、應之、由奉行入申云、凡今度奉行入、無沙汰之間、結願御加持以前、公卿著座之儀、無之、但道場之樣公卿座、便宜總以不宜、東西格子并妻戸等、謂之、令覆御廳不上之、仍、東廣廂、所儲公卿座、頗似無便宜、付中又結願御時、無出、御公卿無著座、御加持了、後一座許著座、仰勸賞之、樣、爲本自之儀者、應、其儀、相叶、殿、仍、外見、強不爲違亂、殿、御布施取公卿、內大臣^{御座}、大納言雅親、右大將實氏、中納言實親、中納言家綱、中納言公氏、前中納言顯俊、中納言定高、宰相中將其具、實三位、中將實基、左兵衛督公雅、三位公長、左大辨、宰相實經、殿上人、範宗、信實等、總二十人許、攝不知交名、今度道場、御所母屋、間狹之間、依難立大壇、間、立大壇、南面、廣座、敷假板、敷打塵、代覆御座、爲伴僧座之間、伴僧座、前、狹、護摩壇、小壇、阿々々出入、道無便宜、仍中、爲

上、藕コマトリ、著座也、結願時、爲西、上、藕如常一行著座也、如此之間、結願御布施、取了、公卿殿上人、道總以難治之間、幕柱、殿代、キハ、切上、行、放、上、格、子、絕、間、橫、幕柱、切、渡、其、幕柱上、打付、ツリウカラカシテ、結願御時、以後、柱、キハ、押寄、伴僧座、前、道儲也、此時、後日、可爲、意、樂之、故、記、置、也、又大幕四帖、合、道場、頗不、足、而、今度、難、掌、所送、進、大幕、五帖、繩之、仍、申、行事僧、四帖、大幕各一了、取、今一帖、令、縫、成、伴僧座、後、各引、滿、畢、結願日以前、一兩日、兼、令、下、知、承、仕、可、令、用意、事、十枝、燈、并、小燈、臺等、油、器、事、一柄、三尺、餘、手、瓶、并、長、紙、燭、力、キアケ木等、事、如、來、燈、料、也、一、掃、木、事、如、來、燈、花、瓶、十、枝、燈、等、燈、之、料、也、一、散、香、具、事、一、輪、燈、以、下、諸、壇、油、器、可、替、事、一、御、卷、數、枝、前、日、初、夜、時、以、前、可、儲、事、一、四、天、王、壇、外、俱、各、如、例、初、夜、時、結、願、時、可、用意、事、已、上、各、令、仰、含、承、仕、了、一、大、火、令、結、緒、事、爲、行事僧之沙汰、今度、黃色、絹、切、ワリ、テミツヨリニシテ、被、僞、之、長、七、尺、許、也、一、結、願、佛、布、施、并、御、布、施、間、事、相、合、難、掌、行事僧、經、被、仰、聞、畢、云、

尊園私云此道場五間也爲一丈一尺
間之間無不足歟

寬喜三年二月六日交爲中宮御產御
祈於一條殿下被修普賢延命法
阿闍梨天台座主前法務大僧正良快
奉行中宮權大進高副
境所奉行權少僧都聖增
行事僧法服奉承

助修二十人

法印前權大僧都快雅	權少僧都隆玄	權少僧都聖增	權少僧都成眞	法眼公源	重尊灌頂	明親阿闍梨	光基阿闍梨	香國阿闍梨	奏宴	一、道場莊嚴事	以寢殿南面爲道場大床并階際間拈入	之道場狹少之故也	之	御局具如左圖之	一大壇事	八供等如常	前壇置香宮	左脇機三衣匣	右脇機壽命經	呂等同置此机	禮版上敷大文高麗	又立標引五色糸	一、二十一小壇事	自開白時立之	傳聞故前大僧正慈	法之時二十一	聊有所存云
東方天	南方天	西方天	北方天	權律師成經	仁兼阿闍梨	經照阿闍梨	隆惠阿闍梨	維蒙	明海	已上人無勤寺	拈入	被擬				來如	以繩十文字結之	香等置之	之	之	高麗等皆鋪文	如常	如立標	云爲產祈修此	可立也	雖修此	

法米有產御祈今適奉皇子降誕之輪旨
幸被遂先師素懷規模事也云

如來壇置十支燈、奧立中瓶有
造花數多燈前置火舍
金剛王壇置一支燈、花火舍花瓶等置
之如、來壇花數、當小瓶置杆事無之、書
與義字事、不分明見之壇縱廣假令一尺
四寸許、敷云、高三寸許也、拔足也、壇厚
一寸許、足長二寸許、敷立樣者如大原圖
一樣、同之、又壇香塗之、敷其色黃也、散
香事結願時許有之、每時、無之
一、護摩壇事
大壇之東立之壇者增益呂之上書甲胃
形、甲胃形不見之、只當增益方壇也其
上書金剛甲胃云、首項置之、其形方也
非丁字、敷其上置火舍供具、如大壇中瓶
立之、垂帶等如、來壇中瓶支物如常、但
骨婁草一千枚左脇機置之、每時燒之、或
時火滅、不燃、或人云、骨婁草多投之時火
消也、吉水大僧正令修此法給之時、慈賢
法印爲護摩壇阿闍梨修護摩、其時火消
不燃、大阿闍梨見遣云、積木、七口云、
立標引五色糸如常、但其糸隨標繩之、又
自西北角始引之、旋方角之意、敷又古摩
壇三古一、枚置之、爲加特、又鈴等無之
一、四天王壇事
壇方三尺許也、高八寸許、敷、壇敷布在之
半、疊一枚鋪之、敷、安置方角如圖、隨便
宜、敷香花等供、如常、飲食供初夜時許供

之一而灑水一口如故置之香呂打鳴鈴
杵等不置之又立二花瓶一口瓶入乳酪
沙糖等十二葉樹等云

十二葉樹有垂帶沙糖瓶無垂帶
十二天聖天兩壇事

二壇共二瓶無之十二天壇蠟燭供有之
二壇共本尊不懸之

已上六壇自開白時立之每日初夜供
之仍供具等初夜時備之

一幅事
雜色幡某流也阿闍梨儲之

一壇敷事
如常白布用之非黃色

一四十九燈事
大壇與本尊御前立七層輪燈挑四十九

燈不斷燃之
一本尊事

三幅曼荼羅新闢之唐院本尊當座不分
明覺悟後日可勸見也三象並立其上安

本尊非世流布之一身三頭象也大旨前
唐院一本也

四天王像二幅圖之等身坐像印相等不
能委舊記

已上五幅本尊各以赤地錦爲表紙道
場ヒキナル故中央曼荼羅表紙際折

返奉懸之
一壇事

壽命經一千卷新寫之番僧座前經机
也十前立之每机十卷每卷一卷十安置之机

傍各燈臺一本立之
一火舍事

修中七箇日間便宜處置之結願日捻香
被進之

一御撫物事
生單一領入御衣箱机上置之護摩之時行

者左方置之古摩訶便宜所立之
道場莊嚴大概如此權大僧都成源開白

日依仰莊嚴之奉行入聖增爲河臨阿闍
寶伴僧行向浚河之故也聖增歸參之後

難云小壇立樣不宜北方天南方天之間
一壇西方可立之如當時者東南兩方并

聖天壇等連接立之故阿闍梨出入不輟
又有煩于禮拜云成經有其座披陣云

西北著施主御局也西南者大阿闍梨御
座也以北方天等移西事便宜甚不可然

者哉云兩人存知爲之如何
一行事

依增益法淨衣皆用黃色
起首時從初夜時戌刻被始行之殿下令

達時給矣
行法付金剛界用五悔等初夜供養文唱

禮有之五悔有香曲後夜日中供養唱禮
等略之五悔切音誦之神分略神分也切

初夜發願之後伴僧等或念誦或讀經
願許也發願之後伴僧等或念誦或讀經

不云誦也至振鈴之時諸壇阿闍梨護身
護身スル也振鈴了後各著其座護摩壇阿
闍梨先進其前著座之時不禮拜如形跡

諸也小壇阿闍梨大旨同之但或人五誦按地
凡古摩壇已下小壇等作法不委見之

但小壇阿闍梨皆彈指拍掌存法記十二
天壇蠟燭供有之蠟燭長一尺五寸許

也五供養之後承仕付火阿闍梨以散杖
示其座位隨示承仕火第付火杖指

諸壇阿闍梨各護摩世天段已前修同時
起座此常作法也而公源重尊願遲至

世天段之後起座若是越度敷將又故實
敷兩人共快雅法印付法也戶末壇阿闍

梨定有所示敷如何
呪香事

行法了後未下座禮盤之時阿闍梨以杵
加持所置壇上香伴僧同誦經陀羅尼加

持之每日三時皆有此作法
伴僧呪事常延命小呪用之

後加持呪降三世大呪用之
一開白作法

大阿闍梨并二十口番僧各著淨衣黃色
平袈裟助修參集之間阿闍梨先令人御

局給關白殿令會時給之故也殿下御直
衣冠也予依爲御脂燭役人候座主御共

粗見之番僧皆參之後阿闍梨入堂承仕
先打時金其後阿闍梨著座前方便之次

有總助修共三反禮之但不明總禮只
取香品於禮盤上禮拜也次開眼灑水

作法取香品全於下座打之
開眼其詞云新被開眼圖輪給普賢延命
大願薩埵并護世四天王形像云一如常

佛眼大日真言助修同結誦之

次表白次結題一千五百遍次佛經釋并御

願之旨趣如形有之次神分祈願等如常

但靈分無之御願息災之故歟最可爲故

實

次行法如常不遑委記

一後加持事

初夜時了後引率二十口伴僧令參中宮

御方給奉行權大進高剛於中門邊儲

御脂燭引導後加持所奧者並戶也北一

以二間被擬後加持所奧者並戶也北一

之端者格子也南方中央懸燈燭御

際設阿闍梨座南間鋪番僧座著座之

後護身發願等有之能陀羅尼六人動中

內也各著黃色衣讀白聲陀羅尼發願之

間六人居繞作地發願之後勸聲誦之大

阿闍梨念珠之時舉全第二度責臥誦

了也後加持了後速疾起座其體頗物念

也是又存故實歟

開白作法大略如此今日聖增不參仍南

方天快豪修之了依聖增誦也云

一第二日天晴

後夜時聯連卯修被修之護摩壇阿闍

梨快雅依爲五壇法降三世阿闍梨連參

故也唱禮供養文等略之發願并令法久

住等之詞同略之略神分用之發願處五

大願許有之五悔切聲誦之又無歸命頂

禮等詞初夜四天王壇已下小壇不修之

護摩壇許修之時已後參御加持所儀式

如開白但被發願故陀羅尼作地事無之

自始勸聲讀之後加持已後即還道場被

修日中時作法如後夜時後夜時了日中

時未被始之間番僧等或參後加持所或

留道場不參之輩四五人也除番僧不斷

經來之外或存宿老之由或憚世諦之威

儀云其外聲大旨參阿闍梨御共也又

夜時既訖東雲漸曙之刻承仕來番僧座

取却切燈臺油杯至初夜時又置之最叶

時儀故記之

一自第三日八至第六日十一天氣快然

也修中三時作法大概如先記之

一第七日十二天晴

今日自寅刻中宮御產氣出來諸壇阿闍

梨各引率伴僧皆參

七佛藥師持小路二品親王

善賢延命

五壇法駐城良尊僧正降三世快雅軍奉利

大佛頂上乘說

六字河臨

冥道供

施餓鬼已上慈智法理五內

金輪修變或男子法云

北斗寶海

不空網索良驗法印

烏樞沙摩成源大僧都

轉法輪真忠僧正

金剛童子良尊僧正

佛眼寶珠北御堂於華兜帳後有九例云

如意輪行聖

准抵行嚴

尊勝

七星供

不動二品親王

同法定業僧正

不空網索御讀經興福寺能別當

等也此內御驗者二人繞小路親王御所望

寺僧正良尊各有副驗者云凡十餘壇

阿闍梨百餘口伴僧而念誦所請常壇

番僧皆念誦延命真言而大阿闍梨仰云

能陀羅尼六人可用後加持呪也仍自中

間唱修降三世明自餘番僧猶持延命真

言其外法御祈諸社御誦經等不重以

筆記不可以口宣眞俗儀式實以嚴重也

如此之間空送半日之時分既至已始難

有難產之御煩更無平安之氣色其間內

外御祈各可抽懸念之由關白殿以下諸

卿類被勸申之間御驗者以下諸僧而

拭汗陰陽師等相續獻大麻投送五位殿上人

又右將軍持御願書奉當壇阿闍梨即召

寄打鳴等聊有啓白之由經時刻後幕下

又被申返御願書座主起座自被進之其

後及已終皇子降誕御產又平安也僧徒

悉傾渴仰之首俗人皆開喜悅之眉良貴

賤萬人莫不垂感淚誠是天下之大慶也

又是僧中之高名也御產事了後聖增著

白色衣從六字道場參成經著赤色淨衣

從烏樞沙摩道場參各顯兼參之前日歟

定嚴 五樓法軍茶利實嚴海關

權律師經昭 同降三世法實

法印行聖 同大威德法實

行嚴 同金剛夜叉法實

公勝 御產御新僧正良書實

覺紹 愛染王法實

良祐 實訓

法眼最兼 七佛藥師法功

法橋慶順 中宮御新御禮所功

眞忠僧正

中宮御產御祈賞以阿闍梨二口申寄

金剛幢院

慈賢法印

藥師法實追可申請

已上勸賞二月二十五日被行之

門葉記 普賢延命法四

康樂寺僧正

延應元年三月十一日

法性寺新第
禪閣御新第

康樂寺座主一箇度

延應元年三月十一日爲禪定殿下御祈

於法性寺新御所被普賢延命法行之

一支度事

依內、仰、兼日先注案文了

一人供事

奉行人美乃前司維長內、依不審申

注遣之但大法之師供事、本式所受誓

之師說當世無現下、依之任近來所下

注之也

大阿、四石八斗

日別官米五斗也、減能米定日別三斗

也而師供、官米日別一石也是則能米

六斗也、初旬八箇日分四石八斗也

伴僧一口

二石八斗八升、官米三斗供也而師供

六斗也是則日別能米三斗六升也、八

箇日分二石八斗八升也

承仕六人

人別二斗八升八合、官米六升供也

駈使八人

人別一斗九升二合、官米四升供也

見丁二人

人別一斗九升二合、官米四升供也

已上初旬八箇日分能米六十六口

四升八合云々

舊記多行事僧并諸使等分注之、然

而今度不注進之

同八日、權右中辨高綱爲奉行、御請書到

來被召支度仍任例注進了

一僧名事

大阿闍梨法性寺座主僧正慈賢

助修二十口僧綱十一人
護摩 凡僧九人

聖增法印護摩

承兼大僧都東方天

禪惠少僧都南方天

律師宗宴

明眞

長譽

良兼

光覺

靜尊西方天

尊家北方天

有快十二天

重尊灌頂 聖天

尊增阿々々 唱禮

聰賢々々々 神供

什賢々々々 神供

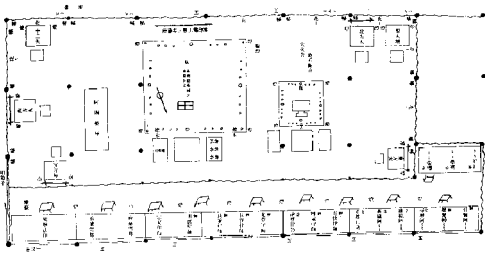
賢快々々々 已上十六口京都

容圓々々々

維範々々々

嚴慶大德

嚴榮々々 已上四人無動寺
一道場事 以疑殿爲壇所

御本尊古佛御經新寫千卷以十卷複
一軸百卷也但爲大阿闍梨開題一卷
別軸置大壇脇机其殘以九卷加十軸

以十九卷爲一軸經一卷在之伴僧座
經机十前立之各十卷經置之燈臺十
本立之

大壇古摩壇并小壇六面同塗紫檀末是
承元例也法同羅漢宗四天王壇十二葉樹
瓶各立花結垂帶兩壇中瓶結垂帶宗宴
律師羅惠僧都等相共調之垂帶兼日自
本方調儲之大壇中瓶入五寶加水古摩
壇中瓶不入五寶但瓶口挿黃花兩壇中
瓶并小壇花瓶等皆同挿蓮花兩壇中
壇新瓶等同挿黃菊房花自開白造花等
如數被送之仍諸壇之花瓶皆立之大壇
五色糸續常糸二筋引之標木自標二尺
許相去立之糸不縹之直舉之中心立瓶
火舍與香箱入八種香以紙捻十文字結
之封結之八種香內沈白檀丁香鬱金紫
檀安悉已上六種各少分取分之爲名香
也其內安悉紫檀和之爲四天王壇名香
自餘和之爲大壇古摩壇名香兩壇五色
糸任增益方自西北角引之古摩壇方壇數
整頂蓋
形乳木果骨呂千枝燒之
兩壇中間立輪燈小壇六面立樣如圖雖
色幡花幔等懸之佛後并左右柱懸之中
柱不懸之且幡不足故歟
四天王壇乳酪蘇砂糖自東方天次第入
之是保延柱也天養承元北南東西西無砂
也所受師說可用天養例云而今度臨時
失念用保延例了今度乳酪共替用木密
了實乳尤不淨酪又難得之故依先德說

替用之十二葉樹瓶相並壇中心立之十
木佛也乳

私云十二花瓶結垂帶乳等瓶無垂帶
其心案之金剛壽院等舊現行記乳酪
等未必入瓶只用土器等賦依之舊例
不用垂帶哉而近來爲流例乳等入瓶
何不用垂帶哉仍今度欲用之由相觸
人然而惡棟梁輩顧守枕不受今義仍
雖不本意不用垂帶向後可有評定歟
又任近來現用以乳等可入瓶者支度
尤可載之歟而今所注進師支度御
花瓶二十四日四口五末學以此四口
瓶存是乳等瓶也此事顯以不審也若
爾何故不載十二花瓶於支度哉付之
案之今所載四口瓶是十二花瓶也於
乳等者舊作法不入瓶故彼料瓶不注
支度歟但近世之現行以乳等入瓶事
自他門之流例也若爾高五寸瓶八口
可出支度也後學尤可存知事也

〔案〕

經文以十二葉樹瓶別不說之只乳
等瓶口可挿十二花之由見之仍今
支度乳等菓樹可兼一瓶心歟然而
先師祖師現行每度被用乳等菓樹
各別瓶但池上支度案之新瓦瓶八
口云若是花乳各別料歟可決也
十二天壇十五建久二年被居外供但
後現行不然仍不用之
大火舍居經机古摩壇與置之燒不斷香

天養記見此旨故也最勝金剛壽院本佛火舍被借用之

一御本尊等事曼荼羅并四天王故佛也曼荼羅三鋪也唐院本也不用佛臺打付天井之機也四天王等身座像白蓮花經說也各奉懸佛代

二十一一小壇并十枝燈等入長櫃承仕預置之

一開白時事

阿闍梨以下諸僧各著淨衣平袈裟諸僧參會

出御之後阿闍梨上堂依所勞頓遲參也

次承仕打時金

次始行法金

大啓白次舉經題發願四弘等如常次經釋如形切結次神分祈願等如例次唱禮

金界五悔金界

次發願五大願之後助修念誦讀經如例

振鈴之後古摩壇以下著座小壇等先方便拍掌彈指或用之或不用之各所學不同歟

(家書)

念誦反數事

普賢延命經別持是陀羅尼滿十萬反即獲壽命云

金剛壽命念誦法云受持念誦日別三時別千反云

用心云阿々三時各滿眞言千反初夜時可讀經一卷也云用心引池上

記云日時々々反呪此說香云

行法了香加持如例下座之後於道場在後加持用降三世呪能陀羅尼助修參進

阿闍梨之後餘衆在木座五大願之後白聲初重三反

一不斷經事以子時爲結也

定御不斷經結番

子宰相律師嚴慶

丑全尊灌頂阿闍梨嚴榮

寅長吏法印英嚴阿闍梨

卯院主僧都維範阿闍梨

辰帥僧都尋增阿闍梨

巳治部卿律師聽賢阿闍梨

午大納言律師賢快阿闍梨

未三位律師嚴慶

申宰相律師嚴慶

酉大夫律師嚴慶

戌二位律師賢快

大貳律師賢快

延應元年三月十一日

後々日後夜日中兩時相續行之後夜之時了後參後加持所

一結願事

王壇法印禪惠等塗之於大壇西方阿闍梨座之邊經卷之手時

宗室律師二十口小瓶結華帶押造花

承仕二十一口火舍入灰調之小壇等於

西方天壇之北方大幕廬重置之其後各

出堂了

十八日後夜時了二十一一小壇立之先如

來壇書種子大阿々書之

次大壇中心立之用來木

次立十枝燈

次立中瓶

次金剛王壇立之

次書種子法印禪惠兩人書之

次燈臺花瓶火舍等立之

次開香箱諸壇火舍捺香燈油同入之

次如來壇火舍置之不用夾木取去大壇

禮版自其跡直禪惠置之

蓋上以紙捺付綱成輪形

置火之後以長木招入網輪中可覆之料

也

次十枝燈以下油器入油

次金剛王壇火舍置之

此等之間伴僧前大幕押入之因天王

境內東南西方三壇引入內方立直之

結願以前立改壇事不可然之由加難

人々在之云其難斷似守杭縣

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

次大火舍香事法印申置阿闍梨退出

且斷食之間心身窮屈之故也

此間被引御馬人引之於中門邊從僧請取之御馬則進日吉社了

未刻許上堂諸僧著淨衣平袈裟出御之後打時金于時承仕等諸壇置香火各出幕外了

大諸僧自持御布施出堂於中門邊賜從黃等但上賜一兩召從僧於廡後庭上賜

大禪惠僧都入幕內二十一小壇火舍置于時聖增法印持火舍入幕內阿闍梨前

大大火舍返給阿闍梨自取之即與法印阿闍梨退下有快律師取居箱從後於中門邊給從僧了

大阿闍梨向火舍加持之自捧之進入御簾之內同以申入于細了

大阿闍梨法性寺座主前僧正道玄伴僧二十口

次登禮版金剛持大之後總禮在之

初鈴之後古摩壇四天王壇等著座如例

後鈴之間承仕等牒助修座經机等結願作法了下座之後依所勞事阿闍梨不著

本座片時退出於闕所其間助修座後覆

簾同大幕等自堂內以承仕令舉之此儀

先例不然但今道場以大床爲伴僧座被

續借庇之間其外不敷緣板仍自外方可

被舉覆簾無其便故自堂內以承仕令舉

之也

次大阿闍梨歸參著本座之後被舉內陣

幕家司殿上人獻

次公卿著座御相三人著取廣庇

次置三衣箱有快律師

次後加持發願五大願如例初二重五反

次御布施被引

大阿闍梨被物大納言裏物前左馬

助修各一裏物相裏著諸大夫等取之

門葉記 普賢延命法五

門葉記

普賢延命法五

十樂院准后

建治二年十月十二日新編明門院御產御新院

日光僧正

正應三年七月十七日關東將軍家天變御新

准后

建治二年十月十二日爲新陽明門院御

產御祈於近衛室町南殿被修普賢延命

法

大阿闍梨法性寺座主前僧正道玄

伴僧二十口

禪惠法印御手代

良覺古摩壇

尊超僧都南方天壇

公壽北方天壇奉行

仁淵律師

增宣唱機

最譽佛供

良辨阿闍梨陀羅尼

義圓阿闍梨陀羅尼

有慶阿闍梨陀羅尼

已上

行事僧玄增法眼

承仕六人

一開白御時事

名折紙、書分了、以承仕面、令見之、其後
事調之後、大阿闍梨、申案內

唱禮
三身 佛眼
南無曼荼羅主轉日羅ユセイ冒地薩
南無ハサラソハニ冒地薩薩婆耶

一、堂莊嚴事
開白前日、十一奉行公尊僧都、并良覺法
印、任守律師等、相共致其沙汰云、

南無ハサラソハニ冒地薩薩婆耶
南、諸大明王冒地、
南、護世四天王十二宮天諸宿曜等

一、二十一小壇事
今度自開白時被立之

南、護世四天王十二宮天諸宿曜等
一切權現天等

一、懺金香塗諸香被書種子等事
開白以前沙汰云、

南、五部界會一切佛菩薩等
次金五悔次發願、次五大願

一、小壇事
四天王十二天聖天、以上六壇初夜時修
之後、夜日中不修之、於結願時者、四天王

次御行法乃至振鈴之後、古摩壇已下四
天王十二天聖天壇等、人內陣各修行法

壇被修之云、
一大阿闍梨御行概事
網所等被召具之

次古摩壇世天壇以前、小壇阿闍梨各修了、
於外陣著本座念誦諸經如元、古摩世天

一、開白御時事
大阿闍梨御著座之後、可被始御時敷之
由以奉行人被申案內奉行入歸參、早可

段之時、神供師修神供如例
次古摩畢大壇阿闍梨令指念珠給此時

召承仕仰時金、一人承仕御時金打之、此
間五人承仕等入內陣、大壇已下諸壇火

止念誦諸經之音
一字呪唱之
次普供養之後、佛布施被供之

舍火費之、如來壇燈明等者、長木末、抽脂
燭付火、又於輪燈指油者、承仕用意草頭

次四智讚三、次振鈴
次懺悔隨喜、次下如例
次香藥加持、大阿闍梨御行法畢後、取香

蹈之人加油云、
時金打畢金置禮師公闍承仕退出、此
時大阿闍梨御登禮版、前方便、次總禮、次

次隨方迴向、已下如例
次五大願、如法
次指念珠給此時、作僧誦壽命經始、陀羅

開眼、灑水之後、金二打、次佛眼印、明金、次
大日印、明金、次表白佛經讚嘆等作法、

次指念珠給此時、作僧誦壽命經始、陀羅
尼、二十一反後、大阿闍梨指念珠給

次令法久住、神分祈願供養文

次指念珠給此時、作僧誦壽命經始、陀羅
尼、二十一反後、大阿闍梨指念珠給

次令法久住、神分祈願供養文

次指念珠給此時、作僧誦壽命經始、陀羅
尼、二十一反後、大阿闍梨指念珠給

次下座禮佛御著座
次後加持後、後加持所發願也
降三世呪、白三反

次御退出
公尊僧都留道場、所置脇机經可置大
阿闍梨御座前、經机之由、下知承仕、件

經机自開白御時以前、阿闍梨御座前
置之云、

或人不審申之云、
一、後夜日中時事
禪惠法印爲御手代修之

之後、夜日中兩時共後加持無之
一、後加持事、降三世呪也
於後加持所有之、但有御聽聞之時、於道

場有之其作法如例、大阿闍梨下禮版後
御著座、此時奉行伴僧、大阿闍梨御後了、

大轉、慢代、打上之、此時能陀羅尼五人、大
阿闍梨御後了、板敷、令進參著座、此時大

阿闍梨作法後、令出發願給發願之後、於
開白時者、五大願有之、次陀羅尼出之地

三反、白聲五反、而御退出
一、不斷經番帳事
定御不斷經結番

子 大夫律師 有慶阿闍梨
丑 二位律師 行快阿闍梨
寅 輔法印 三位律師

卯 佐法印 顯玄已講
辰 二位法印 良辨阿闍梨

巳	兵衛督法印	承遍阿
午	大貳僧都	義圓阿
未	兵衛督僧都	定超阿
申	按察僧都	有慶阿
酉	少輔律師	行快阿
戌	大夫律師	義圓阿
亥	建治二年十月十二日	定超阿
一	不斷經著到事	
子	御不斷經所	
丑	增宣 <small>十卷</small>	有慶 <small>十卷</small>
寅	經惠 <small>十卷</small>	行快 <small>十卷</small>
卯		
辰		
巳		
午		
未		
申		
酉		
戌		
亥		
子		
丑		
寅		

番帳著到者置硯一所了。於硯者瓦硯也。墨一廷筆二管置之。算足折敷居之。公尊僧都座之橫。價之。

初夜時事
自室町面如唐門御參。御輿屋形坊官四人黃色雲裳下括云。今時七佛藥師法可有御聽聞候。其後可被始御時之由被仰之。仍子刻被修之後。加持之後。上皇御對面有之云。
後夜日中禪惠法印爲御手代修之。於源雅法印者後夜日中一向不參。良覺法印五壇脇大威德阿闍梨參勤之間。以其際時。令參云。但不改青黑色淨衣。禪惠法印又烏樞沙摩法參勤之間。令著赤色淨衣云。
十四日
初夜每事如昨夜。後夜日中時。禪惠法印不參。於御手代者令誦總賢法印云。仍聽賢法印大壇古摩壇兼行之。大壇念誦下了座。用起立法。禮版上並檜扇之上置五帖云。而渡古摩壇修古摩。古摩了又歸著大壇。已下作法如例。但行法了不取香呂。檀念珠香加持了。下座禪佛如例。今度奉行人額經相當御引修中。經服事出來。是則伯父經。僧王他界云。仍右佐雅藤相替奉行之云。
十一月十六日丑終。令申後夜時案內。仍令參道場之處。御所中以外念。御產御氣分令付給云。而間令馳參。御幸令成給云。仍事由申入御壇。所自御所念。可令參給了。由可申大阿闍梨之由。頻被仰出。則阿闍梨御參。助修皆參之後。先被

修後夜時不被用御手代。御時心後。加持。令參給。日來後加持所依令指合。以殿北向常御所傍被擬後加持所云。後加持地三反白聲五反。如初後。其後又被修日中時。其後御祇心道場及數刻。然而御氣分依不興感御退出云。伴僧各退出畢。
十七日辰刻。許御氣分與感阿闍梨伴僧依催於後加持所高聲念誦勸聲云。但杉山伴僧者降三世呪誦之。於京都助修者延命呪誦之云。諸壇阿闍梨伴僧於方。後加持所高念誦無間斷。於御驗者。心注慈救呪無間斷。護身有之。終日如此。已及子刻云。仍御氣分強不興感者。可修初夜時候哉之由。令伺給之處。可然之由。御返事有之。仍被修御時五壇法已下。同略之。而御時終程。至御產已令成給。皇子降誕云。仍念令參後加持所給諸壇前凡攝政殿。已下諸閣令馳參畢。於公尊僧都者不參。後加持所留道場結願。御時事奉行之。御卷數并讀卷數。佛布施等用意之。於御卷數者。於道場令告之云。助修皆參之後。申案內。仍大阿闍梨人御道場。於古摩壇前召良覺法印。大舍念。給香給。而御著座大阿闍梨座。其後良法印結大火舍。法印自持參大火舍令置大阿闍梨御前。經机上。而後以奉行人雅藤欲被遣御所之處。雅藤相連之間。以行長被進大火舍。良覺法印取出之令更替行

長其後法印取御前經机如日來令置古
摩壇奥方而著伴僧座經暫時之後以行
長被送出大火舍良覺法印又請車之令
置古摩壇奥經机此後公尊僧都入幕內
金御登禮版灑水之程公尊僧都入幕內
自西北角巡二十一小壇大火舍散香三
尺許越以乍立令散之迴壇事一通如此
散香了於外陣著本座

御登禮版之後今度可被略總禮之由
大阿闍梨召承仕被仰聞唱禮師

一結願御時事大阿闍梨作禮衣
小僧被用之
前方便如例總禮今度被略之

灑水之時至公尊僧都二十一小壇散香
初鈴之後古摩壇并四天王壇阿闍梨各
入內陣動仕之於十二天聖天兩壇者不
勤仕之

古摩壇供外供以嗽口水洗酌作法如例
後鈴之後金一打之令讀卷數之後以承
仕遣古摩壇古摩阿闍梨請取之燒呂火
用壇壇下座著本座此時大壇阿闍梨結
願事之由金剛輪陀羅尼佛眼滅罪等印
明各一反前二十一反被滿之今度不
然念故歎

次寶號如例次神分其詞不被略之次祈
願如例但殊仰承乞段至被連今御產御
祈之旨趣次如例

次五海次隨方迴向次佛布施被供之次
作法如例

次大阿闍梨御退出伴僧各退出改淨衣

著法服平袈裟歸參云平鞋同用之今
度結願後加持為夜中者可用淨衣平袈
裟之由有其沙汰之處御室如法愛樂王
法結願後加持先可被行之由令申請給
其後加持有之云仍夜已曙了之間
臨期便可用法服之由有其沙汰伴僧改
淨衣令著法服平袈裟歸參云

一結願御加持事
御加持所為殿印基御居稍役勤仕之
御馬殿上人引之如開白綱所被召具之
委日記引失了

一祈願句事
合法久住利益人天護持仙院御願圓滿
及如法界衆世平等利益爲

南無摩訶毘盧遮那如來
南無摩訶毘盧遮那如來
金輪聖王天長地久御願圓滿御爲
藥師琉璃光如來

太上天皇玉體安穩御願圓滿御爲
摩訶毘盧遮那如來
延命菩薩

仰承乞
南無摩訶毘盧遮那如來
釋迦牟尼如來
藥師琉璃光如來

本尊聖者延命菩薩
降三世明王
四大八大諸大忿怒
三部五部諸尊聖衆

之

外金剛部金剛天等
數山三寶
一切三寶
宮內安穩諸人快樂爲
摩訶毘盧遮那如來
延命菩薩
乃至法界平等利益爲
觀世音菩薩
法成就爲

大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
一四天王壇事

之

之

之

之

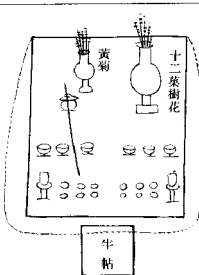
之

之

之

之

之

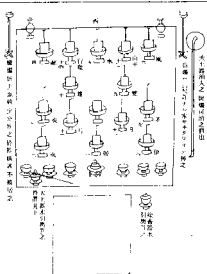
壇樣供物等四壇皆如此

塗香器水引奥置之
又大土器一撰之各持金剛置之云
壇敷有之壇面令引之云
四天王壇奧各奉懸之以續紙本尊下懸

之

四天王壇并聖天壇各皆外俱居之壇面
增敷之布敷之於十二天壇者居蠟燭供
之故壇面增敷布不引之水引許引之云
乳北殿東蘇南沙糖西已上今度如此被
入之敷

但於供師儀次者東南西北如次云
東方天 西 南 東
南方天 東 南 西
西方天 西 南 東
北方天 東 南 西
一十二天壇事

和尙御圖 無動寺修
正如此

梵日
地月

西行者座也

今度十二天壇梵地日月位事人疑難

也云、此事更非私、今案賜康樂寺僧正
筆圖位、御本所令書寫圖樣如此仍准件
本令勤仕之會釋此子細之處、人閉口
了、件御本云、幾處光堂修正十二天俱圖
位也、慈鎮和尚令寫無動寺修正十二天
供圖位給云、件圖梵地日月位如左於
八方天者如何位

東
梵日
地月

就今疑難勘之、大海抄古康帖世天段圖
位如此

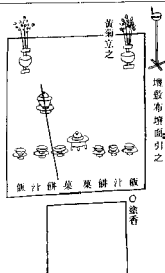
東
梵日
地月
白右山王多風
帝釋不動臂
水地

又十二天軌云、八方天供如常、東北角梵
天、東南角地天、西北角日天、西南角月天
云、其位如左歟

東
梵日
地月

又行林云、私云、日月一對、梵地一對、此二
對位亦有二說、一云、如今東、一云、日
月置北、梵地置南
又云、護世八天法云、中央安置梵天地天
云、

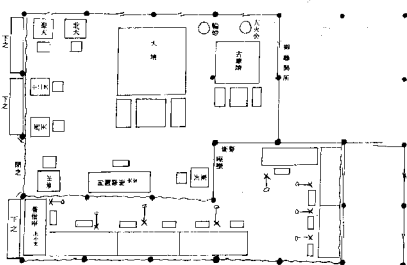
又云、於帝釋左右置梵天地天
又云、或復於龍方梵地相對、置日月位、唯
宿持隨了、幡已上行林
以此等異說思之、所詮於梵地日月四佐
者可、依時宜歟、若然者、不可守一隅事歟
供養十二天供、大帥御將來云、十、十二、二
天、加爲十二天也、云、厚決云、十二天供
以瑜伽古康軌爲本法云、
凡又護世八天法有之、皆是開合不同歟
一聖天壇事

一御本尊事 非二十臂像
一大壇事 增益云、
一古摩壇事 增益云、
一大壇五色糸事

兼日被疑之。此法大壇廣之故。普通五色
承短之故也。

一、道場指圖事

雜色幡花鬘等被懸之

一、支度事

注進

如法延命御修法七箇日支度

一、御佛

延命曼荼羅一幀

設世四天王像各一鋪 御等身

已上御佛等圖樣可仰佛師

一、御經

金剛壽命經一千卷 但多少隨時

一、道場具

大壇一面 高方一尺五寸

護摩壇一面 口方一尺五寸 高方一尺五寸 可有

小壇二十一 一面一尺五寸 高方一尺五寸 可有

別壇六面 方三尺高八寸

七層輪燈一本 高五尺

十枝燈臺一本 高二尺五寸

小燈臺二十本 高一尺

燈臺三十本 八本三尺五寸 十二本

脇机四前 長二尺三寸 高一尺

禮版二基 方二尺三寸 高六寸

半疊八枚 方二尺三寸

經机二十一 前

火舍二十一 一口一尺五寸 高五寸

大火舍一口 口徑八寸 高八寸

花瓶二十四口 口徑三寸 高五寸

寶瓶二口 已上二十六口 瓶頸帶料黃色和五尺許

雜色幡花鬘 隨道場間懸可被懸之

五寶 黃金白銀具珠璣等 隨願

五藥 赤藏人藥伏苓石菖蒲天門冬

五香 沈香白檀丁香 寶金銀膜

五穀 稻粟大麥小麥菽豆胡麻

一、相應物

黑沈白檀丁香 龍腦 安悉 麝香 紫檀 已

兩三 寶金二十一兩

已上香可有黑漆箱長寸廣六寸深
四寸蓋可有之

乳酪蘇砂糖石蜜木蜜各少

一、十二種藥樹花各四枝

梅花 李花 桃花 梨花 柰花 花柑子

黃橘 柿花 枇杷花 棠花 松花 柏花

黃色花五十枝 黃菊

已上造花各長一尺許

一、壇供

能米二十七石五斗

大壇八石 護摩壇八石五斗

四天王壇六石 十二天壇三石

聖天壇二石

一、御明淨油二十一石五斗七升

大壇并輪燈一石一斗四升三合

護摩壇一斗五合

四天王壇十二天壇聖天壇二斗五升

六合

不斷經七升

一、蠟燭布三丈

一、大幕四結

一、芥子袋 佛供覆

一、關伽棚一拈 桶二口 四佛神供料

一、淨衣二十一領 黃色

承仕六人 販使八人

見丁二人 淨衣如常

一人供等

右依 仰旨大略注進如件

建治二年九月十八日

行法殿和尚位玄增

阿闍梨前僧正法印

大和尚位

已上印基法印記以正本寫之

本覺院僧正源惠又號日光僧正

正應三年七月十七日於關東將軍家爲

天變御祈被始修普賢延命法

阿闍梨大僧正源惠

助修二十口小僧不足之可尋

良顯法印古羅尼

實譽く奉行

宴信く都

惠雅く都

實調く法眼

銀惠く陀羅尼

安忠く經

宗惠く經

最良く經

大法師源深陀羅尼

今度御祈事自仙洞被申之云

支物三萬五千足

奉行佐々木能登守

御布施阿闍梨一張御馬被引之

門葉記 普賢延命法六

青龍院二品親王

嘉元三年八月十九日龜山殿不豫御祈

青龍院二品親王

嘉元三年乙未八月十九日已於龜山仙洞

爲法皇不豫御祈被始修普賢延命法

奉行兵部大輔賴俊

阿闍梨法性寺無品親王基

一助修二十口

法印經慧護厚僧

玄意東方天

仲覺南方天

玄勝西方天

快助北方天

極大僧都玄智

覺守十二天

友守地天

隆勝

權少僧都圓兼

降潤神供

權律師明海陀羅尼

親調

容尋

光惠

阿闍梨尊能

大法師維暹陀羅尼

覺海同

明算同

一承仕六人

樂禪 直勝 禪多

勝多 勇勤 蓮智

一驅使八人 見丁二人

一行事僧 玄忠法印

一請書請文事

自來十六日可被始行普賢延命法可有

御參修之由御氣色所也以此旨可被申

入十樂院官給仍執達如件

八月五日

三位法印御房

追申

支度任例念可召給歟同可得御意候

謹請

院宜一枚

右自來十六日可被始行普賢延命法可

令參修者謹所請如件

八月五日

追申

支度召進之

一支度事經三經書之

注進

如法延命御修法七箇日支度

一御佛

延命曼荼羅一張護世四天王像各一軸御等身

已上御佛等圖樣可仰佛師

一御經 金剛經命經一千卷 机多少隨時

一壇場具

大壇一面方一丈五寸高一尺

護摩壇一面方五尺高一尺五寸機柄

小壇二十一而一面方二尺高二寸

別壇六面方三尺高八寸

七層輪燈一本 高五尺

十枝燈臺一本 高二尺五寸

小燈臺二十本 高一尺

燈臺三十本 八本三尺五寸十二本三尺

脇机四面 高二尺三寸廣一尺二寸

禮殿二基 方二尺三寸高六寸

半燈八枚 方二尺三寸

經机二十一前

火舍二十一 一口徑五寸

大火舍一口 徑八寸可在机

花瓶二十四口 四口高五寸

寶瓶二口 高七寸 二十口高三寸五分

已上二十六口瓶垂帶料黃色絹五尺

許

雜色幡花燈 隨道場間數可被照之

五寶 隨道場間數可被照之

五藥 隨道場間數可被照之

五香 隨道場間數可被照之

五穀 隨道場間數可被照之

一相應物

黑沈白檀子龍腦安悉露香紫檀已上各

籌金二十兩

已上香可有黑漆箱長八寸廣六寸深

三寸蓋可有之

乳酪蘇砂糖石蜜木蜜 各少

一十二種藥樹花各四枝

梅花杏花桃花梨花石榴花花柑子

花橘柿花枇杷花松花桐花

黃色花五十枝 黃菊

已上造花各長一尺許

一壇供

能米二十七石五斗大壇八石五斗

淨油一石五斗七升大壇并輪燈一石五斗四升

一壇敷布十二端

一蠟燭布 三丈

一天幕四疋 可有幔代對懸華等

一芥子袋 佛供覆

一圓伽欄一基 桶二口 圓伽欄供料

一淨衣二十一領 黃色 各可在均

承仕六人 驅使八人 見丁二人

淨衣 如常

一人供等如常

右依院宜大略洋進如件

嘉元三年八月五日

行事法印大和尚位安忠

私云下行朱點了 阿闍梨慈親王

一雜具注文事

如法延命法御支度外雜具事

佛布施一裏不新佛者不可有之

桶三十枚 此內是桶二口

折數十枚 投擲二合

道場疊 大文一枝小文十枚

私云已上一紙也

一人供事

如法延命法人供事

大阿闍梨御供米 四石八斗

伴僧二十口供米 五十七石六斗

承仕六人日食 一石七斗一升八合

驅使八人日食 一石五斗三升六合

見丁二人日食 三斗八升四合

已上六十六石四升八合 宣旨斗定

已上一紙也

一御勤行旨趣事

去五月之比右御耳願御云同七月上旬

御再發依之始七壇北斗五壇等三流大

法秘法雖被盡數遂口御增氣然問普賢

延命法勤行事豫義出來其故法皇勅定

云相待法驗者暫存命時事也心神既疲

勞餘算在且養然則爲人有煩爲法無益

歟云仍被延引之由有其開御意趣一端

雖然爭可被開御祈禱哉之由有沙汰興

行之其時奉行重進請書了左記之但一

箇修法兩度請書不可然只可爲催促之

狀續後朝臣無案內費抑座主宮親王法

被中云某親王云相傳云器用雖是精撰

年戒共淺鵬也我爲上衆之上殊嘉承普

一、壽命經事

新寫三百卷也一卷復十卷了道場莊嚴

一、經機事

古物借渡之日數近、新造難終功故也

賢延命已證如何可渡前說云此條甚無

不調及曉更師表白等一向可爲略定之

一、二十一火舍事

爲承什眞勝沙汰新物借渡之取集故寸

兩座勤修之間於法不可有不足天當流

故開白以前於御持佛堂覺守僧都合開

一、火火舍事

故准后被施入西山自然成佛院仰院主

者山門之正嫡他人不可指點且先師准

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

取出丁、建治御現行等古物歟

后與澄覺親王相論熾盛光法之時都郎

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

於二十口者新物也火舍一具借渡之於

有沙汰所被下院宜是末代之龜鏡門跡

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

四天王壇四口者自開白立之故新物無

之眉目也此以無隱哉如此子細不遑勝

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

日來所用物ヲシミカキ新可被作成最

斗其欲申宣道理御惱被中兄弟御相剋

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

自東陽已來門跡御相傳禮頂五親之內

常有此時之故通退惟谷然而以大概密

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

自東陽已來門跡御相傳禮頂五親之內

御奏聞之處偏被棄破無理之邪執畢

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

自東陽已來門跡御相傳禮頂五親之內

一、重請香請文事

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

自東陽已來門跡御相傳禮頂五親之內

自來十九日可被始行普賢延命法、

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

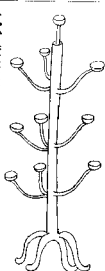
自東陽已來門跡御相傳禮頂五親之內

十口伴僧可令參修給之由謹所請如件

一、別壇事 常小壇也

一、火火舍事

自東陽已來門跡御相傳禮頂五親之內

一、小燈臺事

彩色無之土居聊コウモリテ類藥形、刻付上蓮花如常

十六也長押高下不平等故幡等又不同也幕內外四方悉可懸之由治定了然而幡等不足之間外陣略之了又此幡事爲賴後朝臣沙汰黃色幡四十九流波之此條不可然支度文爲雜色幡之上何子細乎早可有改沙汰之由相觸賴後波別幡了但難非所庶幾及闕如者用一色幡有何條事哉懸諸幡蓋云不指其色故先規成黃色或八色或雜色不同也就中延命是屬增益隨黃色淨衣著用之同色幡非難義歟又後日傳聞或見闕大衆如難云代々現行未懸花髮不審此理道理與先例未必相違管見之至可謂不便哉一相應物事

沈白檀等自遊義門院被進之黑漆箱事阿闍梨御用意之仰僧物師如寸法作之令黑丁乳酪等行事僧如形沙汰進之一十二種花事仲覺玄智等作進之珍花仰繪師令畫本樣寫得云後日委細相詳別紙記之

松花也眞白クテ花ノ輪ホレトシタフ

栂花也ツメテヘカミタル葉ノウラニサケテ

一壇供事行事僧正下行未詳之近來陵遷推察可足乎一御明事面々宿所油承仕不出之下行不足故云一壇敷事

一反引了後布短大壇不引滿之中引ノケ引直了於員數者如舊何如此哉布寸法短ナルニヤ一犬幕事

四帖以外不足也丙陣西北兩方更不引之見苦次第也行事僧用意支物之上今一帖可被加出哉一淨衣事代物七十匹下行了更仕駈仕分不知之出本法短冊先下行七十匹有未下之山追事僧令申云追可下行使也

已上支物條々如此

一、支度外雜具事

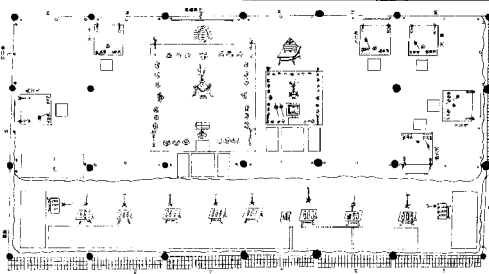
無殊事佛布施紙裏也、不慮次第也其故先行事僧請取代物調儲僧布施等當日入長櫃送還賴後朝臣許賴後令交替顯官了其後承仕於中門下對廳官可請取佛布施之山中之答云諸僧布施許送之於佛布施者不請取云、俄闕如之問用紙裏了去、年七佛藥師法臨結願之時佛布施事催促之答云、不能用意、注文云、佛布施一妻不新有之今度古佛之間存略云及闕如之故略六佛中尊許紙裏獻之兩度及珍事之上無越度之樣向後自初入雜具注文可有其沙汰哉

一、鐘堂事

如支度可致本法沙汰者難掌難得歟今則取略定大分一萬五千匹之由被定了其內五千匹可爲阿闍梨御沙汰爲御訪一向可被沙汰進故云、五千匹仙御分荷清法印所進也殘五千匹遊義門院御分經繼卿奉云、行事僧云、五千匹者雖可爲阿闍梨御沙汰計會境簡定輕治歟只以一萬匹如形可分配也云、行事僧正所進支物見及分少、雖載右不分明、仍爲向後才學重注之壽命經三百卷、調卷三十卷大壇以下木具、但經概十一前除之壇敷、大幕、釘懸革、蝦蟇布半帖、疊佛供、壇明五寶、五藥、五香、五穀、縹帶絹、乳酪、蘇砂

糖石蜜木蜜淨衣佛布施等也
玄忠法印云於結願御布施者一向阿闍
梨御沙汰也云可爲御訪隨一哉

一道場莊殿事

以寢殿爲道場兼請取御所洗淨之自前
口漸可拵之由問答奉行之處尊星王法
已後未觸穢立罷了當日可渡也云奉
行人存異義之上支物未到之間自當日
夕拵了先以拭布重巾淨板敷散難香次
打帳代引大幕天帷色幡花鬘懸之正面
幡紙置結付柱了中央六間自元臂金有
之懸緣了本尊上花鬘事爲堂莊嚴之上
カミ長押懸之故通下ヲノキテ不吉體
也次日隱間懸曼荼羅^{用之}本尊前輪燈
立之四十九燈光明無斷絕自餘皆常燈
也次輪燈前立大壇不塗紫梘末直引壇
敷了支物連莊嚴難調以早速略定可
爲事云次寶瓶事申入香水并五寶押
口於造花^也垂帶結之以夾木大壇中
央玄勝法印置之次香箱事抹八種香大
壇古摩壇名香料沈白檀子壽金紫檀
安悉各少分取分之自餘香各々裏之書
銘入箱以紙捻十文字絨之封結之^{結如前}
中瓶前火舍與置之了問云舊金香餘何
所被置之哉玄勝答云此箱中同入了云
問云其用如何答云ガトシキタラム
ニ可無苦故云向後サナクトシ可有
哉案香於壇上事爲重加持之薰修也而
舊金其用無益也結願以前取出事有其
煩歟但此程事トモカクモ可有歟天安
悉紫壇四天王壇名香料可取分云然
而現行不分明之間略之了結願時別事
也修中可存感歎者仰含承仕盛難香次

可捻之哉小壇阿闍梨名香所用珍故也
次四面關伽如常用鈴三件置之金剛整
例疊紙也或人云置三件之時正カネノ
用金剛盤也今度被用紙若御意樂歟云
此事不可一准置三件者可用金剛盤
云事未必分明歟置五古疊紙上加兩件
之條義分不相雜先現有無不可恐哉次
灑水器大壇置之次左脇机居箱名香石
机香口塗香器等如常
次護摩壇大壇右方立之爐甲胃塗之底
三古疊之壇實寶瓶在之蓮花瓶帶等莊
嚴如大壇瓶三古置之四面關伽等如常
以松爲乳木七木九把置之付婁草事任
天養建久等例可爲百八輩之由被治定
了而奉行法印仰承住一千八十輩置之
雖爲越度或一千八十輩本說體上不可
被奇置哉而開白古摩中以久無骨故
自後夜時被成百八枚了此事定有謗難
歟古摩設難久一就一說始行上不可改
歟但又滿房亂無術不^物古安之可通
次大火舍事古摩壇奧立机^物古安之可
用不斷經香盤之由雖仰含承仕香燭大
略斷絕不如法香印等兼日可有沙汰哉
次四天王壇事四方如指同繼紙上懸本
尊前立壇關伽各一面灑水塗香外供壇
敷布等如聖天壇天花瓶各一口入香水
結垂帶次集樹花十二本取集之以紙塗
緋本押瓶口不塗左方立之次新瓶各一
口是垂帶無之乳酪蘇砂糖白東方如次

入之口透花揮之房花也對以前瓶本尊

右方立之間云此瓶入香水事何用哉奉

行云舊記可入之由見及之洗淨乳等意

歟云此事由緒如何又尋云依天養記

乳酪等北方為始於供師者東方可為上

藕之由被定為始於奉行云兩說無苦云

太郎風情無念歟凡任建治之例被付副

奉行仍守御大第一往所存問答之為總

管領仁之上者再三非可相淨歟但不守

御次第者可背御意歟如何云次四壇

外供悉散大井河邊淨所了

次十二天聖天壇事如前無殊事

次石室木靈事和蘇被灑諸物哉奉行云

最少分有之中存略了云

次大阿闍梨御座前經机事御讀經時分

不審也仍舊記雖然止之了

次番僧座前十脚机立之每机壽命經三

卷置之机前切燈臺立之

次番帳事

定御不斷經結香

子大納言僧都 覺海

丑薩摩律師 明算

寅中納言法印 民部卿律師

卯宰相法印 二位律師

辰兵部卿法印 中納言律師

巳右衛門督法印 尊能阿闍梨

午宰相法印 寂俊阿闍梨

未二位大僧都 維通

申大納言大僧都 覺海

酉大夫大僧都 明算

戌刑部卿大僧都 寂俊阿闍梨

亥宰相僧都 維通

嘉元三年八月十九日

以相原一枚立紙書之自子始之自上

衆可書之由被定了而以寅為上衆無

正體事歟

次著到事料紙相原一卷置之

御不斷經著到

子

已上二行如此書之置之依深更始

行過方時人讀入經附著到了

次硯事瓦也筆一兩墨水入也具也

折敷居之相副著到番帳番僧座末樣

置之

次經念誦注文事

中納言法印古摩 宰相法印 東方天

兵部卿法印南方 宰相法印 北方天

二位大僧都 大納言大僧都 十二天

宰相僧都 刑部卿大僧都

薩摩律師陀羅尼 大納言僧都 神供

二位律師 中納言律師

尊能阿闍梨 寂俊阿闍梨

維通 覺海

明算 玄勝 西方天

以相原折紙書之番僧著座之後阿闍

梨御參以前以承仕次第自上衆令迴

見之

一開白事

道場莊嚴了退出了著淨衣平袈裟參堂

大阿闍梨自御念誦堂御參詣燭殿上人

少參向庭從仲覺法印也御裝束淨衣

白淨織物平袈裟同色生裝御著用主伴

皆參之後申入案內始御時

先時金打之具畢次登禮版前方便光澤

之後總讀次金二大表白次令法久住云

如南無阿彌陀佛次神分天宮如常恒順火

次長祈願佛號云

南無摩訶毘盧舍那如來

釋迦牟尼佛

藥師琉璃光佛

御本尊聖者延命菩薩

降伏三世忿怒明王

四大八大

次供養文火唱禮

五佛如金剛界

南無曼荼羅主轉日蓮瑜遁冒地

三反

十六大菩薩

八攝養菩薩

四攝智菩薩

大小自在

提頭賴吒等四大提婆摩訶提婆

五部界會

次驚覺次五悔金界次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

普賢延命 大願薩埵 大樂不空

金剛薩埵 四大八大

次五大願次供養法

于時助修念誦唯願大日 讀經經命

至振鈴了

護摩小壇等阿闍梨六人起座入幕內

修行法

次神俱世天段修之行法等了各歸本座

次大阿闍梨止念誦五供養等了四智讚

三反次後鈴次發願出之次金一次隨方

迴向打次三部被甲等了阿闍梨對伴僧

座上座方宣云香加持次三部被甲次五

大願微音次摩念珠助修聞之大陀羅尼

誦之次阿闍梨結根本印大陀羅尼一反

誦之次取杵加持二十一反了又摩念珠

此時助修止念誦次阿闍梨塗香器蓋覆

之等作法了下座禮佛著御本座了

一後加持事

開白時了拜希僧御參禮殿北常御所東

二間陀羅尼希僧并助修上衆少參阿

闍梨御後自餘輩大旨候廣庇護御加持

作法如常初重三反白聲五反降三三說

也事了各退散但後夜時可令相續給之

由仰舍承仕了大阿闍梨爲被改御裝束

御退出伴僧又然也而不撤平裝裝御歸

參道場輩少有之一後夜時事

阿闍梨白五帖御裝御著用之御時金

以下無殊事香加持事三時共有之作法

同前後加持事御時相續即又御參事繁

故今時被略之日中時了有之加持陀羅

尼五反也後御加持於道場有之一護摩事

六段如常本尊段二房花諸尊段五杓也

日中外供汁菓子之後供之如記等問

云常儀飯汁供之敷經惠云聊有所存云

一四天王壇事

拍掌彈指等有無而所用不同也護摩

壇灑水有違亂暫抑之此時自餘小壇相

待古摩壇現行之處北方天壇阿闍梨一

人先灑畢其後仰天氣色有之無案內之

至哉結願時事未練之輩每事可守略儀

之由有沙汰被略之而供養法一座無差

煩其上滿于七日至十五日○作四小壇

名四天王壇云本法可爲結願所用故可

修之由重被仰含了

一十二天壇事 蠟燭火自帝釋付之

一聖天壇并神供事 無殊事

一修中條之悉無爲無事也當第五日法

早御灸有之醫師行長朝臣申行之殊爲

彼御祈願藤卿申沙汰之一日內信讀大

較若經有之爲始諸壇御祈僧便宜之願

密僧六十餘人歟被召之率而伴侶卜

各所居但指常御所鈞御侍佛堂南面

疊三帖敷之長吏宮卿此御所宮僧正雲

一帖二人如次御坐也仍主伴各別也抑

法親王等御參犬較若轉讀之御事先例

雖有歟然而可被守上衆座主宮御進退

云而座主兼日領狀臨期故障復依御

風氣出來召奇經一帙於御壇所接收殿

云自餘宮改御參上者無力止

普賢延命法主作共黃色淨衣也則於大

法道場可轉讀之由奉行人相觸之雖然

相違謬命經奉讀事可爲輕忽之故申請

了一掃了本所口法師兩三人徘徊令分

經了開白未明御導師覺守也結願未刻

許御導師憲法印也

一第七日初夜時立卷數事如常御加持

發願聊有其沙汰被用了

結願條

一二十一小壇事洗淨了次磨磨金香藥

ハケニテ壇面誦明塗之如來壇阿闍梨

自令塗之給二十壇玄勝玄守塗之香前

日入水了

所用意了香熏入水了而若干餘了向

後可得其意也二十一小壇許半分ハ

可有歟大ナルシラチハチ入ボトハ

カシテ後バリカタ、ヌル也

一二十口小瓶事

入香水結垂帶立黃菊蓮枝畢

一二十一火舍事

洗淨了入灰覆蓋置之如來壇火舍蓋以

紙捻ヒルフサヲ付了以上前日二十五日

用意也 當日條

一、如來壇事
以散杖爲筆、灑水器水阿闍梨書種子、
、加持給次、支勝以夾木大壇之中心
立之、但少許南置火舍之時、相計可手及
之程了、次以夾木五寶瓶所書種子、上置
之、次十支燈、取輪燈等古油土器拭之
二ツ、居之、浮柱用意之

〔舊〕

浮柱者、取一錢爲沈、柱長三寸許、太十
許、錢中、ネチ入、立之、器油入ヌレハサ
キマテシメリアカ也、燈器中央ミ
ユル也、或記云、柱向外挑之云、是非
浮燈心事歟、又手瓶事、今度用治茶了
以夾木小壇之中央、置之、最頂燈、機向本
每立之、次以長柄手瓶、瓶入油、奉仕人等
、次火舍下、雜香令承仕、盛上名香、禮
、加持之、定奉、行、給、之、然後取去大壇之禮版、
自其跡近寄十支燈前置之、取火舍蓋傍
置之

一、散香料五種用意事

麝香龍腦白檀鬱金紫栴末、名香小箱蓋
入之、阿闍梨左方大壇西南角西端、個
後、隱置了、方寸匙柄二三尺許、一同柄一
尺許、已上二、長脂燭天燈十二、此三種大壇
西方隱置之、次護摩壇灑水器蓋平、如前
和五種香入之、大壇東南角東端置之、壇
下柄一尺匙置之、次諸壇、闍伽器等名香
捻了

一、二十小壇事

自大壇端一尺餘許、引入並立之四方各
四、隅、四角各一、脚、都合二十壇也、立了、次
以水書種子、加持之、此字上可立瓶、故相
計其所了、此等事一向兩人致沙汰、奉仕
所不給也、次立小瓶、次立小燈臺、居士器
入油、入之、柱、皆向中央挑之、次火舍盛雜
香、捻名香、白檀居之
一、四天王壇事

關伽井外供等辨備如日來、恒火舍名香
事各誦常天明、捻安悉香了

一、大火舍香事

五種被用之經、惠法印申云、捻名香事、准
后、令授慈順、、授經惠了、相承次第如
此、被召加今度御現行之條、可爲生前之
面目云、平所望之間、被召彼所了
其次第、先玄守大火舍、機、機、之、次、取大
壇半、帖護摩壇、與機、跡、數之、次、大阿闍梨
南方、後御藥御著座、次玄守出幕外、可參
之、由相觸、經惠了、次經惠入幕內、御座之
傍、東而祇候、次、御沙汰所、不能見、聞覺
知、事了、任員應之、例入唐櫃火舍蓋、御封
一紙、并經惠所懷中紙、捻同入加之、轉、機
道場、乾角、鹿中承仕、口置之了、次所用事、
御次第云、番僧皆參、阿闍梨御著座之後、
時、机以前經惠參幕內、取西方天傍所置
之、机、阿闍梨前置之、次取出火舍置机上、
以脂燭、置火以紙、捻了、文字結之法、封了
次、阿闍梨可有加持了、了經惠法印持
火舍、於東南角內、陣幕際、可賜承仕、眞勝

、於幕外請取之、出自妻戶於道場之
東面、可轉行事、僧玄惠法印、、取之、令
交替、本所奉行、人御前、數、紙、可被置之
机、等高、可無骨、故也、香、烟、止了、急、可被申
出之、由能、可、可、諷、諫、也、云、
而正御現行、不必然、先經惠世子、著座之
後、入內陣、置火舍、火覆蓋付封、阿闍梨御
座前立、机、置火舍了、火伴僧持參之、由令
申御壇所、此時阿闍梨始、白御出立已來、
御著座、道場、正送半時、此條雖違御所存、
既、置、儲之上者、御著座之後、連令加持、給
了、次召僧正、、參幕內、持火舍承仕、禪
夕、賜之、兼口無用意、禪夕請取之、出東妻
戶、持向玄惠法印所著座、正面日隱之間、
見、聞、大衆定、驚耳目、歟、次玄忠起座、相具
禪夕行向、逐渡殿邊、謁本所奉行、人申事
由、次賴俊召六位一人、令請取之、玄惠御
火舍傳六位了、賴俊召召六位令參、當御
所了、次經惠無沙汰之間、召玄勝被撤机
了、云、先一大事名香、若御參以前、燒盡
俄爭奈、證、雖相殘、令薰香、烟、於玉體、給事
定不幾歟、可謂珍事至極哉、是非僧正之
不存知、若不吉之先瑞歟

後日仰云、御著座之後、可置香火之由、經
惠進令申云、此事玄惠著座、可爲火舍
沙汰已後、哉、眞勝經週其邊、有用心者、無
案內、法師無持出正面、事歟、賴俊、而可請
取之、由乍心狀、當座相違、百他未練之云、
無力哉、僧正入幕內之時、只今可置火云

事都不思寄非境界故不能口入見知道
場莊嚴歟之由遺心了後日御沙汰之時
始思合了
一、大壇灑水器事

左機與方置之佛布施同居箱裏置之

一番僧座燈臺并硯等事撤之了

一、外陣大幕并幔代事撤之了故准后去

年歲盛光法結願之時始被撤之歟此條

理不可然時儀尤殊勝也其上外護之結

界者灑頂之大儀并修法義式全無之也

准彼等內陣無相違者強不可有苦哉而

今度七佛藥師被用此儀前有先規事歟

將又此意樂歟又被摸去年始行歟旁以

不審

一、伴僧座疊事

末座橫疊撤之上四帖引下之日隱一間

不敷之爲通道也而就此敷棧難勢出來

云一列座爲中間於通事先例不審道

理不相叶然而役人出入便宜之由有涉

汰被治定了

一、關伽欄事

花水等辨備之後令撤之了

已上後夜御時了助修退散之時少留

道場調日中結願時儀式條也明時經

衆玄意尊尋祇候外陣了明海律師猶相

殘見物之早可退出之由仰含了

一、經惠法印任僧正事

今度御祈內以尊星王法勸實結願同聖
護院良圓任權僧正了愛經惠自身公請

之勞竹園之御推舉旁有其募年來所
望之上同時御祈中下薦超越之條不便
之由依被歟申有勸約第七日夜二十被
行僧事內裏遠遼之間聞書未到來仍翌
朝內被尋申院問之處且被出小折

紙已任了云依之雖香樂實僧事延

引結願夜被行之了抑案自他門准據之

例尤以昔賢延命賞雖可被舉申御儀平

減以前諸僧面申其實可爲何樣哉

由上皇御惱之時故准后有被仰旨板以

去年仙洞五壇法中壇賞御讓補了追案

之先師仰金言也諸僧之勸賞皆可謂誑

惑哉

一、明海律師轉任事

經惠同時被舉申了而圓兼降兩僧都

申云修中爲下薦結日加座上之條過分

之次第也各可失面目云仰云明海年

戒上薦也日來則所沈淪也而適相償同

官之條非難義歟又難爲住侶任戒嚴從

官位著座其證在當座不珍然者警陶甚

無說云明海中云設雖昇進於今度者

尚可著本座云

兩人云非內宣下等乍見嚴重開書覽

如僧事之餘有其恐云兩人所有難相

似無理依古篇目強衍出來難治之最中

幸明海名字漏小折紙云仍著座如元須

加入開書之由被下院宣了尤神妙

一、正修事

未刻助修皆參著法服大阿闍梨不裝裝

自御念誦掌經打橋御參威從仲覺法印
也雲客月卿少中門下邊參向了白日
經間入道場御著座了

次玄勝可始御時之由申入案內次被進

大火舍次時金打之次阿闍梨御登禮威

于時右方玄勝兩人爲散香參幕內玄勝寄

大壇際取長柄匙五種香各一反散如來

壇了散棧無別子細白五色糸上灑迴體

也次以長脂燭移次大壇御明十支燈火

付之次同火舍火置之次大壇散杖覆蓋

了次五種香和合之以柄短匙自阿闍梨

左方至本尊右方已上十前金剛王壇散

之次燈明火事雖不一順大旨同時付之

體也

次玄守左方同時取香并匙自東北角至

阿闍梨右方八箇小壇散之次自本尊左

方所殘二壇散之誦明了始自東北至東

北角順散之也香器如元置了次燈明火

一反次香火一反都合三匝勤了而後兩

人自退出之程漸前方便被役人之歸座

云總禮可有同時之故相待役人之歸座

被始加持香水等了云次總禮三反次

神分等了驚覺次五悔切音如先次

如常乃至振鈴了次古摩壇四天王壇等

阿闍梨進參事如例次以承仕召玄守參

幕內金剛王壇火舍火大略消了可置之

云次取大壇邊所用意之次香檢之置火
覆蓋了
次小壇四人行法了歸本座次護摩頓斷

豆火

等了次乃至四智讚三反振鈴次金一次卷數以下如常補闕分佛號云本尊延命降伏三世、四天王云、次略禮分以下如常乃至迴向方便、隨方迴向次佛布施如元置机了次解界奉送次護摩壇增作法了次阿闍梨下座禮佛僧正同時下座著本座了次光惠律師起座入幕內取御居箱阿闍梨御坐左方疊上置之了而僧正以下番僧上衆少仰天氣色有之其意云御簾并大幕等上迴テ力クト令見人可置也云、其要何事哉阿闍梨御隨身物即時置之條尤本眾歟但道梨與舊記可勘之也

次玄勝法印出道場相尋奉行人外陣御簾令上之次內陣大幕四位院司右中辨經世襲之正面間并西脇間等也而大壇莊嚴爲無儀式令見物之條有其憚歟之間奉行伴僧起座正面大幕下之脇間阿闍梨御後等如元也次公刺著座

東宮大夫通重
權大納言師信
中宮權大夫公茂
大炊御門中納言冬氏
三條府中納言實射
西園寺中納言兼季
近衛宰相中將實香
左大辨宰相起繼
右大辨宰相定資
新宰相實任

四天王々々各八千反
十二天々々各七百反
聖歡喜天々々七千反

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

四天王供各八箇度

十二天供七箇度

歡喜天供七箇度

神供三箇度

右謹依院宣始自今月十九日至于今日

并一七箇日夜之間二十一口僧綱大法

師等殊被精誠勤修上件教法奉祈太上

法皇御息災安穩增資壽之由如件仍勒

行事謹言

嘉元三年八月二十六日

阿闍梨慈一親王

申云經部數以外乏少三時間部數者勅

載之狀仰云奉行法印成敗不審云々

又申云奉供養壽命經三百卷云々新寫之

供養雖非虛誕當座之戀聞與後日之披

見可有疑貽哉

仰云聊雖有遲速之不同新寫供養依爲

實事卷數載之有何條事哉云々

一勅書事

結願日及晚頭自上皇御方被進之

大法無爲結願嚴重之儀殊珍重候爲法

流尤神妙懇念之至又冥感定不空候歟

勸實事兼可申談之由思給之處又無被

申旨之間先追可被申之由被仰候歟明

日退出候哉今夕每事而可申候也

隨分智行仁之跡不如所存事等候は

しく相承て如本意候條今更感悅之

餘相催悲淚候

仰云吾宗公驗一流重寶也早入鋪袋宜

納箱底哉云々誠以珍重云々而法皇及

御大事之間御稱歎無正體法力相似空

但唐國三藏僅以七日之延壽尙爲古賢

之佛德況單末代之流動行之後保御寶

算十九日不耽往謁者歟凡四十餘壇御

祈內前後無限成數旬延行或晝夜不斷

而摧肝膽各々拍懇祈然而過現緣淺

定業不轉之條至非捨諸尊悲願不可稱

一法之不覺矣

嘉元第四天養之賓中句比於善峯成

身院般若房學窓隱思出規記之日月

移兩年春秋改一週專疲病氣之苦勞

閑筆徒依世上之怠忙歎止了然而懇

願恩筆之廢亡併集疎毫之訛謬者歟

治定之後可清書之

衆德金剛玄守

一御前目六

七壇北斗公長史宮十樂院公親觀源也

藥師法十樂院

普賢延命古摩了遍

七佛樂師座主宮

如法尊勝殿家

五壇法十樂院觀源慈願實超願昭

法花法座主宮

尊勝古摩十樂院

佛眼親和

金輪隆輝

仁王經志淳

金剛童子觀昭

尊星王地護院宮

不動古摩良圓

尊星王長更宮

愛樂王了遍

經命法神助

金輪法宮僧正

六字法座主宮

如意輪古摩公什

冥道供同

普賢延命法十樂院

災摩天供座主宮長史宮觀源實超願昭顯榮

五壇古摩觀昭顯榮

觀昭顯榮

門葉記 普賢延命法七

大乘院二品親王

觀應元年六月二十五日 本坊 普賢病所

觀應元年六月二十五日爲征夷大將軍

前大納言 源氏 病所於十樂院本坊被始

修普賢延命法

大阿闍梨前天台座主二品尊圓親王

助修二十口

權僧正桓豪藤 摩壇 法印實鑒 東方天壇

光勝 法印權大僧都仲玄 南方天壇

澄經 西方天壇 尋慶 北方天壇

定熙 天壇 慈靜 天壇

權大僧都尋惠 覺爲 神供

顯澄 權少僧都澄實 御讀經

良俊 有俊 教祐

法眼實快 法眼實快二十九日權任權少僧

尊玄 法眼實快二十九日權任權少僧

公禪 明禮 權律師顯惠

承仕六人 長玄

蓮智 明性 法采

禪法 善智 龍善

行事僧法眼泰深

本所奉行須賀登鼓守清秀

一、勤行旨趣事

先六月十三日壹鼓守清秀爲將軍使節
參申云近日天變地相續陰陽勘文以

外之次第也且此間依所勞祈禱事有相

動之輩總而天下御祈別又爲私病事祈

於御本坊普賢延命法欺冥道供欺之間

可有計御勤行之山被申之日次事同可

被計下云返答使僧都云御祈事委細

承之疎可擬精誠兩箇法宜在御意欺然

而於大法者彌可爲嚴重儀欺日次事被

尋陰陽師可承存哉但可爲大法者有餘

日之樣可有御計欺之由可申之由仰之

清秀申云普賢延命法可宜之由武衛禪

門也按計中之定可爲此法欺云

翌日十四清秀代官參申云日次事陰陽

師注進如此供料事萬匹內且三千匹隨

到來沙汰進行事僧云返答云御祈事

條猶以行事僧自是可申之也供料事

且可謂取之由被仰含行事代了云

同十五日以行事僧泰深法眼申遣云兩

箇法間事先日大法猶可宜欺之由難申

之此法不似常途大法新調支具等可送

日數之間如陰陽撰進日次三箇日皆以

急速更不可事行所證祈禱可被念者可

爲冥道供若又日數延引不可有苦者可

始行普賢延命法欺兩樣宜隨御意之由

申之返答云云所勞雖屈減地處以

下天下總別祈禱大切也旁依有存旨可

爲大法之由所有也延引之條不可有子

細云

同十六日清秀代官日次事陰陽師泰尚

注進狀持參支具幾七千疋同到來了

一、請書事

今度不及此沙汰只以使者申之

一、支度事

同無沙汰使者參之時供料事可爲萬匹

之由申之以外不足然而近日計會難治

之子細宜說之上者不及全問答爲法不

可然事欺如此事依時隨事無力次第也

一、日次事

兩度陰陽師注進狀每度到來其狀云

可被行普賢延命法日

今月十四日丁酉

十五日戊戌

十六日己亥

六月十四日 陰陽助安倍泰尚

可被行普賢延命法日

今月二十二日己巳

二十五日戊申

六月十五日 陰陽助安倍泰尚

一、伴僧請定事 今度不召陀羅尼也

自來二十五日爲將軍御祈禱於御本坊

可被始行普賢延命法助修可令參勤給

之由

青蓮院二品親王御氣色所也仍執達如

件

六月十一日 權大僧都尋慶

追申 右衛門督法印御房

東方天壇可令勤仕給閉白結願可

爲淨衣平袈裟之由同所候也

自來二十五日爲將軍御祈禱於御本坊
可被始行普賢延命法助修司令參勤之
由謹承候了早可存其旨之由可得御意
候哉恐謹言

六月二十三日

法印實鑒

追申

東方天壇可參勤之由可存知候開
白結願可爲淨衣平裝裳之由同可
存其旨候

自餘請文大略同前

一、堂莊嚴事

十樂院殿殿面七箇間奧三箇間爲道場

但大壇廣大之故不被立正面間於西寄

四間所立之

大幕五帖自東北角引迴之猶不足之間

本佛光臺前二間許不引之是須通方爲不

此依本之雜色幡二十二流內陣幕內每柱

方引之難色幡二十二流內陣幕內每柱

御本尊前唐院本如常以佛臺懸之

四天王像等身坐像如白蓮華經所說各

向本方懸佛臺

壽命經一千卷卷十卷爲一漆軸香表紙紙

紐也

經機十前廣一尺長一尺燈臺十本五二尺

每機御經各十卷置之

大壇

方一丈五寸也廣大有其煩之間壇二面

各長一丈五寸

造之橫並立之今度紫檜

廣五尺二寸五分

門

門通記卷第二十六(普賢延命法)

抹不塗之
標木長四尺大壇大廣之間自標二尺寄
中立之左右各二尺也仍標木之中間常
六尺壇同寸法也延應圖如此今度任彼
例也
五色糸二筋自西北角引之連方繼目宛
標結繼之
中瓶長五寸古造花三枝黃菊立之
五寶同入之
香箱長八寸廣六寸高四寸
仰檜物師作之打檜蓋五寸立以紙捺
十文字結之結目前カト當片力キ結
之檜上左アテ、檜中瓶與火舍之間
香事
黑沈白檜丁子龍腦安悉麝香紫檀鬱金
已上八種各一兩各一搗筒以薄樣四方
裹各書銘入之鬱金香總二十一兩也其
內一兩納之殘二十兩入折檜置壇下結
願之時爲塗二十一小壇也
四面供具如例
但開白之時爲新佛之間開眼佛供二
坏大壇前方居之
鈴杵在軸但不置三杵五古許也
五寶藥香穀等小土器蓋覆十文字結之
置大壇下
左脇機機佛布施白結佛之間開
右脇機機佛布施白結佛之間開
護摩壇方五延命爐形感願上詣甲冑

水引五色糸自西北角引之連方定也
中瓶長七寸在黃檜中央立之如大壇
四面供具標標木等如例
不立鈴三古一枚置帖紙上
左脇機機佛草千八草以百八草爲一把乳木傍置之
右脇機機佛投物等如例但以硬米糞中
四天王壇方三尺
壇數各面傍自東北角引迴之本方
角各向本方立之關側前一箇火舍外供一
面初長時新灑水塗香下
十二菓樹瓶古物廣頂五瓶等之類也
十二種花開扇之樣末廣取合本結立
之
梅花白梅李花桃花梨花柘榴花花柑
子並作實花橘同柿花枇杷花棠花松花
栢花各四本
新瓶長五寸無瓶帶黃菊房花挿口
東瓶南西北砂四味如
次上之了
已上二瓶十二菓樹者右行者四味左
並立之
四味事
乳酪酥各別本法物當時無之上者以酥
乳酪可被通用獻之由勸本草文定清朝
臣申之
木蜜事向前定清朝臣注進云
本草云木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五
藏利大小便、上熱功用如蜜樹生南

方枝葉俱可散々、木蓋子名棋棋味甘、
枳棋和云クマヒ
一名木蓋

本草云牛乳微寒補虛羸止渴乳成酪、
成醍醐色黃白

十二天壇 方三尺

大壇西立之西方天壇南向北並立之壇
面之而不引之水引自東北角引之十五
位如外供不居之一面闕御火舍花瓶
濯水香爐下
聖天壇方三尺

古壇東北方天壇東向北立之壇數面
傍自東北角引之一面闕御火舍水、
香壇下花瓶一面外供等如例

四天王壇以下小壇下土器一各置之
供師爲持許也

長五尺如土下輪徑二尺三寸最輪徑
一尺二寸

中間輪一尺二寸ヲトリ上セハ作之敷、
下輪二重輪アハヒ六寸五分中間輪ハ

アハヒ五分許次第ヲトリ上ミシカ也
土居十文字切タミタリ土居高六寸五
分

土居上下輪下一尺二寸下十文字木
彫拔板モタセタリ

自岡崎所召渡之輪燈寸法大概如此
今一尺許長ヒキ、様面々有其沙汰
也

燈被四十九輪七同トヨリ打之
如此形

大火舍

徑一尺八分入淨灰居机不蒙古摩壇奥
置之机普通脇机也
大阿闍梨座大文半帖

幕內數之大壇古摩壇間也依所興用
半帖了

伴僧座小文八
西上駕行東西一帖南北行折之爲僧正
座

御衣大壇左居

當日行事僧內以狀可被誡衣之由
仰遣須賀許之處重仰遣命鶴之間付迴
李進之而又自典殿御衣御時被中送
之使伊勢八郎光重云行事僧於二
棟後妻戸前請取之兩人無物被並之
條依無先規當座不置之然而武家之儀
爲別段儀之間差置加之了

一番帳事杉原一教書之
定御不斷結番

子 右衛門督法印 宰相僧都

丑 二位法印 二位僧都

寅 中納言法印 右大臣法眼

卯 大納言法印 左大臣法眼

辰 尋慶 治部卿律師

巳 右大臣法印 二位律師

午 左大臣法印 宰相律師

未 左衛門督大僧都 右大臣法眼

申 中納言大僧都 左大臣法眼

酉 二位大僧都 治部卿律師

戌 大貳都 二位律師

亥 大夫都 宰相律師

一著到原十教圖之
觀應元年六月二十五日

御不斷經所

子 端作二三行如此書之置之次第面々

丑 下實鑿十卷 有俊二十卷

丑下光十卷 教誥二十卷

大第面如此著到之

著到硯瓦硯居折敷

互硯水後土也 筆二管墨一廷取所

折敷一尺二寸五分

已上番帳著到硯等伴僧座末置之

一念誦讀經書分事

奉行入折紙書之令機中開白御時以
前助修皆奉之時以承仕次第令見之
偶時修正建康

右衛門督法印東方天壇
二位法印
中納言法印南方天壇
大納言法印西方天壇
右大臣法印十二天壇
左大臣法印聖天壇

色也燈械鐵也

一丈燈臺二十本高一尺

蓮花形也上蓋蓮花開形也土居蓮葉

華蓮根之體也皆青色綠色也

二十花瓶長三寸二分五分取葉之度

如來壇火舍徑五寸如支度

金剛王壇火舍二十口徑二寸五分或二寸五分云云

散香器漆水漆重二用之

同燈二方形柄一尺五寸

十支燈一丈燈油器八春日重入置水了

小治了十支燈油可入料也

夾木立如來壇瓶之料也

長撥立木一十支燈料也又如來壇

大火舍緒九尺黃色者三ツリシタリ

以上物共皆自前日取置閑所了

一御卷數左前日初夜時立之

御修法所付札云普賢延命御修法

名曰於今者爲常用古說云普賢延命云此

仍用之

奉供養

普賢延命曼荼羅一積

四天王像各一鋪

金剛壽命經一千卷

奉念

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

普賢延命真言五十六萬二千遍

文殊八字真言二千一百遍

降三世明王真言二千一百遍

五部諸尊真言二千一百遍

諸天曜宿真言二千一百遍

當壇護摩真言二千一百遍

四大大王真言各八千遍

十二大大王真言各七百遍

聖歡喜天真言七千遍

奉供

大壇供二十一箇度應云依例二十一箇

護摩供二十一箇度

四天王供各八箇度

十二天供七箇度

歡喜天供七箇度

神供三箇度

右始自六月二十五日至于今日并

一七箇日夜之間二十一口僧綱等特致

精誠勤修上件教法奉祈大樹殿下御

息災延命御願成就由如件仍勸行事謹

言

觀應元年七月二日

阿闍梨二品尊圓親王

一結願堂莊嚴事

同二日後復時畢助修退散之後阿闍梨

井岡崎僧正奉行人留道場先大火舍香

捻之

僧正召承仕取寄大火舍持參阿闍梨座

前大壇與本尊後爲其所大奉行人開大壇

香箱八種香二分之以一分渡于僧正

持參阿闍梨座前之後奉行人退出

于華外畢次沙汰者次第不能委記之

具所任口決也僧正之外餘人所不見唯

佛與佛之境界也事訖後入佛具店概結

緒付對大阿闍梨之後僧正退出

次奉行人入幕內召承仕大壇中瓶開伽

以下皆取去之

次以如來壇置大壇端阿闍梨立取散

杖以灑水器書種子翼即令加持之

次奉行人以此壇立大壇中央了其上大

壇之中瓶立之其前十支燈各居油器入

燈心以夾木置之畢悉入油散香之次五

寸火舍其前置也蓋以紙捻ルフサ樣

ツナ付置之火置之後又爲覆蓋也此ヒ

ルフサ長櫃立木差入覆蓋也

次二十小壇四方立週之後奉行人乍立

取散杖以灑水器木自東方順書迴種子

義四角壇角チカへ書之各花瓶燈臺ア

ヒタ相計書之其後結三古印誦昨々シ

キ明加持之

次花瓶一支燈火舍如來壇次第立週

之四角壇角チカへ置之二十一火舍香

火御時案內之後置之火舍蓋覆之

十支燈以下燈明各向外挑之

又次奉行人捻諸壇香

如來壇火舍沈龍鬚和之捻之誦與字

金剛王壇火舍白檀丁子和之捻之誦與字

四天王壇安悉香捻之誦與字

各奉行人捻之不用別加持捻之時誦

呪即加持之義也云依一說歟

大壇古摩壇小壇以下。沈白檀和之捻之了。諸壇油器等。入之香油義也。散香五種。白檀。紫檀。沉香。降香。蘇合。先左方分灑水器蓋之內五所。村。直之。白檀。紫檀。沉香。降香。蘇合。其次第自然如此沙汰了。五所。次第舊記未勘出之。

左方器。西南角壇下。置之。右方器。五種香盞合。一所。置之。東北角壇下。置之。同建。二左方分大壇上。西南角壇端。南北行。南方置之。長柄也。右方分大壇上。東北角壇端。南北行。北方置之。短也。大壇古摩壇外。俱備之。

四天王壇外。供如初夜時居之大壇左。脇。佛布。施。讀卷。數。置之。大壇西邊。儲別牛帖。爲御加持座。阿闍梨座。阿闍梨座。

之。結願正時作法。

七月二日結願也。雖爲日中時。爲將軍代官典。禮可入來之。由示送之間。相待之處。及戌半刻。來臨著布衣下。括。乘八葉車。雜色三人召具也。武藏守師直以下。諸大名。供奉。命。鶴慶。晉。兩人垂髮。參會。於唐門前。下車。入屏中門。令入二棟北面。妻戶。岡崎僧正。引導于聽聞所。于此。此所對面。師直。候于二棟。以命。鶴名。出。眼。路。謁了。即入堂。扈從。脂。燭。役人等。同。開。白。

先時金。天。登。禮。版。塗。香。灑。淨。以下。先方便了。此時散香役人左方。尋。慶。法。印。起。座。週。大。

壇。西。先。五種香盞合之。先。如。來。壇。五。反。誦。自。五。色。糸。上。乍。立。散。之。次。金。剛。王。壇。阿。闍。梨。左。脇。壇。三。反。巡。散。之。誦。阿。闍。梨。方。三。壇。十。壇。散。了。香。器。匙。等。西。北。角。壇。下。置。之。踏。本。座。

右方役人。慈。靜。法。印。同。時。起。座。週。大。壇。東。北。角。奧。壇。巡。三。反。同。散。之。阿。闍。梨。右。脇。壇。十。壇。散。了。香。器。匙。等。東。南。角。壇。下。指。入。同。時。著。本。座。了。已。上。散。香。作。法。了。抑。右。方。役。人。常。途。之。儀。者。自。東。北。角。壇。至。阿。闍。梨。右。方。壇。八。壇。散。了。了。更。又。奧。二。壇。散。之。歟。又。散。了。地。置。本。所。歟。而。今。度。隨。宜。如。此。可。用。之。由。兼。仰。役。人。畢。

次。總。禮。略。神。分。五。悔。切。音。五。大。願。修。金。誦。助。如。願。次。行。法。乃。至。振。鈴。之。時。天。王。壇。外。不。修。之。以下。作。法。如。例。但。無。香。加。持。後。五。悔。誦。用。土。次。後。加。持。

阿。闍。梨。下。座。之。後。著。大。壇。左。邊。半。帖。不。及。藉。次。奉。行。人。內。陳。幕。後。之。阿。闍。梨。後。次。助。修。誦。念。大。加。持。作。法。如。常。本。尊。小。說。垂。念。誦。也。次。事。訖。各。退。下。

次。典。藏。還。歸。于。時。馬。一。匹。置。白。鞍。懸。綱。轡。引。之。太。刀。一。柄。送。之。命。鶴。媒。介。役。人。等。無。用。意。之。間。龍。踏。內。行。事。僧。以。下。請。取。之。云。於。太。刀。者。命。鶴。渡。行。事。僧。了。

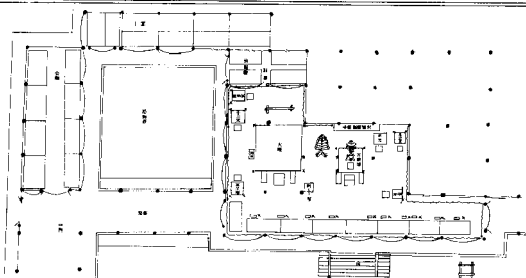
次。大。火。舍。香。送。遣。將。軍。亭。岡。崎。僧。正。令。隨。身。以。黃。色。三。條。繩。十。文。字。結。之。付。封。納。于。棺。物。櫃。如。白。其。上。白。布。フ。タ。ツ。ワ。リ。盤。之。十。文。字。結。之。居。廣。折。敷。入。長。櫃。退。紅。仕。丁。二。人。昇。之。承。仕。一。人。罷。相。副。之。取。大。壇。右。方。燈。明。火。布。ト。ク。綵。付。此。火。入。竹。筒。隨。身。之。至。于。將。軍。門。前。岡。崎。僧。正。於。軍。中。開。火。舍。蓋。所。用。意。之。火。置。之。居。火。舍。於。廣。折。敷。自。身。捧。持。向。將。軍。前。舉。後。日。僧。正。如。語。申。者。施。土。仰。信。無。極。先。起。座。禮。拜。三。反。了。壇。燬。香。烟。於。其。身。了。即。語。云。子。身。之。外。令。結。緣。之。條。如。何。僧。正。不。可。有。自。身。之。由。申。之。即。將。軍。手。自。持。之。入。內。方。女。中。等。爲。結。緣。歟。須。臾。持。歸。返。渡。僧。正。云。

抑。此。香。事。於。今。法。尤。爲。肝。要。之。間。兼。日。亦。合。施。主。如。此。令。治。定。了。以。如。奉。行。人。問。答。可。爲。荒。涼。之。間。內。以。狀。仰。遣。命。鶴。丸。後。狀。將。軍。具。披。見。於。典。藏。者。爲。代。官。令。達。後。給。持。至。于。大。火。舍。者。故。爲。自。身。結。緣。可。送。給。之。由。返。答。之。間。如。此。所。相。斗。也。

次。撤。道。場。御。本。尊。御。經。大。火。舍。新。瓶。瓶。帶。輪。燈。以下。自。岡。崎。召。渡。之。故。座。主。僧。正。建。武。年。中。爲。修。此。法。難。調。置。之。不。遂。其。節。之。間。新。調。之。物。也。仍。今。度。用。之。比。等。色。也。返。渡。岡。崎。了。結。願。布。施。不。及。其。沙。汰。支。物。不。足。之。故。也。今。度。之。儀。以。承。元。貞。應。兩。度。之。例。隨。宜。依。用。了。施。主。所。勞。中。次。第。減。氣。七。月。十。一。日。及。沐。浴。向。後。可。稱。佳。例。歟。

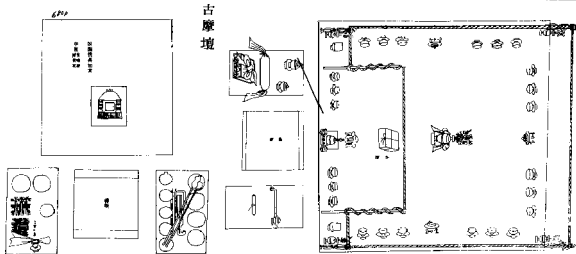
門。東。紀。卷。第。二。十。六。《。香。寶。經。命。法。七。》

一道場已下圖事
道場圖十樂院殿

大壇圖

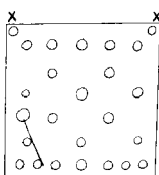
古原壇

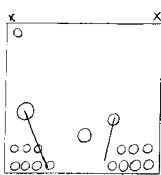
四天王壇 四面權一同也

十二天壇 十五位

聖天壇

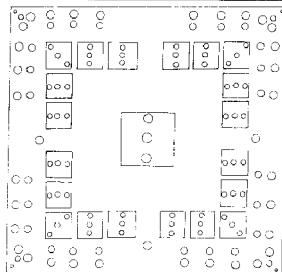

牛
帖

牛
帖

牛
帖

十支燈 長二尺五寸

門葉記 普賢延命法八

明德四年四月二十七日 壬寅卦 土天陰

於十樂院寢殿爲室町殿御願被始修普

賢延命法

阿闍梨前座主人道二品親王

助修二十口

法性寺座主前大僧正 蓮樂

實什法印權大僧都 東方天壇

信聽法印權大僧都 電禮

恒爲法印權大僧都 南方天壇

顯悲法印權大僧都 西方天壇

顯圓法印權大僧都 北方天壇

玄能法印權大僧都 北方天壇

隆惠法印權大僧都 十二天壇

圓什奉天壇奉行

玄譽權大僧都 神供

忠慶權大僧都

宣尋權少僧都

嚴證權少僧都

忠賀權少僧都

兼祈權少僧都

心能權少僧都

長尊權少僧都

澄基權少僧都

玄什大法師

行事僧法眼泰村

承仕

善境 法仰 善教

明勝 善壽 淨善

一御諸書事

不及其沙汰萬里小路大約言以內書

狀施主御旨申入之云其趣近曾有變

興施主御憤也御延壽御祈可被行之山

安三位有世卿勸申故云

一支度事

同不及注進之沙汰且是近年公家武家

之通規歟支物准下用途三萬匹被下行

云仍每物行事僧用意也此法用途下

行例正應三年源惠僧正爲天變御祈於

關東勸修願云時三萬五千匹之由舊

記今度五千匹減少歟然而至結願御布

施行事僧沙汰進之云

一本尊事

普賢延命曼茶羅一鋪 前唐按本一身

三幅也四方錦綵約軸黑漆在金石

四天像名一鋪 白蓮花經說也多門天寶經寶

二幅也調樣加曼茶羅

彼是五鋪畫師法眼光圓闢之 盧千八百匹

今度調樣不付裏絹打紙裏尋常可麗

品本尊體也不可然歟然而日數切通

之間當日午刻許奉送人之改調無日

仍行事僧無力請取之云

一摺寫壽命經事

以十卷複一摺調卷百卷都應千卷新寫

如例香表紙黑漆軸折紐也任觀應例經

師調進之下行用途五百正云：

一、金銅具事

大火舍一口徑一尺八瓶四口各高六寸被調之

於瓶者每度必新調先規也仍號新瓶為

納四味也此瓶長五寸先例默然而以此

瓶始終為被成灌頂

五瓶今一寸餘長大被鑄之云：

下行用途都虛千二十匹大舍七百正

一、造花事

十二葉樹花白樹樹桃樹松樹花椰子

已上各因本長一尺二寸也

黃菊花

三十八本大廣謙舉八本十二天聖天聖四

造花四新瓶口掉料

造花南都棉尾等調進之云：

一、棺物搬事

香箱一長一尺五寸廣六寸高四寸入為打覆

又箱一如花箱但此箱無蓋覆之先例也

一道場莊嚴事

經殿南面東西七間為其所前日洗淨之

當日打內外陳幕當時東北角引師自

嚴盛光帳垂錦帳其前引儀之但自幕

上被錦帳顯然也

雜色幡每內陣柱各二流懸之幕外今

於花籃不懸之流例默觀應則如此

但嘉元懸之如何

大壇高一尺方一丈先規一丈五寸今度五

押合之

紫檯末不塗之近例也觀應例也

壇奧追北幕立佛臺奉懸曼荼羅

壇上四角打檯標木長四尺自前檯二尺

斗寄中立之左右仍兩標木之中間六尺

也是又近例也

五色糸自當時東北角引始之上標木斗

今度如例繼上之於此法者直

依壇廣系二筋結繼之引之繼目當廣

引壇數壇傍分自東北方引之

觀應度壇數五色糸等迴方自西北引

之云於大幕者自當時東北引之喇

條相違不得其意仍今度每事偏用本

方定也

壇中央立寶瓶在瓶覆黃色以二筋結之納寶瓶

其前置香箱今度以黃色絲又納八種香

此香各一拈此香各一拈剔之裏之書銘納之

各可各一兩也今度減少香少一在之

四圍關個火舍四角花瓶插花等批之

鈴杵六六金剛盤等如例

開眼佛供備之前力如何

壇上寄左置流水器加鼓

此器觀應立左脇今度任建仁例了

壇下壇中置置養小瓶金剛末十二三

壇四角立燈臺前力二本與立之

左脇機新寫經但即入道場之時伴僧持之置此機

兩機排批樣又還觀應了依建仁等也

護摩壇高一尺方五尺觀應定系

無標木等如例五色糸自當時東北方

引之如大壇

延命爐方爐上香甲胃現懸項

壇奧置寶瓶瓶覆五寶立花說如大壇

四面具如例花瓶立造四角燈臺等大具如

香爐三古杵附金如例

乳木五把骨婁草今度每時百八莖也

名香一裹如大壇

四天王壇高八寸方三尺

向各方立之東南北三境護摩壇東方立之西一

東方壇奧奉懸持國天像現仍用天像

南方壇奧奉懸增長天像用佛尊

西方壇奧奉懸廣目天像用佛尊

北方壇奧奉懸多聞天像用佛尊

四壇數引各自當時東北角引始之

關伽一前火舍外供餅餅汁之燈明二燈本

瓶一口左方壇奧立之之勢六寸餘五瓶

垂黃色瓶帶結以二筋十二種花立之

又一口右方壇奧立之之勢六寸是新調瓶也

納四味不用瓶帶然而未能用也仍今度又

之貼

東壇蘇納之但任口洪替童用之

西壇白妙斯納之

北壇乳納之此物自元何

四瓶各造花黃菊一房押口

四味配四方之樣今度還觀應御現行

彼時者乳東酪南酥西砂糖北如次也
貞應等例如此而樂師決意以今度之
樣猶爲師傳云、隨而延應建治等如
此仍兩樣伺申之處宜在所爲云、仍
用此說了

灑水器加敷安壇上如例
塗香器下壇壇數中

此四壇各可置開眼佛布施一裹於壇
奧狀爲先規之由師命在之而觀應無
此事只可略之由阿闍梨仰之仍不置
之者也

十二天壇寸法同前向北立之東摩羅
壇數傍斗也如例

闍伽火舍花瓶造花燈明二本灑水器壇
塗香器下壇等如常外供不居之近阿大
蠟燭十五位如常

聖天壇寸法同前向北立之良角也
壇數面傍共同之如四天壇

闍伽火舍花瓶造花燈明二本外供餅菓汁
灑水器壇上塗香器壇下也

七層輪燈七層各一本大壇下也
四十九燈光明不絕也

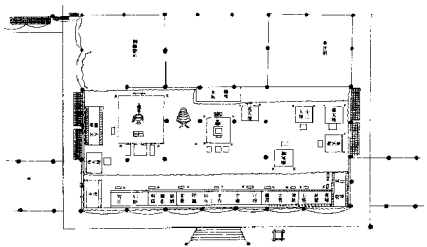
大火舍一口居機燈臺之
盛光燒之香烟不斷也

阿闍梨御座大文一枚幕內迤西一方壇
北方數之南北行

伴僧座文小八枚幕外數連之

一枚追南西幕南北行數之爲護摩師

六枚東西行追南數連之但隨東開釋
又一枚末南北行數之
件座前燈臺十本立之燈臺可經机十前
立之各新寫經十卷
此机先規大略二十前也觀應例十前
也任彼例也

- 一、開白事
- 先戌半刻道場整了申案內御機知今
- 次伴僧各著黃色淨皆參
- 次護摩阿闍梨相伴長尊僧都參
- 次賜念誦讀經書分折紙於承仕令覽伴
- 僧
- 次參阿闍梨御前中人皆參之由
- 次出御黃色淨衣白生御裳
- 玄什阿闍梨秉脂燭前行長尊律師持
- 御居箱候御後予奉慰從御簾并外陣
- 幕撥之御入道場之後念參入即授內
- 陣幕入御幕內御著座長尊律師以御居箱
- 次御時金此周立香火如何
- 次阿闍梨御禮佛三反御登體版
- 次前方便次總禮三反主伴同
- 次開眼灑水數反也四天同被灑之無
- 次唱禮師打金今度此金灑水已
- 次開眼詞
- 新被圖書開眼普賢延命秘密曼荼羅
- 一箱護世四天王像各一鋪
- 五眼具足四智三身功德成就圓滿御
- 爲佛眼真言打大日真言打
- 次御表白觀應御所用御如神
- 次新寫經揚題名
- 千卷經伴僧舉題之機如尊勝陀羅尼
- 供養之時慘懣々々開之十卷了以紐
- 引練之
- 次發願四弘次佛經釋等
- 次令法久住々々佛號神分祈願等

次供養文唱禮

三身 佛眼

南無受茶羅主轉日羅摩勢冒地

三反

南ハサラソハニ冒地

諸大明王冒地

護世四王十二宮天諸宿曜等一切

五部界會一切佛菩薩等

次覺印明次五悔金界

次發願大^{金剛金剛薩埵}金剛薩埵四大願

次供養法依悉地被修之

此問伴僧念誦讀經也

次振鈴

次護摩阿闍梨入幕內修之

護摩

四天王壇并十二天聖天壇供師各到

自壇修之實付玄能兩法印用拍掌彈

指自餘不用之

各護摩諸尊段之間修了復本座如例

世天段之間神供修之如例

次護摩修了於幕外著座

次御下座禮佛

後加持無之仍護摩每時被用三摩波

多

不斷御讀經

二十八日

後夜日中兩時如例小壇不修之

此時大阿闍梨令摩念珠給

次大壇行法五供普供佛布施讀等

次四智讀三反

次振鈴次發願金界

次澆水塗香兩器被覆蓋了

次香加持

次加持二十一反了令摩念珠給

後夜日中兩時前大僧正爲御手代修之

護摩予修之大阿闍梨御計也云

初夜御自修如例

五月一日晴

後夜日中御自修也

初夜如例今夜又修神供

二日

後夜日中御手代也

初夜如例

三日晴

後夜日中又御手代也

二日了大阿闍梨

次

二十一 小壇樽金抹被塗之此壇兼以洗淨之

先大壇下所儲置之樽金末取出之以淨

淨水入白瓷新器和合被抹拂磨立之又以

次如來壇

ハハ進阿闍梨御前自令塗之御被誦與

次金剛王壇

關御桶樽金相

壇被塗之了被誦與

其外小壇十五子并願悲法印塗之了

悉塗之了便宜所

小瓶二十瓶帶願悲法印結之

了取置佛具手櫃中了

當時御讀經來信聽法印兼祐僧都也

於幕外讀經會不幕內助成者也

粹了阿闍梨還御各退出了

西一點申御時案內今日運時顯也

初夜時如例御自修小壇如例

後夜日中兩時御手代也護予修之

次如初夜時

小壇如例護摩如例

戊申刻被修終了四時相續也

四日

後夜時如例御自修也

御時了結願事整之

先仰承仕大壇上排批物悉取去之

禮版脇机等皆先取去便宜所了

次前大僧正取香箱分所納香以大火舍

分殘置箱以半分餘度賜子

散香料

金剛王壇料二香白檀合置之
大壇護摩壇料二香白檀合置之
四天王壇料二香安蘇合之
香油料三香白檀合之

但分香事。先如來壇分斗合置之。則爲
餘之也。於自餘者。二十小壇立整了合
之了。

次以如來壇進阿闍梨御前被護摩水浸散
御加持了大壇中央立之四方寸法合也。不及

次以瓶瓶也。元中立件壇奧用夾木
次其前立十支燈燈也。向外定也。用夾木立之。各

次其前置火令明不用夾木及而置之
蓋取之傍置之

次金剛王壇二十面白東北次第立之
立了書種子散也。自東方次第書之。一角燈

次自東方次第壇四方踏踏。一被加持
之三古印三古印

種子并加持事護摩阿闍梨被沙汰之
先奉行勤之歟今度如此

此間予分香事小瓶立花等事。勤之了
次小瓶掃道花二十次第立小壇金剛王

次一支燈燈也。油立之
次火令燈也。立其前取蓋蓋火令傍了

已上四角壇皆角チ力ヘテ置之。如例
次二十火令捻名香子合之。自東方次第

誦念捻之

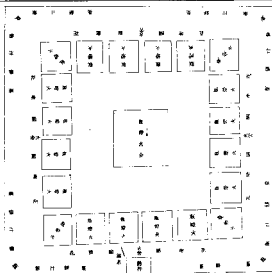
次開伽火令盛香。花瓶灑水器。如元居置

大壇上二十小壇
次大壇護摩壇火令捻名香。但前方施之。阿闍梨令之。

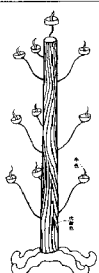
次四天壇火令捻名香。此也。
次大名香三合入。油今度捻入。承仕于瓶中了。

次散香五種入平銅器。大壇西南端
壇散下置之居折敷相副貝。三尺

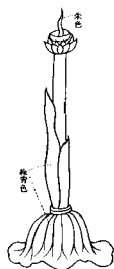
又攪合件五種入同平器。大壇東北端壇
數下置之居折敷相副貝。三寸

十支燈 此形也長二尺五寸

一支燈 此形也高一尺

次大火舍事御沙汰

於道場乾角立迴小屏風

大阿闍梨御聽聞所中卷上御簾而御座

前大僧正數半疊候屏風中持參香而

予以大火舍燈也。今居机持參進置

御前退出了

其後之儀餘人所不見唯佛與佛之境

界也

事畢以黃色緒九尺云。以佛之結。十文字結火

舍入佛具唐櫃覆蓋付封阿闍梨御置熾

盛光帳西方机同其傍置之

天明之後予又參道場

伴僧座燈臺十本令撤之

以承仕令入十支燈并一支燈油名香捻

大壇左腋机佛布施并讀卷數令置之

大壇護摩壇四天壇等外供令備之

伴僧座疊自末四番目引下而付東敷之

階間爲備通也

堂外階下養子數著座公卿座三枚小文

自階間西次第連而敷之也

及牛半刻施主入御

御共右大辨宰相領光永行朝臣

次中院大納言起座參進阿闍梨御傍仰勸食

次公卿各起座爲取御布施也

次中院大納言取被物置大阿闍梨御前

一座公卿重役如何但粗勘先規者嘉

元此法之時此卿曾祖父通重公著一

座勘兩役了尤叶彼例者歟

次雅緣朝臣上殿上人取裹物置大阿闍梨

御前

次大宮中納言取裹物置護摩師前

次葉室中納言等四人次第取伴僧布施

其後殿上人宗量朝臣長殿長方重房

等次第取之次雅緣朝臣宗量朝臣教

興朝臣以下又次第取之

殿上人三反斗歟

此間被引御馬牽毛

上手教興朝臣

下手藤原滿宗本法次郎左衛門尉

房官泰圓請取之渡大童子長兆菊丸

渡請取之樣去年大熾盛光法之時一

途圖狀具如彼時云

次伴僧各持御布施退下

各於便宜所渡承仕云

於予者前大僧正召置從僧之間賜彼

了賜了歸立爲撒被物也

次前大僧正自持布施出南面西湯間經

寶子於階間次東間程以裹物渡長尊僧

瓶相伴玄能法印退下

長尊於受用彌陀院前渡儲庭上從僧

玄範純色叙侍渡大童子了

次子參進取御前被物一重於寶子東方

渡坊官泰圓賜承仕子又歸參

次忠慶僧都參進取御前裹物於同所渡

泰圓又渡承仕云忠慶退出

次長尋律師參進取御前籍蹲踞

次阿闍梨御退下

長尋持御居箱奉相從予從從

事訖御卷數御撫物事相尋萬里小路大

納言之處可送賜宿所云仍仰付行事

僧了

又前大僧正歸參入御聽聞所大火舍結

緒解之事以被沙汰渡子賜承仕了

此事師檀御對面勸杯之時分也

一御表白佛經釋等事

一念誦讀經書分事新紙

前大僧正

兵衛督法印東方天壇

按察法印唯禮

民部卿法印南方天壇

兵部卿法印西方天壇

二位法印

大納言法印北方天壇

右衛門督法印十二天壇

宰相大僧都神供

宰相大僧都

按察僧都

*右衛門督僧都

*兵部卿僧都

*中納言僧都

*大納言僧都

*大納言僧都

*左衛門督律師

*左衛門督律師

*左衛門督律師

*玄什阿闍梨

*圓什退天壇

一不斷御讀經事

番帳以強祿書之

去年大熾盛光法之時奉行載實名此

事故尋慶僧正奉行每度如此道理誠

可謂必然然而舊例先規曾無此事

仍今度如古按載假名了可否用檢猶

可案之歟又今度以子時雖始不斷經

以寅時爲上首定時了是則延應建治

等例也

定

御不斷經結番

按察僧都

右衛門督僧都

兵衛督法印

按察法印

民部卿法印

兵部卿法印

二位法印

大納言法印

內大臣法印

左衛門督律師

玄什阿闍梨

兵部卿僧都

中納言僧都

大納言僧都

大納言僧都

左衛門督律師

左衛門督律師

大納言僧都

大納言僧都

戌 宰相大僧都 大納言僧都
亥 內大臣大僧都 左衛門督律師

同 著到 杉原七枝藏之
御不斷經所

子 丑 寅 卯 辰 巳

已上番帳著到相副親在廣永渡土
予座邊置之也
一卷數事 觀摩定也

御修法所
奉供養

普賢延命曼荼羅一楨
四天王像各一鋪

金剛壽命經一千卷
奉念

大日如來真言二千一百遍
護衛本尊真言

普賢延命真言五十六萬二千遍
文殊八字真言二千一百遍

五部諸尊

諸天囉宿
當壇護摩

四天王 各八千遍
十二大天 各七百遍
聖天歡喜 七千遍

奉供
大壇供二十一箇度 此度數流例也
護摩供二十一箇度
四天王供各八箇度
十二天供七箇度
歡喜天供七箇度
神供三箇度

右始自四月二十七日至于今月今日并
一七箇日夜之間 二十一口僧綱大法師
等特致精誠勸修上件教法奉祈准三后
殿下御息延命御願成就之由如件已下
三字讀卷數不書之如例仍勤行事謹言

明德四年五月四日
阿闍梨二品尊一親王
右記奉行圓什法印 所記也爲
暫後日之老耄寫之

一今度護摩現行供樂師抄用之
先前方便如例 拍案彈指不用之
次三解脫門觀次當壇觀 次小念誦
次入護摩 次三讀 如例
火天囉宿三段 如例
本尊段 部主大日尊 尊等之ハカ
座花二房兩呪

陰老判

偶 我今 毘盧遮那佛

本尊延命尊 唯 供房花同

施供等六約 本主 供房花同

投物芥百反 胡百反米三百反
三十六木三十六反 合物百反 又三十六
六木三十六反 又合物百反 又三十六
木三十六反 又合物百反 又三十六
草八反 已上本尊呪千反 如此
當壇印明 不轉十二所 香六反 三摩波多
七反

諸尊段 五部諸之
座花散花五枚 五部呪

偶 我今 五部諸聖衆
恒河例諸佛 一切敬金剛 此用之
唯 燒供等五約 五部呪三約 爲一約 然之只
用供 供房花 同前
乳木三祀 五部呪二祀 爲一祀
投物 五部呪百反 五十反 爲一
反 世天段 四天請加之
偶 我今 四臂不動尊
十二大天等 護世四天王
十方無世天 私衆
合供

不動 三句 十二天 十二句 此內 四天 各
 一 九曜 一 句 二十八宿 一 句 諸天 二
 歡喜天 一 句 大黑 一 句 功德天 一 句
 太山 一 句 冥官 一 句 滿山護法 一 句
 伊勢 八幡 賀茂 望赤山 祇園 北野 一
 句 一切神祇 一 句 一切靈等 一 句 火
 天 三 句

後小杓油六反諸天

法施具用之施 施尼三 五如來名號等也 心經 尊勝

六段了掃地入掃集物於壇中火天 先先用

次塗香塗手次灑淨次輪壇金剛輪 二印 明輪 一反

次小聲念誦了如形磨念珠不聞 明輪 下座了

一、行法現行 御手代之時用此次第依慈地

三部被甲 內外五輪觀

五相觀用一印正覺觀

龜祇成身法寶聖王三十四接環二境大勝加壽

金剛輪 地結 金壙 蘇六 定印

行位 普供 薩埵五古 本尊 古五 四曼

三力 普供 輪壇 如拳 治路

成 振鈴 車轆 迎請

大鈎 四字 除魔 示三昧 金網

火院 闍伽 斗 花座 偈 重結界

八供 五供 事供 普供 讚 四身

本尊 供 偈 私六 心地 入定 色黃

三降 供 迎 羅 苦頂大口 法 普 智 甘 行

位 心 上 薩埵 甲 佛 眼 八字 無所

三悉 普賢 三件 延命 二用 正念 誦

後入定五字 無所四句 三悉 普賢 兩
 延命一 延命 八字布字施 心經
 八供 五供 事供 普供 讚 本尊 智
 闍伽 振鈴 發願 隨方 三部被

香加持事
 一、大火舍事

闍略祕藏樣也、但觀應御現行猶有少異、
 今度又聊違觀應、師傳之樣聊申出之、阿

闍梨如法御甘心、其分又被加之、又今度
 愚老年來料簡文度事在之、依申入之、其

支度又被用之了、此事古來更不呈筆端、
 只收第六識耳

今度樣珍重、所傳將來之法器、備
 當流之眼目者也

金剛佛子村賢法師記之
 加一校直誤分也

門葉記 安鎮法一

青蓮院

保延六年十月二十三日 土御門內裏
康治二年三月十六日 白川御小路
康治二年三月十六日 白川御小路

安鎮國家法現行記

青蓮院二箇度

保延六年十月二十三日 於土御門大

裏被始修安鎮法

大將座主權僧正法務所

助修二十人 大僧一人 中僧九人 人

相源律師 相實法橋

仁祐阿闍梨 意覺

延範 良尋

實豪 遍覺內供

仁兼 實寬

全玄 俊快大德

快朝 良仙

延晴 鎮源

賢譽 覺順

於南殿被修之清涼仁壽等殿作事不及

半仍於此殿被修之但大將阿闍梨尤有

此殿自相叶彼御心繫開白亥時護摩相

實依大將仰修三摩波多仍無後加持火

天本尊二段修之

十二天仁祐聖天意覺伴僧發願後五字

振鈴後慈救行法胎藏如常唱禮

大加自在 第五日正鎮 二十七日戌戌房宿
午後點定八方鎮取令作借舍予聊有故
障其時不參至於申時八鎮阿闍梨各於
鎮所皆修受地宛如中方等無有異其供
物等大將辨備各分與之

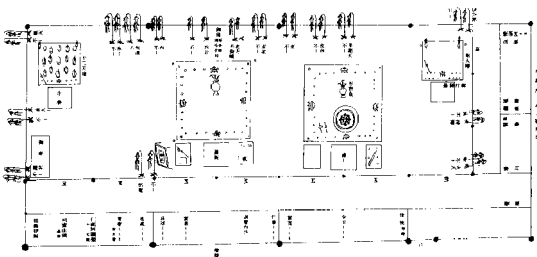
初夜護摩如常五段修之不修左供大將
起座八鎮阿闍梨及餘伴僧同共起座此
間承仕依例取東方二幡與東方鎮阿闍
梨相持不動幡轆轤橫持之是依大將
仰也餘方皆然

餘伴僧持阿王幡後
西方 仁祐阿闍梨
南方 延範阿闍梨
東方 實豪阿闍梨
東南方 法橋相實
西南方 意覺阿闍梨
西北方 遍覺內供
北方 實寬阿闍梨
東北方 俊快大德

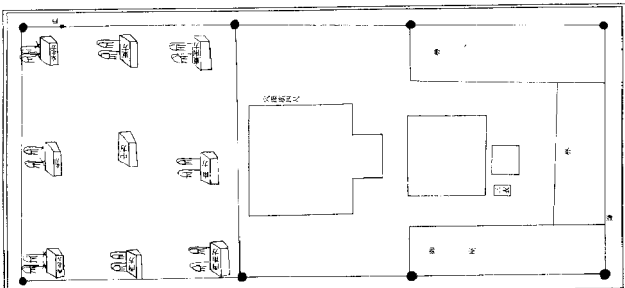
已上各出道場入中方借舍各以所持幡
所數儲絹上隨本方皆南面立之鎮支橫
皆置其前以小壇立其前加持供養鎮支
物但八方鎮支皆出此所大將一度總加
持之加持後大將起立令讀祭文此間奏
音樂舞久高舞舞地其八鎮阿闍梨隨方幡等
行道如常出自左近陣右一匝了手了

參中方事訖共還入壇所修中夜護摩予
供之左供奉送了下座大將在下座即承仕
修了了此間向奏音樂大將下座即承仕
後夜行法料香花等備之如常予依頭風
此二時不會退出願如在也後已記之

抑結願後以曼茶羅於南殿隨方鎮安置
之子依頭痛又不曾結願時仍後日相諒
候快大德之處如此示了

十六流幡等開眼祈受茶羅左右立之
初夜時之後任本方幕內南內ニシテ
立之幡之樣開白并後ニ時合圖

戶但此雖不開不可憑自南方入無煩
 假屋八尺間三間張一丈一尺高九尺

南方無垣四方引大幕也委事在日記
 云

右圖等在定惠口決之中全玄圖之觀
 性寫之云

意覺記云

以南殿四間為壇所依半作如形切懸許
 為垣中心間大壇次東間護摩壇

次東間聖天壇阿闍梨大壇西間十二天壇

壇阿闍梨曼陀羅中臺二臂不動次八方

四臂不動次八方天幡十六流白色八流對八色八流

天開白時曼茶羅東北方東北東方東南

已上八流立之不動左曼茶羅西西北西方

西南方南方流立也大阿闍梨禮盤前

三度禮拜次淨三業懺悔偈次登禮盤前

方便次總禮信共禮也次開眼曼茶羅并

八方不動天次事由乃至行法後復前讀

祭文後夜日中八五倍前讀之開白時了後八方不動幡天

幡隨方立之第三日依坎日無鎖加行第

五日始起即日戊戌戌宿安鎮九方有借屋

中方七尺間三間經九尺八方借屋各方

八尺借屋共四角借屋各向角初夜時了

後供養以前大阿闍梨護摩壇阿闍梨下

禮版八鎮阿闍梨皆持不動幡伴僧八人

持八方幡各阿闍梨後有之鎮支具散

各從僧持之東方為始大阿闍梨為後日

正面間下東迴自南方入中方借屋各

隨方踴躍幡皆悉向南立之各前置鎮支
 橫大阿闍梨灑水加持次立讀祭文而後

如本居口了次大行道入鎮所內成行道

一距之後東方阿闍梨入鎮所次東南方
 入鎮所如是入了各修鎮兩幡向外鎮了

各如常不動幡阿闍梨天幡伴僧持之還

中方借屋大阿闍梨共入壇所修中夜護

摩香樂開白時鎮夜在舞舞舞地久結願之

時在之結願之後曼茶羅中方八方幡各

方梁上打付之了

保延六年十一月一日記之意覺

康治二年三月十六日西曆皇后宮門御所

白川押小路殿安鎮御修法記

御請普案被院宣云自來十六日於押

小路御所率二十口伴僧勤修安鎮法

不改千秋之號可為萬年之御之由殊

可令祈請給之由宜遣仰者院宜如此

悉之謹言

三月十二日 民部卿顯賴 奉

議上 天台座主御房

追啓

支度早可之獻上給抑鎮日相應

日口數只七箇日之間取撰吉日歟

如何謹言

堂莊嚴

五間寢殿中心間立大壇次東間護摩壇

次西間成亥角十二天壇立件間南方北

書被之

法眼觀之

南疊一帖敷^{高麗}大阿闍梨御座也

東南方

相實記云正鑑之日拂曉日中時了受

大壇之傍未中立案置御箱母屋四面大

東方

地事有之机上敷茅草闔伽一前燭燭

幕引迴大壇北方三鋪曼茶羅懸中心二

東北方

一坏委作法^{在例}鎮了中夜護摩之後夜

臂金色不動明王兩眼開光迦樓羅炎金

北方

日中如常助修退出了大將獨留被納

色須彌山上八幅輪數坐給八方四面四

西方

本尊云々本體如此助修念誦間供養

臂紺青色不動尊七寶盤石上八幅輪數

西北方

法本尊壇大日其後不動

坐迦樓羅炎次八方天坐給

南方

十二天壇 仁祐阿闍梨

開白初夜時曼茶羅左右十六流幡相分

西南方

唱禮節 俊快

立曼茶羅東方脇不動幡次北方天幡次

切貼真言書給厥腰卷付真言書方外ナ

二十二日辰刻九方鑑所點之大阿闍梨

不動幡次東方天幡次不動幡次東方天

シテマキツク上紙マク箱被入之次不

方所巡檢先中方クヒ四方打繩引東北

天幡次不動幡次東南方天幡次不動幡

動天王幡彼牛玉スリタル以朱梵字書

南方次々推知之東北方註マカセテ借

次曼茶羅西脇西方天幡次不動幡次

給幡西ハシ次第八方如本立之了教仁

屋立中方殿日カクシ間當一丈許置

西方天幡次不動幡次西南方天幡次不

全玄件等役勤之

子午借屋立八尺間三間スヤハリ一丈

動幡次南方天幡次不動幡次時始登禮

行事甲斐大進顯遠

一尺許タケ内ノリ九尺北西東カコヒ

版總禮三反曼茶羅等供養在之

番僧二十人中金八二人

タリ東北方小戸アケタリ^{面也}東方借

前後供養護摩間音樂奏火天曜宿段間

相實法眼

屋片ヒサシ屋築地犬走七八尺ノケテ

香僧大日五字真言滿本尊段始不動慈

退覺法眼

屋立方九尺高九尺但ツイチ方東ヒキ

救呪時了不動幡天王幡等立様彼供養

仁祐阿闍梨

也七八尺許西方九尺北西南カコヒ

准知之幡サヲ只サヲ定也紙捻結之

相惠阿々々

籠タリ東カコハス出入料也次東南角

二十三日中時了番僧退却大阿闍

實覺阿々々

屋此定被作タリ

梨令留給輪等有供養辰刻也大壇西小

實豪々々々

東方ハマハ

壇立供養左右如常佛供二坏御明瀧水

俊快大德^{大上}

一方出入料カコハス

器鈴五古有之大壇物具也輪九枚壇中

延勝阿々々^{中堂}

次南方借屋九尺方高九尺中方借屋

心重置輪西厥ツカネ結置輪東鋸ツカ

安源^{智真不動堂}

殿中心當カタヒサシ築地方七八尺許

ネ結置之件小壇大壇脇機一護摩壇

行運^{長俊}橫川

護摩壇相實法眼雖可懸仕少故障邊覺

敷之打鳴有之行法有別西北向行之

長俊^{橫川}

屋、三方カコヒコメタリ。北西東也。南方、築地方也。出入料也。カコハス。築地、借屋、間、大行道料。道、他方共借屋。此等、准知、之。借屋、アクルトイカニモ、ツイチ、方西南角借屋。御堂方ツイチツラ角作、之。但、大行道料、道有之。西方借屋、御堂ツ、イチツラ作、之。但、東方、借屋、スチニアテ、ラル。次、西北方借屋、西南方借舍、定也。次、借屋、大略、寢殿、當作、之。進物所、西北、中門、東、スコシ引入、作、之。其故、諸人アリク道、亡、不、淨氣有ナムト引入、作、之也。次、東方借舍、東南角、定、准、作、之。

二十三日、庚辰、大歲後、天恩、殺亡亡大陽直日也。仍正、鎮有之。故相傳日、晴、吉、日、正、天、晴、辰、刻、八、方、物、共、送、之、沙汰、全、玄、阿、闌、梨、皆、承、仕、共、請、取、之。

壇一面、燈臺二本、半疊一枚、大幕一帖、御明竹筒入茅草一束、松十把、シルシ、箱送之。呂子物共入壇敷布。

佛供	阿塗花重	室
菓子	火舍御明土器燈心入	
菓子		
佛供	阿塗花重	室

入様、如是、折敷散供散米等、置呂子上、眞之送之。

中方借屋大幕二帖引廻、東、カ、キ、ツラ、當

中間小壇立茅草半疊數、佛供御明關伽等、置之。

大阿闌梨行法、面東、向、行、之、行、法、了、穴、ホ、ル、作法、件、中心、間、中心、方、四、五、尺、許、穴、ホ、ル、二、重、北方、深、南方、ア、サ、シ、半、疊、敷、料、也、委、不、注、之、八、方、穴、或、二、重、或、一、重、酉、刻、中、方、借、屋、北、間、西、東、サ、マ、ニ、應、敷、之、其、上、蓮、敷、之、其、上、布、敷、之、其、上、絹、敷、之、件、間、方、敷、滿、之、穴、前、南、小、壇、立、物、共、被、置、様、有、別、紙、

又、八方、鎮物入送、呂子返送、之、又、物、具、入、送、之、有、之、樂、前、供、養、并、護、摩、間、不、斷、有、之、中、方、南方、北、西、ヨ、セ、絹、屋、有、之、樂、所、也、初、夜、護、摩、後、供、養、之前、大、阿、闌、梨、護、摩、

先、全、玄、阿、闌、梨、東方、不動、幡、取、之、東方、阿、闌、梨、相、實、法、眼、持、之、次、東方、幡、戶、迦、天、幡、

取、之、中、堂、衆、上、薦、延、勝、阿、闌、梨、持、之、次、東、方、

南方、不動、幡、取、之、遠、覺、法、眼、持、之、次、東、方、

天、幡、取、之、延、勝、大、堂、衆、持、之、餘、方、次、第、准、

之、知、也、南方、鎮、阿、闌、梨、相、源、律、師、西、南、方、

仁、結、阿、西方、意、衆、阿、西、北、方、相、實、北、方、

慈、源、衆、東、北、方、意、衆、不動、幡、持、人、不、動、

呪、誦、天、幡、持、人、天、明、滿、也、若、法、號、又、鎮、支、

經、皆、共、人、取、之、箱、內、先、紙、一、枚、敷、之、其、上、

輪、轆、鍔、五、色、絹、幣、帛、錢、一、筋、白、紙、銀、錢、帛、

一、筋、五、色、散、供、五、寶、五、穀、等、裏、紙、置、之、其、

上、又、紙、一、枚、覆、之、次、蓋、覆、次、寢、殿、中、心、間、

八、方、阿、闌、梨、出、次、大、阿、闌、梨、出、給、日、院、間、

也、中、方、借、舍、東、方、南、方、口、次、出、入、彼、相、等、

數、北、間、本、方、シ、タ、カ、ヒ、テ、八、方、幡、并、不、動、幡、立、之、壇、所、立、ツ、ル、カ、ヒ、テ、但、幡、面、皆、南、向、之、立、也、鎮、支、横、各、幡、本、體、之、八、方、鎮、阿、闌、梨、等、或、鎮、ツ、キ、居、或、南、間、大、阿、闌、梨、御、邊、疊、敷、兩、三、帖、居、幡、持、堂、衆、出、屋、外、立、也、大、阿、闌、梨、面、向、北、壇、向、支、物、等、灑、淨、加、持、委、在、別、

〔儀〕

相、玄、法、印、記、云、意、覺、相、惠、慈、源、等、各、幡、下、白、鹿、上、居、未、得、大、將、御、心、也、

居、幡、下、又、著、座、二、說、也、意、覺、等、ウ、ル、ハ、シ、ク、座、付、說、不、知、之、歟、

次、亂、聲、次、鎮、舞、次、萬、歲、聲、次、地、久、輝、之、次、大、行、道、間、樂、聲、不、斷、八、方、阿、闌、梨、達、各、幡、

如、先、持、大、行、道、先、東方、不動、幡、東方、阿、闌、梨、持、次、東方、天、堂、衆、持、之、但、持、隱、様、行、道、

鎮、支、箱、具、足、大、阿、闌、梨、在、後、行、道、一、匝、了、

次、大、阿、闌、梨、中、方、入、御、次、各、一、方、留、東、

方、者、留、入、次、東南、方、留、入、如、此、北、方、留、入、

最後、北、方、入、仍、東方、一、匝、入、次、一、匝、

餘、東、北、方、鎮、二、匝、人、也、到、了、各、行、者、面、向、

內、修、鎮、中、方、正、鎮、次、方、阿、闌、梨、到、付、聞、

之、修、御、面、北、向、行、之、御、作、法、別、紙、有、之、禪、

供、後、快、大、德、借、屋、外、令、行、之、

諸、方、各、如、本、持、幡、令、歸、衆、中、方、鎮、了、大、阿、

闌、梨、又、八、方、阿、闌、梨、等、共、如、本、壇、所、歸、入、

了、其、間、樂、聲、不、斷、然、樂、止、了、

二十四、日、月、中、時、結、願、了、結、願、時、前、後、供、

養并護摩間音樂在之。次曼荼羅入橫疑殿梁上置以釘打付次十六幅各入橫。本方梁上置之。以釘打付明王當天幡一。概入合置也。幡タ、ミテ入。概幡ツホ一。足四手八也。幡ヲタテ、ノホリテ件橫打付抑祭文初夜時前振鈴後讀之一度。他時不讀又校正讀所讀之。又初夜許三摩波多護摩修之。仍御衣被護摩壇左脇机邊置之時了如本大壇片置之。

愚見取及大略注之。定辭事共有歟。見苦
三鋪曼荼羅
中尊二臂金色不動。盤石居。石、金色也。次院四臂不動紺青色。

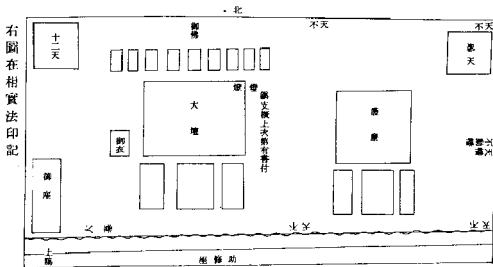
幡壺一。手八。足四。不動幡。天幡。墨書於不動四臂不動也。光八幅。輪有又光焰有石居。幡八大幕內立。

帝釋 右手國古。左手押腰象乘。
火天 四臂。右手カセ。杖。左手金珠。
焰摩天 右手人頭。左手押腰白牛乘。
羅刹天 右手刀。左手押腰獅子乘。

水天 右手 〇 左手押腰龜乘。
風天 右手 〇 左手押腰鹿乘。
多聞 右手突。左手押腰二鬼乘。

伊舍 右手三古。左手押腰牛乘。
輪カナツチ。備供養。御手ツカ。カラカタワラ。十二天壇阿伽器灑水取。ウツセル。佛供二坏。

大壇五古被取移之。打喝有。輪等人箱傍有之。

右圖在相實法印記

門葉記 安鎮法二

慈鎮和尚二度

建仁二年十月十一日午 於京極新御所

被修安鎮法 大炊御門京極也

大阿闍梨前天台座主法務前權僧正

伴僧十六口 金兼五口

良寔法印 成圓僧都 奉天壇

公圓法眼 豪圓法眼

仁寔律師 良雲

豪源阿闍梨 惠尊 已上

良因 全兼 八鎮

慈賢唱導 定實 無動寺

良曉中 永秀 西塔

昌嚴中 嚴圓 橫川

御支度同八日被進之大概康治二年例

也但少 有取捨事曼荼羅二幅護摩壇

方五淨衣十七領白色承仕六人又爲懸

本尊佛臺可有用意之由奉行辨許被仰

遣了九方鎮具禮版九脚 有今度遠康

治例事可被修之由日來無其沙汰復今

凡此法已被修之由日來無其沙汰復今

月六日內 有仰云 而御移徙來十九

日也 御渡以前十七日雖爲大陽直日 坎

日也 任本文第五日當大陽日可修鎮敷

而來十五日非日 又第七日之鎮雖有

先例依日次不宜不可用 此外日次無之

爲御使、日次書雖不爲日曜隨宜、可計申之由被仰遣、仍召在宜於御前評定在之阿、仰云、此法所習本說擇日次書不問陰陽家只阿、擇申事也、近則後白川院六條殿安鎮法、先師雙林寺大僧正被修之時、同日大被擇申了、而今度所欲

斗申、本文云、三日午前起五日午後戌中夜後護摩大陽安鎮畢云、付此文開白以後當第五日得日曜直日、修正鎮也、而又一師說云、雖爲日曜支干不宜者、可去也云、又第七日當大陽修鎮雖有先

例、於今度者、來十七日坎日也、來十一日依爲吉日開白之付五日午後戌之文、當第五日欲修鎮非日曜又依先例第七日得大陽欲修鎮坎日也、次第難治、爲之如何、

在宣申云、本說所指第五日非日曜、第七日支干不吉、次第實難治、然今度只任陰陽之擇、可被用支干吉日、來十一日壬午上吉日開白尤可、然第五日丙戌十日、

悉日也、假令雖爲日曜可去之、第四日丙戌十日、吉日也、鎮如何、

仰云、正鎮不用第五日者、舊例多也、又取支干吉日不用日曜先例也、但不當日曜

第四日鎮頗無其例、

在宣申云、長和年中飯室僧正慈忍被修第三日正鎮云、然者第四日依爲吉日、今被修鎮在何事哉、

仰云、今此次第雖非所阿、傳受、於今

度者必可修此法之由思食、其上御渡以前日次連、如此、可用陰陽之擇之由令申御了、

私云、第四日鎮師、所許也、但長和例頗不審、彼記云、第三第五夜依雨無地鎮、第七夜被鎮云、長和四年也、只所詮隨宜、可計申、

同八日主典代久近參御宿所、北斗法御所度之內書等尋申自去六日於二條殿被修七壇、北斗法中壇御參勤之間、於二條萬里小路御宿所、參也、行事僧法眼增

圓慈賢等子細其仰含了、曼茶羅并輪等圖、慈賢等子細其仰含了、曼茶羅并輪等圖、慈賢等子細其仰含了、曼茶羅并輪等圖、

召進之、先曼茶羅并十六幡之形像等子細其仰含了、曼茶羅并輪等圖、慈賢等子細其仰含了、曼茶羅并輪等圖、

細仰含佛師了、且曼茶羅圖樣、其上重臺黃色不動二臂坐金盤石、身長八指、仍居々々五十六分、火焰中多有伽樓羅形云、第二重紺青色四臂不動八幡輪如先、立背坐懸、盤石、第三重八方天等各乘獸座、

私云、中尊身量八指云、一指者世所習七分也、然八指五十六分、今像座像也、然者八指半、分、二寸八分、居々々、但無下短少故、只身長八指、文、居々々、八指、畫之、頗無誦哉、如何、

大十六幡形像、白色幡八流、可圖四臂不動、如曼茶羅、但景書也、八色八流、八方天

形像可畫之、所謂白色帝釋、黃色火天、黑焰魔燈、色羅刹、赤色水天、青色風天、黃色多聞、天綠色伊舍那、即註但坐立事并墨書、經色、事明、日可被下云、

次日九日、以御教書、天幡形像、可加綵色、座立如常、可圖之、出遺全案阿、奉書、大將內、仰云、天幡、綠色、近、六條殿鎮時、已被加綵色、又康和二年五月二十四日、

一乘房座主於大內修鎮、日記云、幡十六流、明王幡八流、白、素、像、天王幡八流、八色、如、執、綵、色、像、云、彼度山門明德等多

以爲助修所爲、定有故實、歟、其上執文、可心得分、慶卿在之歟、但鎮法文頗難殘不案於今度者、天幡、可加綵色也、云、

坐立事、如、曼茶羅、可圖也、而曼茶羅、八方天、皆坐像也、但如水天、龜背、起立、不可惡、歟、仍少、立像、相交、有何事哉、思食之間、

爲任佛師計、如常、可圖之、由仰遣也、云、次、召、細、工、輪、等、繪、樣、賜、之、子、細、其、仰、含、了、樓子九合、可爲行事僧用意之、由同下知

了、同十一日、酉刻、奉行、伴僧、成、圓、并、行事、僧、增、圓、承、仕、等、參、新、御、所、請、取、壇、上、物、等、行事、辨、左、中、辨、奉行、主、典、代、久、近、等、同、參、會、鎮、具、等、今、夜、不、被、送、之、成、圓、僧、都、七、壇、

北斗法參勤之間、大送、道場、事、大概、仰、含、承、仕、等、及、日、沒、參、御、所、了、次、戌、刻、許、北斗法初夜時了、直自彼道場

新御所御參、近習伴僧等兩三御、京極

殿人自四足京師經南庭到寢殿日隱間
登自階入道場兼於庭中作樂屋立大鼓
行事辨於階下參向大將被仰云今夜不
可及樂屋只樂人等備階下邊可奏樂也

道場大略承仕等拵之于時慈賢入幕內

致莊嚴大體如十六幡送之各所檢知形

像等明王幡無相違天幡形像皆立像圖

之又無獸座而之間俄召佛師座下如形

方獸座被畫之如曼荼羅佛師座下如形

云先日所被下御教書狀如常可圖之出

被仰下之間世常所知形像所奉圖也云

仰云如常者曼荼羅定所被仰也云而

八天悉起立此樣存外何況不畫獸座條

勿論次第也然而場莊嚴之間無程書加

獸座了於皆悉起立之形者臨時不能改

之仍今度八天皆立獸背甚不可然獸

和上內々款息宣給如此事自今以後

取手可教也如曼荼羅皆居獸座少

如水天龜セナカ起立シナントシタ

ラム有何事故思如常被仰程已似失

尺末代人心無術事也
曼荼羅形像無相違道場指圖在別
大壇場莊嚴了大將以下著淨衣平袈裟
各參集
次承仕打時金次奏樂萬歲樂
次大將登禮版前方便了止樂總禮在之
次新佛還水開眼啓白釋佛祈願祭文次
唱禮發聲

慈賢唱禮之間有違失祈願次無左右
出供養文滿座動衆驚止聲祭文後軍
出之是習他法則未練今法故也見聞
之輩驚耳者歟爲法大違亂也後人必
可習之也

次發願後助修出念誦五字真言也

至心發願 唯願大日 本尊界會

大聖不動 大悲明王 八方鎮護

護世八天 四大八大次如常

御行法台界振鈴之後奏樂太平樂破

五供養之時可奏樂也但臨時仰之者

時刻遲仍近來鈴後仰之例也

手時護摩以下諸壇著座承仕取御衣置

戶摩壇左護摩壇寄禮版下時召仰云三

摩波多必可被修云是先年六條殿鎮

時此人同勸戶摩壇後時不修三摩波多

之由兼聞食故也仍修之但諸尊段修之

凡戶摩壇食故也仍修之但諸尊段修之

養等捧之結根本印至于尊段初助修誦

慈教呪戶摩了下座五供養時止樂

普供了次奉佛布施隨方迴向之後出樂

千秋樂
私云此樂六條殿鎮之時被用此樂雖
爲先例整涉調樂不用說所云是在
減音故僧中如此沙汰無之如何々々
大將下座即止樂次二條御宿所還御是
北斗法後夜之御時令行料也
次成圓僧都慈賢入幕內十六幡各立木
方角幡向隅立之已假令乾方後夜時御手

代也大壇良哀護摩仁寢北斗法後夜時
同和上依窮屈御手代也中壇成圓慈賢
行成圓僧都壇是依和上仰自中壇被遣
也北斗法兼行助修等成圓良因全兼慈
賢良崎昌嚴已上六人不參

大法之後夜時蒙圓法眼依爲如法經加

行中不參惠尋團梨不食所勞之間開白

正鎮許可參會云西塔堂衆又北斗法

爲成圓僧都助修兼行之間不參會仍後

夜時無人過法云同十三日北斗法結

願後夜時即實快僧都房京極也在御

渡

同十三日召承仕明日十四正鎮之間用

意等注文給之子網具仰含了

小土器開伽十九前次舍加之九方受地并鎮

但中方總加持正鎮等料可用銅器者

土器十七前敷可隨體也今度被用銅

器了

茅草九束

白佛供二十九此內二環大土器燒二十七環

五穀穀十八環小土器

汁菓子餅各十八具皆小土器九方受地正鎮料
菓子九環小土器九種物料
關伽九前次舍加之小土器九種物料
白佛供二環小土器輪供樂料
已上小土器四百許大土器十餘也
散枝九枚九方料
折敷二十枚正十八枚

幣帛七十二棒九方御供料

一尺三寸串三十六本九方受地并五色白漆

銀錢二十七貫九方受地并正銀白漆

散佈二十七裏九方受地并正銀白漆

方別三

竹筒九切各方可入油二合許九方御明料值於中

燈心九把九方各一把

油器四十五九方御明料值於中

紙捻九十筋九方御明料值於中

已上雜物等明日辰刻可調儲之由仰

含了

次申刻許送鎮支物於壇所慈賢承仕等

請取之每物鹿荒就中七寶五香五色絹

紙等九方壇敷御本尊櫃等殊不法無極

之間申事由返之明日早旦調改可進云

私云今日十三開白以後第三日也依

三日午前起之文者可在地點敷而明

日十四日也可在地點云此條如何正

鎮已非五日午後然者三日午前強不

守文敷就中日本土用明日土用開後

可有之趣敷但於安鎮法者不去土用

云然而豪覺阿々云世間禪事可去

也云思之破便宜用捨之條可有口

共難敷得事次守之者又不可背正意

哉

同十四日在地點事後夜時了大將并助

修等應官相共九方地點之打杭引繩仕承

先中方地點之借屋南殿日隱前子午可

立之南北丈間三間張一丈二尺柱長九

尺東北角東面開小戶乃至三方切懸二

重立之不可在隙之中由仰含奉行廳官了

但中方借屋先例八尺間張一丈一尺

也而今度依別仰丈間三間張一丈二

尺作之屋廣事彌大切敷

次至于東方點之方一丈也同打杭引繩

借屋作棧內方高築地方低也三方切

懸外方無牆出入道也次々次第點之

至東北方了今日午刻以前九方同可

作出之由仰含了

中方借屋南樂舍可在之由同下知了

今度地點事第四日正鎮當日也當日地

點事保延六年故御房土御門殿鎮例云

但彼日記頗不審敷記云御修法起首之

後第三四日次不宜之間正鎮日迭借

屋云事體當日地點次地點了大將

退出了慈賢入道場鎮支物等調之鎮宅

真言書之卷付概了

牛黃淨珠等入小土器磨之用新筆書

之先以淨水輪碾等洗之

次貼真言ソクヒ卷付之紙タカサ二

寸許切書真言藏入輪碾所雖可卷之輪

穴ホソクシテ卷紙後難入故一半以上

獨古形所卷付之

次大壇西北邊小壇輪等供養壇并備之

此壇中方正鎮料机借用也

次九方受地正鎮具等調之樓子九合入之

道場南庇置之仲也座受地正鎮具兩

度送之時時刻遲意可惡之間今度一

合調入之也

樓子一合納物

關伽二前小土器受地正鎮料

火舍小土器加香一身入灰覆蓋

濯水器大土器加散枝

白佛供二杯正鎮料小土器

五穀佛供二杯受地料小土器

汁餅菓子各二具已上小土器

塗香器小土器入香

油一筒加燈心并燈器料小土器四口

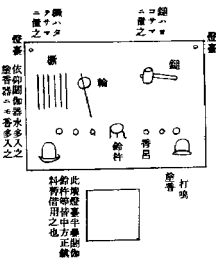
散供二折敷受地并正鎮神供料

幣帛二捧懸銀錢受地料

茅草一把受地料

蘇蜜各一裹

名香一裹八方安悉香中方沈水

幣帛八本 不製銀錢餅料
九種物一折敷

幣	帛	八本
幣	帛	八本
幣	帛	八本
幣	帛	八本
幣	帛	八本
幣	帛	八本
幣	帛	八本
幣	帛	八本
幣	帛	八本
幣	帛	八本

已上納物如此是受地正鎮兩度行法料一度送之也
八方皆同但中方聊異之正鎮行法關伽具被用銅具仍土器關伽一前也受地料許也總加持料白佛供二坏大土可刷之名香用此此外無異方一
同也

壇一面一段 禮版一脚 加半段
燈臺二本 大幕十帖 但中方二帖也
鉤銀錢各一柄 續松十把

已上同調儲之加呂子置南庇幕下私云各方行法具等入呂子事舊例歟但近代作法俗皆不似昔於事過差也正鎮行法古人不作借屋只引幕然而近世如此也而鎮後自他門張爲見開成群所入呂子自壇所取出義願凡中也龍品長板九合爲行事僧用意儲之人供具事無煩歟就中呂子一合二箇度供物入之物多器小尤有煩也長板九合雖被載支度又何事在之哉後必可存此旨歟

次鎮支箱入支物 但輪轉等供養以後可入也

其外物等兼入之本尊右方積置之櫃
三前立之蓋上方之銘書之結構料紙捻
同儲之

平石各一枚於各方借屋內可置儲之
由奉行廳官下知了

次壇所用意了輪等供養後於彼壇者辦備供具取加祭文可儲一所之由承仕下知了是爲總加持料故也

次慈賢參御宿所壇所用心了兼鎮宅真言帖樣經御覽了仰了獨古形所卷付事

無謂歟然而輪轉不可入者此後在何事哉成圓僧都申云故雙林寺御房入輪處可卷トソ被仰云私一半以下可卷

事尤可然歟但於今度上卷之後下可卷歟假令輪穴ホソクトモ薄様書真言卷之定立様無失難歟但又案所詮已上

共何事在之哉可隨便歟
抑各方借屋作様內方高外方低可作之

由下知了問仁安律師申送云使良因借屋作様見之西方外下也內方平可作歟仍隨見及西方外方高之由直之

也餘方早可被改直云此事六條殿鎮之時被有此趣之由在沙汰云今又同前歟仍爲別仰之由返答問其後無管

依異歟鎮可向外舊說在之又金剛壽院座主鎮日記粗在見書歟然而今不用事也
大申刻許大將御參在之攝衣小袈裟著之從僧五六人助修兩三御共正鎮日可

著平袈裟歟六條殿鎮時大將以下著平袈裟云但不分明歟仰云外儀不專之

小袈裟何事在之哉但時天台座主等修此法時召具寺官等可專威儀歟云
次大將入道場輪轉等供養作法在之行法悉地歟此之間召各方承仕等受地正鎮具賜之

先一方承仕所給物等
樓子一合 納物如壇一面加道敷布一段
禮盤一脚 加半段 大幕一帖 加懸革等

燈臺二本 鉤銀錢各一柄
神供桶一口 加納續松十把

已上壇所前召各方承仕等分給之行法二箇度料也以壇所承仕賜之石一枚各借屋內可置儲之由奉行廳官下

知之由同以令仰知了
次輪等供養了大將自十六旗幡令書真言半黃淨佛摩之書之

成圓良因全兼等取幡次第奉之十六幡同形像上程書之硃砂ウスラ

ストシテ如水書之仍不見之也明王幡三身真言書之天幡三寶梵號書之抑天

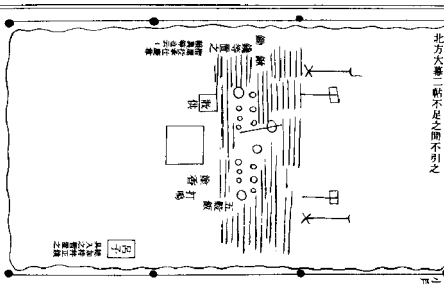
幡書之事不用之由先所承也然而六條殿鎮之時同被書之云
成圓僧都云故僧正此真言幡裏形像中書タル力ナニトモ不見形輪像マキレ

テ不見也被仰云
仰云此義ナラハ自幡表見之梵字左サマニ可成也只而可宜也云

三身三寶作二並十六幡共書說在之。但今度各別被書畢

此間結鎮支箱入輪等了。但未書畢也。此等間慈賢行中方借屋受地供具排備之。先借屋內總引迴大墓。次中間當甕穴上。數地上茅草其上。備陶甕等。皆土器具也。圖如左。三方切斷立之。南方無垣。東北方引之也。

北方大墓一軒不足之間不引之

私云。中方借屋。先例南方口無垣。無戶。只大墓許引之也。而度々見現行。樂屋邊。雜人見入。借屋內。御明排之。大將作法分明也。此事尤不宜。雖無例南方。厥可立敷。兩方。押開樣立也。正鎮時引開。可宜敷。可有義事也。

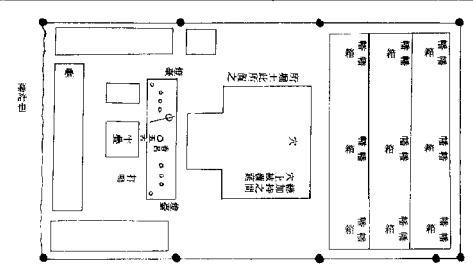
大將幡書了。入中方借舍受地行法在。于時以承仕中方受地被始之。由各方告遣之。

行法了在散供。茅草上火舍。與方被散之。大慈賢取鋤奉之。大將起立半疊上。取鋤火舍與散供所茅草上。三反掘之。然給鋤。即召承仕等。讓供物。次以鐵尺指地面。穴廣掘樣盡之。次召驅使法師。令掘深廣四尺五寸也。御座所同可掘加之。由仰舍了。此間承仕等穴北間。薦蓮等可數儲之。由被仰下了。於布絹者。掘穴後可敷之。所掘土穴。西可上置也。餘方不可散置之由等。大將自御下知在之。

大慈賢參道場。輪微七寶等入箱了。七寶五香等不法無極。依之自院別。金銀眞珠等被遣之。又奉行辨私龍。賜一裏令進。仍是等全兼慈賢等裏加之。即入箱十文字。結之。受茶羅前積置之。大也。

經机三前並立之。其上。前一合。品文字。積之下。二合。並上。置一合。中方箱中。夾置之。各蓋上書銘也。如此之間。已入夜。慈賢參借屋見穴。三尺

餘許掘之。大將又渡御。其地堅固不得掘。之間時刻及遲々。仍穴中心地面頗梯平。斯使等退出了。次穴南間立境。辨總加持供具。北間敷蓮。上布絹等。但不足之間。圖如左。

借屋莊嚴大略如此疊三帖自壇所渡之

蓋上有銘何違之義

也

此厥机不被出支度私用意也仍用舊

各九方承仕持一合箱中方借屋小戶前

此間慈賢召借屋承仕行道之間正鑽料

北間絹上爲立幡可打儲枕之由成圓僧

次成圓慈賢相共取各方幡傳八鑽閣梨

辨備供具立鈴居外供并九種物取出之

都被存然而依仰不打之初夜時了十字

次當方天旗同傳彼方助修

後神供等可儲之由仰含了又戶摩壇可

臺渡之

立各當天加明王明王幡爲前天幡爲

調儲之由等仰了十字臺如本可置儲壇

此間自南方借屋公圓法眼參申大將曰

次次以承仕十文字臺遣借屋自小戶

所之由同下知了

借舍內狹之間如本說掘穴其前立壇置

次次以承仕十文字臺遣借屋自小戶

次大將總加持了印呪袖中結之眞言不

禮版外爲出爲之如何

可入之由兼仰含了

打金自禮版下起立讀祭文音曲開借屋

仰云穴座所上可立壇而鑽時暫可取去

私云此時慈賢持南方天幡大將被仰

外如冥道供等祭文

掘加座所直下穴底可鑽支度也云大

云持幡事有故實也幡足竿マキテ龍

先左樂屋發亂聲振鈴次右方同之

將顯無甘心氣色也

頭左方向竿右腋ハサミテイタクヨ

次左右同時亂聲振鈴次左右舞在之左

大借屋用意了大將還入壇所被始初夜

コサマナラス龍頭方アクル様持之

方萬歲樂右方地久如形舞之此之間打

時打時金後大將登禮版

也云

上大幕

止樂振鈴之後奏樂

大將在最後下南階經借屋東面入自南

大將種々念誦祈願等舞間了舞了即出

此樂樂人等失見了仍加勘發即又發聲

公圓法眼龍頭向右持左竿即被直了

樂鼓殿

大護摩畢大將下座

向左可持右云

之時八幡阿々等取鑽支箱給承仕等

內取鑽支箱遣日隱

大將在最後下南階經借屋東面入自南

遣各方鑽所了於小戶口給之

所存不心惡、又燈明不挑暗、アレハ、臨時可有煩、而置地面ツレハ、在燈然而不明了、尤宜也、行道之間念誦人、不思入體也、尤不便、

〔舊〕

成圓法印記、前ハ、八鎮阿闍梨各令燃火、各ハ所從中交之、今度不然、十六幡之間不交雜人、但各從僧一兩傍、立同行道、雜人等別在之、十六幡之次、大將令行道給御共增圓法眼以下坊官大童子等多ハ在之行道間持幡助修者、誦明如先儀、行道正鎮等之間、奉行左中辨長房借屋西方庭上著座

次行道一匝了、次第八方阿ハ入借屋

〔舊〕

成法印記云、各方鎮阿闍梨各ハ借屋入、了

次大將自東方借屋南面向西、入中方借屋、此間慈賢爲南方天助修、仍迴至于南方借屋立幡、後參中方了、入自小戸

〔舊〕

□□所持伴僧、鎮之間、各借屋邊徘徊、自中方正鎮法令始給由示給時令始行法

于時大將著禮、版穴、東畔立假燈臺、第一也、然火此事兼不用意事也、臨時供何、于時阿ハ所置壇所名香箱可取寄之、由被仰以承仕遣之、而壇所名香也、中方可爲沈水、然而所造沈香乏少之間加被

檢云、

大取鎮支箱置壇東、慈賢同其邊被候、大將被仰云、中方加觀天事無之歟、申云、可觀是芥羅云、又被仰云、加觀地天如何、申云、此事未一定歟

御行法啓白等如無不聞也、振鈴念誦等、如無程下座此之時取禮版半疊、數穴御坐所、次大將著穴座、次開鎮支箱、進之、次取瀝水器進之、穴底左方被置之鎮支箱右方被置之

次塗飾印明結之、野左手穴ノ底ヲスル様ニヲシ給也次取名香箱進之、取白檀香穴底被散之、次支物箱并穴底等灑淨在之、次取紙數穴底、西東ヲニ穴中心ニ數之次紙上敷絹絹上灑淨、次水器返給、如元置壇上、次取輪置絹上中心、次立櫛於輪

絹紙等、グシリトラシテ被立地私此時所存、兼此絹紙等、中可開儲穴歟、大取鎮令打振頭、本座如誦呪御聲時、在之、但文字未聞也、此間驅使等持鋤等、借屋東面、小戸儲之

平石等、以淨水洗之、儲借屋內、借舍四方從僧等徘徊拂雜人、又四隅在立明御童子等勤之

抑見被下、鋤地底心ヨク不入體也、若下、石アル覺、尤此事兼、可有用意歟、仍以鋤、事外ツヨク被打事五六度在之、其

後、快然也

次下、鋪事反敷了、被置鋤於穴底、御前方、以柄爲右方橫被安之、次取七寶散於輪上、馬 金 瑞 虎 銀

〔舊〕

教王房記云、遍教僧都不打散七寶、分方置之

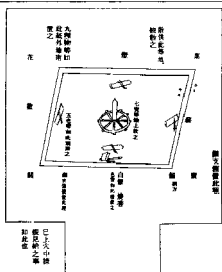
散樣、無風情、裹紙、引ヒロケテ打フル、ト懸ハ被散隨散、裹紙慈賢賜之、穴東畔侍、隨様折重置之次五香散、如七

次五穀散、之、開裹紙入穀於右手散之、以七寶五香穀等皆輪上打散之、無別作法、七寶等皆各ハ以紙裹之、常修法等時裹五寶定也、裹紙上皆書銘也

次取五色幣、先輪上左右轉之、次取放、巾五色絹各一色、從方別、置之、先東青色、南赤色、西白色、北黑色、中心南也、黃色此次白色幣、南方橫置之、上、西置之次散供、加五色先加持飲食等三印、明次穴、地散之、此紙外、總、地、被、散之

此之間、九種物折敷、取儲、燈明付火、燒香付火、次支物箱返給之、居之、次取燒次九種物折敷進之、支物箱跡被置之、居之、次取燒次取中心白飯、前、外也、居之、次取燒

大闢、塗花、燈、葉、蘇蜜等、如居折數座位、穴中、地上紙外迴居之、大折數返給之

大作法了大將起立穴座于時取半疊如元禮版上數之被仰云下穴土少々入之供物等不見樣可埋隱云
仍慈賢下御座所取折數土スクヒテ入之供具等埋隱後召承仕等如本入土了此之間行法机南方引去之土入之間壇面散カ、ル故也
次大將登禮版念誦在之金剛輪陀羅尼取之由承之
承仕驅使等埋穴之間大將在禮版上有御覽也
此之間八方鎮了各阿々々等參中方成云々記云八方鎮阿々々皆參之後大將後供養了

次平治於穴地了驅使等出借屋外了大神供在之北間、殿前等承仕之神供事承仕仰置慈賢參南方借舍之間鎮了阿々々令持天幡於從僧被參

中方於庭中取天幡相從自幕外伺見大將披給神供穴上本土築固中心置平石石面等與地大將乍居禮版先持地印在之次下禮版穴上地上數茅草立幣帛溺散供等散之

次事了大將出借屋八方如先引列歸壇場而爲西入道場各十六幡如本立之各阿々々等入爲座了次大將直登禮版護摩壇同著座修白摩如何

如何成云々記云六壇如常助修念誦出之此處護摩了下座止樂此之時

如何成云々記云護摩了後入三摩地後供養四智識等如常

管樂始自鎮舞之時至于口不斷奏之也
次大將後供養等隨方迴向之後又奏樂大將下座了止樂中方借屋戶摩之間依行事僧下知驅使等破之是存舊例歟但御時之間音樂最中不可然御退出之後可破取之由被仰下了御時了奉行并應官等各退出樂人等來十九日結願後夜料十八日夕可參儲之

出仰含了次大將御退出鎮後至于同十八日無指事御時等如例

同十八日夕被送御本座等以杉板作之重荒無極蓋以杉板一枚打覆之今日十八可有結願歟而依爲次日破延引也十九日後夜被結願了結願作法先十八日被書御卷數加讀卷數賜承仕了

如何成云々記云護摩壇阿闍梨結願之時相待卷數令燒之破壇了下座今度御卷數不被付札被仰云卷數付札事御所中修法等數壇並時事也金壇不並者不付札也就中大法殊可然歟云々

如何今度結願之時不著平袈裟無總禮詞次十九日後夜時如例了次樂人等參階下各淨衣裝束打樂體也

如何成云々記云庚寅十八日依爲凶會日今度御修法八箇日二十時修之十九日即御移徙當日也
次奏樂樂登禮版前方便等如常次止樂

總禮無之可有祭文之由兼雖被仰正不被讀之
振鈴之後奏樂後鈴之後止樂結願作法如常此之間參行事辨次祈願寶號等之間戶摩下座被仰了破

壇如何早破壞了云々

解界以前破壞頗依違歟三惑頓斷戶
摩本尊段許修之

隨方迴向之後奏樂此止樂比間佛布施等

解界奉送了大將下座此時退出了

次大將著本座布施一重一裘如例奉行

辦取之置御前御布施取等運參之間阿

々御布施許置之助修等布施承仕請

取之堂衆等布施承仕各置座前自持之

各退下了

〔高書〕成々記云伴僧布施各大童子等廳

官賦了

次助修等退出之後奉卷御本尊入箱以

釘打付蓋八方幡等各卷之入箱同打付

蓋了同入一箱也

隨方々如本龍頭下置之蓋上以釘サ

キ書方々銘此之間承仕等壇以下際

之以橋及立於天井承仕尊智登天井

上先虹梁上置中尊北南置之以釘

打付之次白東方願迴八方箱各桁上

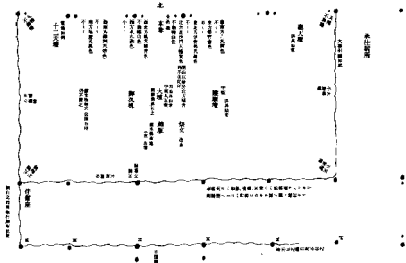
打付之四隅箱各角木ハナ置之スミ

サマ打付之了

次御衣并祭文卷數等可進之由仰置大

將御退出夜中白川還御了毎事如夢如幻不可説々々

〔高書〕成々記云御卷數御齋文藏人被進御所了宣祐上座奉之

固辭雖然以御筆御書又再三被仰仍
被勤仕云々

助修二十人

法印良宴法華

權大僧都成圓

權少僧都公修

忠快

承信

臺圓

前律師仁宴

權律師靜快

良雲外餘八錄也

阿闍梨大法師快圓

象基

最寬唱職

聖圓

全兼十二天壇

快雅

晴尋

覺修

慈賢聖天壇

成源

新眞神供

道場奉行全兼慈賢

承仕願慶長職殿

御支度同十六日被進之大略如建仁二年御支度但今度曼荼羅三幅鎮具中大幕十帖九方帖中今度在此注也此等外事支度無異

同十七日輪機鎗等樓仰細工了

十九日佛師勝雅參御房曼茶羅井十六

幡形像等仰子細了曼茶羅如先度幡像

等明王幡墨書輪端在迦德爾美座鑿石天

幡綠色座像也子細具仰含了

同二十日重八幡井八方天形像印相

等注折紙遣之了同召奉行廳官御支度

之外可有用意物等被仰含之十六幡十

文字臺事附伽彌事等也御本尊佛臺事

可被仰敷然而無沙汰仍自御房被渡舊

道場同二十二日申刻許全業慈賢井從

僧隆舜代官也參御境所承仕等同參會

拈壇場次第等如例

御所板敷登了間不可洗之由奉行人申

仍母屋內敷滿出雲蓮其上立壇也

壇場莊嚴大角如先度建仁但彼時助修

十六口也今度二十口也仍伴僧座上上

敷板座著二十口料也

南庭儲樂屋然而依先例召儲樂人於橋

下支物等隆舜任送文請取之但於正鎮具

者可進後日云

天幡形像等在餅書各方色天形像等有

相連赤色幡圖羅利天青色幡畫水天綠

色畫風天漆色伊舍那天畫之間臨時爲

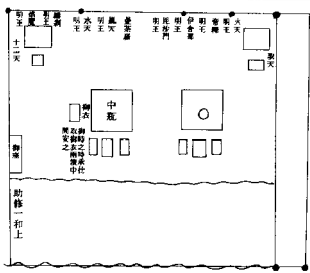
大違亂兼被召仰之上重遣注文佛師不

覺爲法失也但召佛師如形書改之了已

兩度現行違亂一同也向後可有用意敷

已上康記

道場疑殿

一曼茶羅事

中臺金色二臂二重四面四臂青不動

八體三重八方天乘獸也

一幡事

明王幡八流白色墨書不動一面四臂

輪中住

天幡八流本方色綠色像乘獸也

皆龍頭有之綠色夕モテ白木用之

其被召仰所書改放了

鎮支櫃等今夜不被居之未送之故也

開白亥時御時金打之

次阿闍梨著座香衣白助修不著衣著

伶人南殿階下候衣冠

阿闍梨登禮版奏樂

康樂記云凡今夜樂次第兼仰知從僧

全拜了

總證止了次加持香水等如常大開眼大

表白次佛功能等釋神祈願了祭文兩

大唱禮

三身佛眼

南無曼茶羅主阿闍耶阿闍羅那吒

南無四大明王

南無護世八天無量眷屬一切冥官天

等

南無三部海會

次驚覺次九方便次發願乃至

入佛法界生等法也略行振鈴樂太不

護摩小境阿闍梨著座不著

承仕取御衣置戶摩壇傍

伴僧念誦自本集段後慈教也

助修中加念字念誦人少有之聖

圓唱尋快雅覺修等也和上內被仰

云可加歸命句者義莫々々南イヒ

モシテム加唵字事不可也先此法

念誦加歸命句事明匠達何樣被存不

審也云

但私所存不可加歸命數二帖云鎮決

云アヒラ呬云

幡壹三身眞言三寶名梵號書之已上九
一偈人物事

輪一枚徽一枚、鐘一本、經綵一本、幣帛一
棒七寶五香、五穀散供、白紙一枚、白絹一
切也、已上九合入之

一、九方送物等事
壇一面、禮盤一面、半疊、燈臺二本、華一帖

聯代二本、壇敷白布一段、鋤銀錢、九種物一
折敷之、如四邊

一、受地料
佛供二、五盤、汁二、菓子二、餅二、二、

闍婆花燒燈、已上、灑水、火土器、茅一束
也散供一、折敷、已上、九具

一、供養法供物
佛供二、二、汁二、菓子二、餅二、二、闍婆

花燒燈、已上、土器、九具
一、後神供事

幣一、棒、第一桶、加約
散供、已上、九具

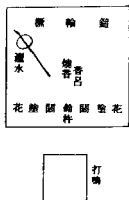
蚤一筒、油一筒
呂子一懸、蓋、身入也、已上九

一、中方人物事
白絹八丈、白布八丈、新薦十四枚、長蓮五

枚、已上
已上物等申刻許、各方承仕相具、駁使

法師請取之也
次申刻道具供養事

阿闍梨伴僧少、參道場、供養道具大
壇與十二天壇間少机一前立之

已上供養了
此間慈賢依仰十六幡、書眞言、家圓

僧都祐眞等居傍見之
次輪微供養了、大將入借屋受地、在之、此

之間慈賢取輪等、入、箱結之、受茶羅、前、積
置之、大、第、先、座

次、參、中、方、借、屋、受、地、作、法、如、先、座、恒、持、地、場、出
散、供、折、敷、乍、置、本、所、取、散、米、等、被、散、之、

不、取、於、手、折、敷、先、座、左、手、取、折、敷、御、之、
次、取、鋤、進、之、大、將、立、半、疊、上、鋤、作、法、如、例、

大、召、承、仕、牒、供、具、以、鐵、尺、地、上、書、穴、寸、法、
深、廣、四、尺、五、寸、也、召、駁、使、令、掘、之、

次、大、將、壇、所、踏、此、之、時、雨、脚、小、微、也、
慈、賢、留、借、屋、掘、穴、後、辨、總、加、持、具、如、例、

仰、云、今、夜、若、雨、脚、不、止、者、於、中、門、下、可、有
鐵、舞、云、

私、云、是、大、乘、房、座、主、例、歟、非、嘉、例、慈、賢
盡、意、歎、息、周、章、唯、一、心、奉、念、本、山、三、寶、

每、奉、察、和、上、御、心、中、身、心、無、安、事、不、覺
淚、連、不、止、隨、分、盡、念、力、候、也、

次、掘、穴、了、初、夜、時、始、之、諸、僧、著、不、覺、衣、
此、時、雨、不、降、然、而、陰、雲、覆、天、衆、星、不、現、

慈賢借舍用心事了、參壇場仰見天、當
借屋上自陰雲中星光粗顯現、押感淚
再三拜見、已、是、天、地、相、應、冥、壽、所、歸、歟、
凡、感、悅、之、至、不、知、爲、方、云、

已上康記
次、各、方、授、地、了、丁、次、阿、闍、梨、伴、僧、參、道
場、平、夜、行、法、初、夜、時、

康記、慈賢著聖天境、今夜事已爲山門
大遺恨也、爲法種障礙、也、誠、奉、祈、念、聖
天、是、障、者、之、故、也、

阿闍梨登禮盤、於、舞、臺、前、如、乃、至、護、摩、小
壇、行、法、如、常、阿、闍、梨、念、誦、之、後、未、入、三、摩
地、以、前、下、座、正、面、格、子、并、幕、舉、行、事、助、修

召、承、仕、取、鎮、支、櫃、某、甲、法、印、承、仕、等、召、賜
之、各、方、承、仕、賜、之、借、舍、側、排、御、

次、東、方、明、王、幡、靜、快、取、之、良、家、老、婆、之、間、依、爲
莊、本、東、當、方、天、尊、基、之、間、亦、東、南、成、圓、最
寬、東、方、公、修、聖、圓、西、南、忠、快、快、雅、西、方、承

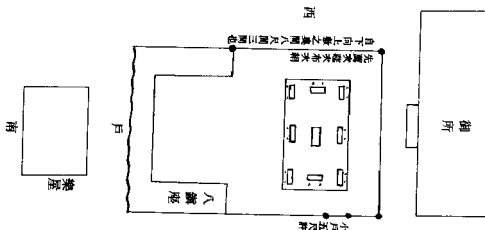
信、晴、尋、西、北、豪、圓、覺、修、北、方、仁、宴、成、源、東
北、良、雲、祐、眞、全、衆、慈、賢、中、方、沙、汰、仍、不、持
幡、也、

先、度、奉、行、人、取、幡、賦、之、今、度、八、鐵、阿、闍
梨、自、取、之、時、刻、被、忿、義、讖、即、十、文、字、臺
渡、借、屋、了、

南、殿、南、面、登、欄、下、中、方、借、屋、東、方、東、方、爲
先、次、第、列、下、阿、闍、梨、爲、最、後、各、方、幡、皆、向
南、立、之、明、王、幡、左、當、方、天、幡、右、立、之、忠、快

一、人、向、本、方、明、王、幡、右、立、之、仍、予、天、幡、左

立了。但向南立了

先度阿闍梨自置之。今度不然。二人役也。

次總加持丁阿闍梨禮盤下立。令讀祭文。次禮盤了。心經寶號等了。

次鑲舞。萬歲樂地。久。大童子二人。舞了。猶音樂不止。次全衆等入借屋取銀支櫃。

自小戶各方承仕。與了。各持行各方假屋。

了。抑置箱取之。畢。八鑲阿闍梨用心也。被打任奉行人事如何。

次八鑲阿闍梨起座。取當方幡。助修等自小戶入。取當天帳。自南方戶出。列立。東方阿闍梨爲首行道。

次大第。先大童子二人左右。燃火。大阿闍梨次從僧左右。二人燃火。同次東方阿闍梨次東方天幡助修。乃

東北阿闍梨次大將次全衆慈賢次從僧等助修。同行道。自東中門出。東方行步。

東方屋籠行道。次第行步。馬場殿十門。入西北方正北。東方借屋。籠行道。又本土門。出行道。大匠初大將向中方。給次東方人假屋。次第乃至東北。方皆入了。

康記。于時靜快律師入借屋。是良宴法師爲扶持老耄。欲取轡向典間之間。儀穴中。落入衆人切腹。綿尤不便事也。次取轡。出借屋之間。落其身。落穴其轡。落地。不可說。次行道。如例至于東方。借家良宴法師被止行道。仍入借屋。靜快律師替阿。持轡行道。即

非先例。歟。便老耄也。靜快律師既行道之間。一匠了不入。借屋向以行道成圓僧都問云。一匠了過借屋行南方。此何

料哉。答云。行道三匠可有。賦云。不足

言之間。又向北歸。借屋衆人彈指也。云次行道了。正轡行法。如例。振鈴念誦等了。

大將下座。此取火。取座所等。大將被穴。庫比之間。開支物箱。進之。

次取濕水器。置支物箱蓋。儲之。大將取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物箱并取之。置穴。底地左方。加持之。支物

燈飯等皆誦五供養次第被置之歎見給

次事訖大將起座歸本座此之時慈賢取

錫穴中入土供物等埋隱之

次召承仕等如本平治地面此之間阿

著禮版在念誦

大地面置平石次大將來座_也南持

地印明_{以印按石}

次歸本座後供養等如例此之間慈賢修

神供

先穴上御座所程地上敷茅草立略吊

修之向東修之

次後鈴了大將下座次出借屋引列入壇

場_{次如例}

已上康記

各方正鎮事

公修鎮之後行法修之忠快行法之後

次中方借舍破之手時樂僧退出了

二十九日後夜時了御卷數天壇西南立

之中

口中行法結願_{律衣五帖袈裟記云但章}

樂如常

總禮無之祈願之後祭文唱禮師不出

五悔之間大將自誦之振鈴之後樂_地

下座樂_{寶殿}

已上康記

護摩了_{寶前禮樂燒}阿闍梨下座御著座

御布施_{律衣云但不置御前}

大將一重一裏餘殿上人取之僧綱絹裏

凡僧紙裏也

御衣御卷數等付辨進上了

今度御卷數在札安鎮御修法云

次伴僧等退出了

非至要事等者少裏書之了

承元三年月日被修安鎮法

大阿闍梨前大僧正慈鎮

二品親王

弘長二年八月日被修安鎮法

大將大原二品親王

准后

弘長二年月日被修安鎮法

大將前大僧正道

阿闍梨成圓忠快豪圓良雲聖圓快雅

全兼慈賢祐眞晴尋等留御佛等安置

沙汰之

御本尊細長櫃入釘打付又八合各方幡

二流入之承仕全光橋登南殿梁上安置

了皆打付也八合櫃又八方安置了御出

了

十二日二日御移徙也凡鎮時刻止雨感

應之至也珍重

元久二年十一月晦日隨思出略記之

不可指南

金剛佛子快雅記

私云此記先以快雅僧正記書之了後

又見康樂寺僧正記仍所切入之又

門葉記 安鎮法三

雙輪寺座主僧正一箇度

六條殿安鎮法日記 文治四年

先十一月二十七日御請定云

御事辦藏人頭左中辨定長書之

御齋文草權中納言兼光卿

大將以大陽直日常正鎮被撰進日次被

進支度了御支度了大略如青蓮院

十二月九日午大將桂林院大僧正率十

六口伴僧於南殿被始修此法伴僧十六

口內

良衰法印摩摩什覺法眼

圓長法眼 行智律師

仙雲律師 勝基已講十二天禮

寬全阿闍梨 寬意長長遷天禮

澄真阿長長成圓與寬意阿闍梨

全隆長長成圓與寬意阿闍梨

正供神代三時與寬意阿闍梨

夜供神代三時與寬意阿闍梨

聖賢阿長長成圓與寬意阿闍梨

定實長長成圓與寬意阿闍梨

當日早旦行事僧權都維那全拜參向御

所請取壇所支具等了酉刻寬意阿長長

成圓等參向承仕相共道場莊嚴

抑今度追助修二十人可被增加之由

行事辨許大將雖被申已儀定畢上鳥

羽殿宗禪律師鎮之時率十六人助修

是吉例也仍十六人可宜之由御氣色也此上雖申之由行事辨退參仍以十六口尚被修之也

道場莊嚴事圖在左

曼荼羅事

二鋪御佛表紙軸紐等了

三味和尚圖樣中尊黃色二臂不動第

二重八方四臂一面不動後在第三院

靈八方面圖樣如前

十六精事

開眼之時曼荼羅左右如圖相分之八

流立之不動左天右右也左皆向南開

白時已後寬意成圓立左右以承仕隨

方令立八方如圖樣面皆向內幅十文

字上雖立尚結付之

已上堂莊嚴大略如此

及制限行事辨定長令參會令念事戊初

刻大將令人御宿所御車宿給堂莊嚴了

申案內之時亥刻許大將御入道場從僧

六人燃火其後良衰法印迴參問暫時法

印參會之後承仕於幕外打時金爲大將

昇樂樂人召昇橋際之上令奏樂此間頭

辨退出了大將漸步到大壇禮盤下禮拜

等如常奏樂申慶樂人申曰可奏何樂萬

歲地久仰含了而萬歲太平千秋奏之樂

人於何所可奏之由申仍予大將申合之

處可依先例云土御門殿例稱隱之上

朝隆行事辨之時召上云可依其例歟

申之處追可申合行事辨云仍難申合

不分明任例召上舉大將先方便了令出總禮之詞給之時令此樂畢助修各三禮

次自前五供養至于後讀之時奏樂次大將下座之時又奏樂自三都披甲等奏之

行法事大將仰云云給三都披甲等奏之

開眼啓白如形委無釋佛等歎

祈願之次雖有齋文今夜不令讀給仍正

鎮第六第七日令讀之給

唱禮如常不動法也改十二宮天之

振鈴如常不動法也改十二宮天之

之後即暫小壇阿闍梨二人各著座修之

十二天壇飲食供之時召承仕蠟燭供付

火自東南歛慍不見之

助修念誦事

自發願了至于本尊壇始之時大日五

字眞言其後至于世天壇等慈教明也

發願事

如常不動法但本尊之句下八方鎮護

等云

此法修三摩波多故無御加持是先例也而

初夜時了大將助修等退出其後寬意成

圓等播各立本方次後夜日中時等無別

事大將依御老屈令用御手代令修之給

良衰法印修之護摩壇長日中護摩壇

良衰次之時無別事初夜時大將令修給

次第三日午前起已時許

寬意成圓相具廳之奉行人點定九方鎮所令造假屋先自東方次第打杙引繩終至中方點定畢來十三日早且以前可造立之由仰舍了中方借屋左右可有樂屋之由仰舍處當日以平張中方借屋左右南寄造之借屋中方八尺間三間無面張一丈八尺八方八尺間張同中方是依青蓮院御支度也中方東西北三面キリカケヲシテ南方アケタリ餘八方各方アケテ本方天向外行者向內可修定內高外短可造之由下知了

寬闊梨云教王房等記垣方高可造之由見本方天本方懸行者向外可修云然而成圓且勘青蓮院御例且任舊記垣方短行者向內可修定可造之由下知了且大將此由申處不及沙汰云又舞借屋御殿間可有之由寬闊梨被示成圓申云中方借舍前仍借屋北可有數已南口アケタリ申定此儀了

大寬闊梨相共調神五色絹綵等寬闊梨磨牛黃末密轡梵字章裏被書之十六幡皆有書真言事大將成圓可書之由蒙仰之處是違亂欺欺申此由處尙可加事有之由其仰有仍成圓追書加之了是又師範祕所被示事也次日鎮宅真言成聞書之了此梵字書聞事故委不記之今日正鎮日雜具等可調備之由仰舍行事僧并承仕等了

茅草九把草座一尺五寸許九枚可網之銀錢二十七本各六十二枚重之呂子九合無蓋白飯二十九杯五穀飯十八杯汁餅菓子等各三十六杯又菓子九杯已用之小土器小土器四百十一大土器二十許散枝十八筋折數十九枚幣帛七十二本繪綵串九本三尺一寸許小竹筒九切九寸許紙二十枚許燈心少已上物受地鎮所行法穴等料也今夜之時大八鎮阿闍梨正鎮日未時許可有受地例也已時許賜承仕監使等可下支具之由觸申了

離奉行入御支度借屋九字八尺間一間中方可造三間之由再三相論對捍全尙依加下知悉造之自今以後可用意欺九方假屋願類之由各申或人云方丈一間吉程也云

第五日十三日甲正鎮日也今日後夜日中時大將令修之給是本體日故欺日中時大將召承仕取御衣令置護摩壇西方是修三摩波多意也次大時如此已時許予渡壇所南庇座也呂子九合調集受地具并借屋具足等召八方承仕監使賦之

茅草座一枚 關伽一前小土器 灑水

器一口大土器 五穀飯二杯小土器 銀錢二排權幣一枚折之 汁餅菓子等各二杯小土器 油一箇度料加燈心 小土器油器二 蘇蜜 散供一折數紙美之

已上呂子一合

大幕一帖

半疊一枚

鐵鑄鐵石已上各一

鐵松一把

壇一面

燈臺二本

壇敷布一切 三段九切賦九方土御門殿日記壇燈臺鎮所行法料也仍後度被賦之仍雖存其旨寬闊梨人所學不同也地神供於壇上修人有欺只此次可賦云仍壇等加賦了

次五古一枚打鳴香爐各可被相具之由令下知承仕等了次調中方受地具假屋具等相具承仕予調之

大幕二帖 茅草座一枚

關伽五穀飯汁餅菓子等各一前小土器

燈明二杯 幣帛二捧懸殿

五古一枚加給 半疊一枚

塗香器小土器 打鳴一口鐵木

鐵鑄鐵石已上各一枚

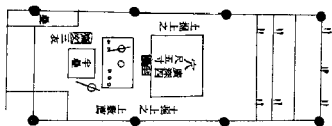
續松二十把

中方受地壇場圖事

三面キリカケ四方大幕引迴之南大幕

汁餅菓子各二杯 鈴一口
五古一枚 香呂 打鳴 鐘木
大土器一口 飯水料
小土器五口 飯水料
杭十六本 飯水料
白絹八丈 布二段 八丈
鷹十四枚 枝莖五枚
脇机一脚 借用大蓮石机
疊三帖 大將御所 借用出敷之
九種物一折敷 如餘方
後神供料等 如餘方
中方借屋圖事

借屋圖大樣如右。穴北間立。備處先敷。西東橫サマニ敷之。其上敷。土御門殿日記不用。建見。今度大將仰。雖不被載支度。可用之云。仍借屋敷之了。越上敷。布。上敷。其上机。一方。二十六筋打之。不入。和布也。穴左右。掘上土。上。鷹敷之。穴前立。壇居。關。前一白飯二杯。置五鉢。總加持之時。不立鈴。置。蓮水香。呂打鳴。燈香等。區机。三衣。辦文等。置之。前數半。疊。小壇。左右立。燈臺。壇西東南。數疊。中方。先。辨備。總加持之具。大行道之間。可。辨。備。行法供具之由。仰。含。承。仕。了。口。時。可。立。鈴。且。此。次。今。夜。初。夜。護。摩。了。又。可。調。儲。護。摩。具。之。由。同。仰。含。了。是。鎮。成。就。護。摩。之。料。也。次。及。兼。燭。大。將。仰。云。助。修。各。念。加。催。早。可。始。修。初。夜。之。時。仍。迎。承。仕。催。之。子。八。方。鎮。所。少。相。見。之。隨。所。學。樣。不。同。依。大。將。御。氣。色。可。向。瞻。樣。可。一。准。之。由。申。退。了。行。智。寬。意。穴。上。渡。板。其。上。立。壇。備。行。法。之。具。或。人。穴。底。立。壇。或。穴。二。重。掘。上。方。掘。底。圓。也。云。委。細。注。無。其。要。仍。不。注。之。後。日。見。聞。之。人。鎮。所。兼。不。然。火。吉。機。人。ソキテ。善。惡。評。定。無。由。故。也。良。宴。兼。不。燃。臨。期。燃。之。爲。不。令。見。假。屋。歟。尤。稱。可。然。之。聲。有。之。

久。住。詞。止。樂。了。次。初。振。鈴。之。時。護。摩。壇。阿。々。昇。禮。盤。之。時。又。奏。樂。如。例。此。之。時。小。壇。二。人。阿。闍。梨。同。著。座。修。之。次。護。摩。了。之。後。大。將。并。護。摩。壇。阿。闍。梨。同。下。座。著。本。座。三。部。被。甲。以。此。之。時。止。樂。了。古。記。等。於。此。所。止。樂。事。不。分。明。然。而。大。將。寬。闍。梨。等。評。定。於。此。可。止。樂。仍。止。之。畢。次。寬。闍。梨。立。座。無。左。右。取。出。東。方。幡。而。成。圓。立。座。申。云。先。鎮。支。笏。可。取。出。也。幡。暫。押。立。召。九。方。承。仕。自。東。方。大。第。以。壇。所。承。仕。賦。之。九。方。承。仕。橋。隱。間。邊。祇。候。歟。各。以。從。僧。令。持。人。云。庭。上。列。立。調。幡。之。間。可。相。待。之。由。申。含。了。予。入。幕。內。次。第。取。幡。不。動。幡。令。持。八。鎮。阿。闍。梨。天。王。幡。澄。眞。阿。闍。梨。以下。八。人。大。衆。八。人。令。持。之。子。配。西。南。方。幡。仍。件。離。利。天。幡。暫。立。賦。餘。方。了。後。持。比。幡。列。立。八。鎮。阿。闍。梨。持。明。王。幡。唱。慈。教。呪。八。方。天。持。幡。衆。誦。當。方。天。呪。明。王。幡。天。王。幡。相。交。立。之。此。間。列。立。各。所。學。不。同。之。間。有。不。一。准。事。歟。幡。卷。橫。可。持。之。由。衆。雖。申。乍。卷。大。旨。捧。之。寬。意。成。圓。橫。サマニ。始。終。持。之。了。抑。土。御。門。內。裏。日。記。八。鎮。阿。闍。梨。兼。唱。不。動。當。天。明。時。天。王。幡。堂。衆。密。號。云。然。而。今。度。大。衆。相。交。故。各。唱。當。方。天。呪。堂。衆。四。人。時。間。自。西。方。天。以下。呪。成。圓。授。之。各。唱。當。天。明。且。是。依。大。將。御。氣。色。行。之。十六。幡。庭。上。下。立。到。中。方。假。屋。南。面。各。持。入。借。屋。

內穴北間，扼結付之。幡面南，皆向之。持幡衆結付幡事，遲也。仍成圓西南方幡，暫預從僧入，借舍十六幡，皆如次第結付之了。

轎向南事是大將御氣色也此間大將出
壇所令人借屋給所司三綱等御先追燃
火儀式纔一持轎來八鎮阿闍梨各借屋
內左右著座天幡持衆出幕外但予一人
此間有轎邊鎮支宮次第轎下以承仕令
置之自南面此宮可取入殿然下八鎮阿
闍梨著座之間無路依寬闍梨下知承仕
自丑寅角小戶持入之仍先取中方鎮支
宮置中央次取東方宮轎本置之次一宮
次第各方轎本置之置之以西即也次予過
八鎮阿闍梨等前借屋南邊幕內盤寬意
阿闍梨之次著座行事大將著半疊總加
持師法如次打金二反大將立半疊之上
令讀御書文給讀了即本令坐半疊給此
時予仰衆人令奏樂鎮舞左右一人次右一人次左一人
出鎮大左萬歲樂右地久舞之大將舞此
後尙歸入壇所至半修後供養奏樂且此
由仰合衆人了舞了大將神分祈願迴向
等了如樂傳

次八鎮阿闍梨各立座出幕外列立庭次
召承仕八方鎮支之宮各方借屋送遣之
了

次予到轎邊自東方明王幡天幡始次第
本所持之人令持之皆試了如先予持
西南天幡庭出大行道之由申之時以東

方法即爲先以東北方爲修行道先自東
中門出經殿上西自東方借舍北垣築借
屋間行道予迴東方之借屋邊之間大將
以承仕再三有召仍以所持之幡令侍從
俱立行道予攀上其後大將令立座給御
行道如先所司三綱從僧等追御失燃火
觀予亦如本持西南幡列行道到西南
方角御精進舍二重垣築也仍出小門與
御精進舍第一重築地中迴之行道一匝
了之後八鎮阿闍梨爲始東方各方借屋
入東北方二匝及觔行道之間予見八方
借屋種隨所學不同也不能注之大將
御老耄之間依不叶行步一匝御行道數
刻也予自西南方到中方借屋召仰承住
等調鎮行法具等大旨如總加持之時但
今度立鈴居計餅菓子等穴之料九種物
一折數如闍居之穴西南角上居之後神
供粥桶故供一折數幣帛八幡穴東方當
置之次大將行道一匝了自東中門入令
入中方假屋給直令著座給令始行法給
予半疊東疊邊坐此間行事僧全拜板火
桶發火以承仕令進風頻吹放故大幕之外
之南面令立屏風

大將御行法大略如前卷云云行法之時取
寄鎮支筓置壇東邊正念誦了依大將之
仰成圓正鎮動之此事自先用意壇所小
壇半疊一枚取寄大將向著座御念誦成
圓以承仕穴底半疊所舍數件小壇之半
疊下到

次以承仕取寄鎮支筭穴底置之以東
次九種物穴內取入之了
次正鎮次第鎮師傳正鎮了召入承仕疏
使等念令埋穴令堅固了後成圓當穴上
中心程結持地印印之了
次以大石上令置之此後大將後入三摩
地乃至後供養了立法後成圓穴東
邊修後神供以幣帛立地作法如
次八方鎮阿闍梨各持幡相具天幡師參
中方借屋前邊天幡本所持之人各持之
而成圓中方鎮等間不到西南方故行智
律師伴幡令持從僧師參十六幡皆集了
後如先以東方爲先次第明王幡天王幡
相交大將爲後自中方借屋之西令歸入
壇所了幡如本向內立本方大將護摩壇
阿闍梨各著禮號助修各著座更又修六
壇修是爲緣成成就也 此間大將偈念誦
助修懺懺不入卷數了 此間大將偈念
誦修懺懺後此護摩之間九方借屋各
驅使等破取之中方行事僧沙汰歟可尋
之護摩了後護摩壇阿闍梨如例下座大
將後供養至四智讚之時止樂了
次振鈴迴向方便之後又令奏樂下座大將
次大將下座了令止樂了 此時諸人始回日後
次大將出壇所令歸御出所給此間所司
三綱追見儀式如先次助修等各歸宿所
暫休息至時許事訖到卯始如例後夜日
中時無別事大壇良莫護摩壇行智動之
第六日初夜時大將令讀讚文給是三度
可令讀也而開白曰不讀之然者正鎮今

日明日合三度可讀也。有仰可讀所又何所雖有異說就土御門殿日記祈願之後唱禮之前令讀之給此由衆唱禮師令用意之第七日初夜時令讀齋文給衆也今夜總禮詞在之助修同禮之自此時大壇西南概結付御卷數讀卷數置左机

結願日事十六日

寅時後夜時如例以良宴法印爲御手代修之護摩壇勝基勘之後夜之時終程大將令入壇所給行事辨定長時以承仕座內參會之後打時金被始修日中時衆人橋隱之邊召儲大將立本座欲令昇禮盤給之時令奏樂至于總禮詞止樂了白如時助修同禮之時

又初振鈴之時護摩壇阿闍梨良宴著體盤至前五供養又令奏樂至後供養之時不出四智讚前止樂了振鈴之後大將令讀卷數給金師護摩壇阿闍梨尚在禮盤卷數讀了以承仕道護摩壇之時爐火燒了之振鈴之後令奉佛布施給令置左關伽右方令置之給補闕分眞言寶號之後出五悔其後無分又強力通解界奉送等之間又令奏樂此間護摩壇阿闍梨壇壇作法了座了大將奉送之後又下座了令著本座給之時止樂了衆人退出了此時行事辨座座助修座北大壇西間云今可施敷成圓云云可然候其時辨線東南角立奉行令吏布施大將御布施被物一重

次第良宴法印始助修布施次第良宴之僧綱綱表已誦以下紙裏也少將至僧綱引之凡僧布施河內守藏人一引之凡僧布施一度二三引之次全隆阿闍梨立座入幕內大將御布施取出之從僧於幕外取出之助修布施或令取從僧或以承仕令取出了引布施了後行事辨退出了御衣并御齋文以藏人被進御所了其後寬意成圓入幕內安置曼茶羅事致其沙汰先卷曼茶羅入大納櫃打切釘幡櫃取寄以承仕幡自東方次第令帖之明王幡天幡二流不違方入之打釘四方各一打之日後西間云一方安置曼茶羅了時大將令出給了

其後寬意成圓二人殘令安置八方梁上各差橋令昇承仕隨方置之以三寸釘令打付之中方曼茶羅概大筒上令結付之橋自前日借儲之鐵籠只一之間運尤二許可用意事也助修等各此間退出但圓長法服證眞阿闍梨等暫殘安置曼茶羅次第見八方櫃皆安置了之後寬意成圓退出了

御卷數行事僧相具大童子可進御所之由大將仰置御退出了寬圍架大法卷數不付札之由雖被申向令之付札是青蓮院御時通憲奉行間不付札不取上喧嘩故付無苦見取付了安鎮法許被書之卷數案在別

大日眞言大將助修各千反定不動大將千助修百反定大棟如青蓮院御卷數改宣旨句書院宣改宮城書仙洞改聖主書射山太旨如此

文治四年十二月十七日桓隨覺悟成圓記之

後日西師曰白膠香婆羅樹汁也又名楓香此朝無物也但供家煎鹿角云白膠亦白牛膠如此法不可用敷先師阿闍梨スル木ヤニ用被示了

輪事

如三昧記一股輪六寸許銅薄少アツキ也上圖メ金メリタラ

轅事

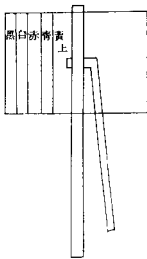
首二寸許下六寸許八角也カシロ也

鏡事

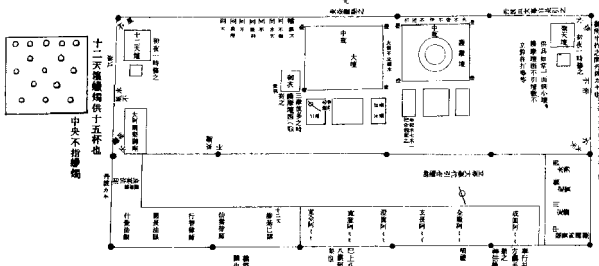
三寸五分柄一尺許也白ミカキナラ

五色繒線事

已上三種皆以銅造之任師說古記成圓揮之

道場圖

南殿母屋間西一間、依被立切、橋躍東間、立大壇是、大壇左右立十六幡、故左右相計也

城興寺二箇度

五辻殿安鎮法日記

元久元年七月二十九日己開白八月三日第五當太陽直日正鎮被修之

奉行權右中辨清長朝臣

大將座主大僧正眞性

助修十六口

成圓大僧都奉議行

證眞僧都

忠快

承信

仁宴前律師

玄長律師

良雲

顯聖法橋已上八鎮

快圓阿闍梨十二天壇

隆宴

經雲

承顯

晴尋

尊隆

昌忠

良尊

當日酉刻院主

令相具良尊給令參

十二天壇燭供十五杯也
中央不指燭燭

向御所給、奉行清長朝臣則參會行事僧最賢法橋同參會御所南殿五間爲道場、承仕等請取支物等立壇、令引大慈良尊、承仕諸共堂莊嚴調之爲開眼十六幡大壇、左右立之委道場圖樣在別、可見之

一、曼茶羅車
二輪御佛
三味和尚圖樣也、外八方天如圖坐像乘獸也、勝賀法眼圖之

一、十六幡事
各鳥口竿十文字等、在之

一、壺幡
長七尺許也

八流 白色幡也
畫四臂不動、八輻輪如光、坐盤石、皆墨書也、無殊色

八流
畫各方天像坐像、各乘獸、如儀軌本說、各殊色像也

天幡色々次第
東方白色
東南方黃
南方黑
西南方櫻也、赤黑也
西方赤
西北方青
北方黃
東北方綠
已上十六幡、爲開眼開白時、曼茶羅左右

相分八流、不動幡天幡相交、並立之、不動
 左、天右、右、左、幡面皆向南立之、鳥口竿
 依有倒順之佈、横コフシ、ユイテ結付之、
 開白時了、後良尊入幕內、以承仕十六幡
 相分、任本方幕內、ソヘテ、八方二流、隨便
 宜、令立之、不動左、天右、右、左、幡面皆向
 內、

一、開自行法事

戊午道場莊嚴了、伴僧悉參會之後、大將
 申案內、亥刻、令人御壇所給、前庭之前所
 司三綱等、齊、此時承仕打時金、大將令
 入幕內給、御著座、則行事辦樂人等、召備
 橋梁之邊、令坐之、大將令登禮盤給時令
 奏樂、其後辨退出了云、

先方便了、令出總禮之詞、給時止樂了、助
 修各三禮
 御行法、也

新願之次、令讀御齋文、給、次供居文唱禮

等、如六使殿、大發願五大願、即五大願了、
 助修出念、誦、佛、經、如六振鈴之後、護摩壇
 阿闍梨登禮盤、即小壇阿闍梨二人同時
 立座著牛疊、各始行法、即振鈴之後、又音
 樂奏之、太平、後供養之時、欲出四智證之
 時止樂了、又隨方迴向之後、奏樂、大
 將下座之後止之、即樂人退出之時、正鎮
 日酉刻可參之、由仰含了

一、助修念誦事

發願五大願了、各出大日五字明誦之護

摩本尊段初、改、五字明出慈教呪世天段
 了、誦之

一、御加持事

修三摩波多故無之云、仍大壇左方、所
 置御衣、机、機、護摩初時、大壇護摩壇兩壇
 之間、置之以承仕、每時令置之也

一、借屋地點定事

兼奉行廳官等、仰含、第三日八月一日、卯
 參、御依三日午前召之、文令點之、院主令
 參、御所給、廳官等、召、令點定、九方鎮所
 先中方、次東方、次東南方、次、順也、中方
 畢後、如此各八方、隨御所便、宜獻之、次第
 打、机、引繩了、借屋寸法、中方八尺、間三間
 張一丈一尺、子午舍立之、可有棟、東西北
 三面、切懸可有之、兩面一方、不可有切懸、
 爲道也、東北角、東面、可有小戶、承仕、餘
 八方、借屋、各方丈也、各御殿方、高、築垣方、
 下、片、築、造之、八方、借屋、各三方、可有切懸、
 築垣方一方、各不可有切懸、爲道也、中方
 借屋、南、殿、橋、橫、ス、チ、一、文、餘、許、引、ノ、ケ、テ
 造之、八方、借屋、築垣方、各一丈、許、ノ、ケ、テ
 造之、是行道之時、爲道也、角方、借屋、各、ス
 ミ、サ、マ、ニ、向、角、可、造、之、如此、次第、委、廳、官
 等、仰、含、令、還、宿、所、給、了

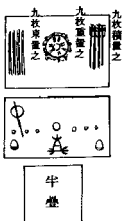
已上借屋造次第等、依青蓮院并度、
 御現行日記等也

一、正鎮事

兼、正鎮雜具、可調儲物等、可用意之、由、仰
 含、行事、僧、并、承、仕、等、了、其、注、文、在、別、前、日

初夜之時、次正鎮日未刻、可有受地、已刻
 各承仕一人、驅使二人、許召賜、可分進支
 具等之、由、令、相、觸、八、鎮、阿、闍、梨、了、輪、轆、
 等、以、香、水、早、且、可、洗、儲、之、由、同、前、夜、下、知
 承仕了
 第五日八月三日、癸巳、寅日、天、晴、直、正鎮日
 也

當日已刻、許良尊、令參御壇所、道場、南、庇
 當、日、呂、子、等、以、承、仕、令、取、置、之、令、調、入、受
 地、具、并、鎮、支、具、等、即、院、主、令、參、給、十
 六、幡、眞、言、等、令、書、之、給、其、次、第、比、時、良、尊
 輪、轆、鐘、等、令、取、入、幕、內、則、九、枚、轆、轆、宅、眞
 言、帖、之、次、第、之、帖、之、了、後、大、壇、左、右、脇、机
 二、脚、取、大、壇、十二、天、壇、之、間、北、ツ、ケ、テ、先
 一、脚、立、中、銅、輪、九、枚、重、置、之、輪、左、方、九、枚
 轆、轆、東、置、之、輪、右、方、轆、九、枚、積、置、之、其
 前、今、一、脚、机、立、之、行、法、具、備、之、小、佛、供、二
 杯、居、之、盛、小、器

已刻、各受地具、可賦之、由、雖、催、佛、供、等、遲
 御、間、支、具、不、調、故、承、仕、斷、使、等、隨、到、來、先
 御、壇、一、面、燈、臺、二、本、禮、盤、一、脚、牛、疊、一、枚、
 鋤、鐵、錢、大、石、各、一、大、幕、一、帖、壇、敷、布、一、段、

續松十把各賦之了

九合樓子調入支物等但中方圓佛三前也
具之
草座一枚 關伽二前 受小土器二前
器二口 散枝一 幣白二條 錢二貫
五穀飯二杯 大土器 白飯二杯 盛大土
汁餅菓子各四杯 各小土器 盛大土
油一筒 加心三度 料也 具受之二度
小土器 五油器 四香器 一

九種物一折數

花	燈	菓
盤	飯	蠟
關	燭	蜜

各一杯小土器用
之但居探如此

酥蜜不足之間今度不具之

名香二裹 洗安 散供二裹 加折數一枚一受地
神供幣帛八棒 後神供料 料一裹 後神供料

已上呂子一合納之

五穀粥一桶加約後神供料

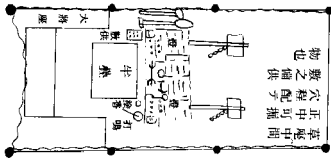
已上受地具并鎮行法具等任京極殿
例一度被遣之

支物等八方皆同之中方此外大幕二
帖白絹八丈布二段 薦十四枚長延五
枚 机十六本長三尺許二節ツキノ
已上物等中方加送之

壇大幕等以前送了未請取人之此次同
送之

鈴杵打鳴香呂等各可被相具之由兼令
觸八鎮阿圖梨了次中方受地并鎮支具
壇大幕等以承仕併壓令運之了則良尊

到借屋先令引迴大幕二帖敷疊受地具
以承仕令備之草座一枚 關伽一前
五穀飯二杯汁餅菓子等各二杯 燈
明二杯幣帛二棒 加心三度 料也 具受之二度
上三種御壇所令取渡也建香器 土器
鐵錢已上各一續松二十把
中方受地道場圖

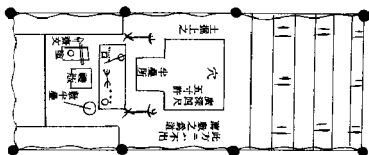
三面打懸在之大幕引迴之南方無垣
大幕許也供物辨備次第如圖
次受地供物等備了未終許大將雖申案

內俄降雨之間入御迴西刻晴天于時
令入大將給受地在之先令入御壇所給
輪機等供養有之供養之後中方受地供
具令調之由良尊令參向御壇所大將申
案內其時令入借屋令修地神供此
間良尊歸入御壇所輪機等各鎮支箱
入之以紙捻十文字結之土壇與脇机三
脚立之其上鎮支箱重置之三重置之也

東方 西方
東南方 西北方
南方 北方

重置次第如此是隨方次第爲取也東
方始北上置之中方箱後雖送之上置
之也

鎮支箱令置之了後中方借屋歸參此間
土令掘始給時也即召承仕穴寸法令仰
舍大將出御了其後良尊殘承仕并託使
等召入借屋令掘穴如圖 即戊午刻掘
穴了掘了後穴東方北間薦敷滿之數也
其上建敷之其上白布八丈敷之其上白
絹八丈敷之其上絹間枕十六本八方迴
二並打之是機口年結神料也 結付之也
即机等打之後穴前立壇總加持供具辨
備之白飯二杯居之無之等不立鈴五古
許置之委如圖

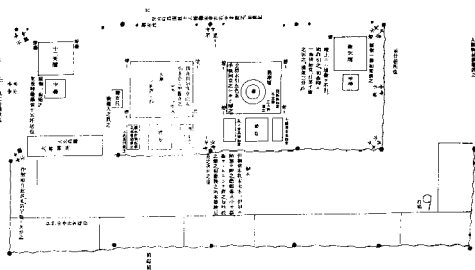

中方先如圖辨備總加持具總加持大行道之間可辨備正儀行法供具之由仰舍承仕了即御行法之料御壇所鈴可渡之由同仰舍了策又今夜後更可被修護摩如例初夜之時護摩供物可儲辨備之由兼仰聞承仕了御壇所修悉參會之後被申案內大將戌終許有人御如開白寺官等被召具之令入御壇所給之時打時金金了後樂人仰樂於樂屋奏之大將自令登禮盤至于令法久住之詞之時止樂了

次初鈴之時又香樂至于護摩了大阿闍梨共下座之時止之了
次策八方承仕橋隱邊召儲大將下座之時良尊入幕內鎮支箱自東方始次第以中方承仕八方承仕賦之了即捧鎮支箱橋隱左右令列立
次八方幡賦之八鎮阿闍梨不動幡八鎮阿闍梨外有職八人八方隨薦次次第令持之其次第先東方鎮阿闍梨東方不動幡次有職一和上東方天幡次東南方鎮阿闍梨東南方不動幡次有職次上薦東南方天幡次次第可准之八方幡賦之了則良尊依爲伴僧最下薦東北方伊舍那天幡持之持明王幡八鎮阿闍梨誦蘇救呪持天王幡助修各唱當方天明如此列立令人中方借屋列次第私云此後人之知

行列次第

他記云御布施五位殿上人二人助修布施同人等取之以各承仕共念賜了
行列表第
先專當八人
次維那六人
次所司六人
次前駐八人
次三綱二人
次庵主御房
次從僧
御共玄長律師也

東方表密也
鈴杵 香爐 打鳴已上可取相具也
奉送

受地具

草座一枚

半疊一枚 正儀同用之

闍伽一前 小土器

五穀飯二杯

汁餅菓子 各二杯

燈明二杯

散供一折敷

幣帛二捧 在銀鏡

澀水一器 在大土器

塗香 小土器

鋤一 鐵一 鏡一

供養法具

壇一面 在壇敷一切一段

燈臺二本

禮盤一脚

闍伽一前 小土器

白飯二杯

汁菓子餅等各一杯

九種物一折敷 燈臺花燒盤

名香二裹 安沈

神供粥一桶 在約散供一裹幣帛八捧

油一筒二合 三度料燈心少

香一裹 兩度料

大幕一帖

續松十把

大石一

右奉送如件

八月三日

五辻殿鎮度如此送文書具方送之
無不審神妙儀也方表書付之

承元三年七月二十七日 戊午 於押小路

新御所安鎮法被始行

第五日朔日 壬戌 正鎮大陽直日雖當二

十九日依凶會日不被修之

奉行權辨宗行

大將座主

助修

法印成圓 護摩壇

大僧都澄眞

少僧都全快

良表

承信

法眼顯聖

權律師成源 十二天壇

法橋照慶 馬天壇

阿闍梨快兼 神供

承覺

承顯

尊隆

昌忠

玄能

定圓 明通

宗宴

山僧四人 無勤寺三人

西塔一人

開白時幡相分一面被立之初夜時了八

方懸了 左定音樂前後供養護摩之間無
間斷 祭文初夜有之

正鎮大行道乃至鎮之間音樂無間斷中

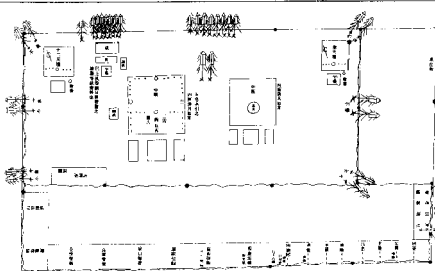
方借屋八鎮阿闍梨并八方天持助修各

被立之鎮了八鎮阿闍梨二幡取之於

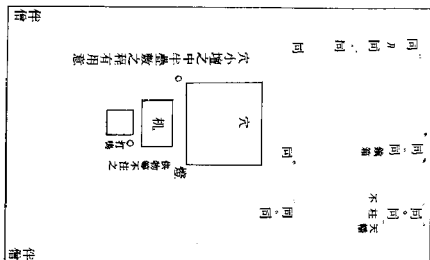
幕外助修取之正鎮初夜時登樂無之失

念歟

道場圖 五間四面

正鎮併屋圖

正鎮結願日可納之資賴奉行也

左右
離居
屋

所舞樂

寂場院座主一度

建曆三年癸卯二月十二日火曜新造開院

內裡將軍實績之被修安鎮家國法

大將寂場房座主權僧正公圓 日被續座主

以前有此事

奉行右中辨經高 東尋問白正

道場奉行慈賢阿闍梨

伴僧二十人

明昌權少僧都中納言西塔院主

公惠法眼左大夫

覺審權律師侍從

靜快 大夫

快雅灌頂阿闍梨 卿

定俊 卿 已上八鎮

慈賢阿闍梨 大夫

常阿闍梨 大夫

國意 大夫

隆隆 大夫

聖增 大夫

俊登 大夫

幸玄大德 大夫

照圓 侍從

已下七人 康記云 遷轉行國幸玄康實香圓快

定俊兼八鎮并小壇受法灌頂師範不分

明之間親疎不受之而小壇之間有遠亂

又正鎮夜於中方借屋不著八鎮阿闍梨

廣出借屋之外徘徊萬人驚目云

承仕六人 新使十人 見丁

御衣 藏人相具御祭文持參

當日酉刻先參內慈賢仁性自奉行辨手

請取支物等

道場清涼殿 指圖在別

曼荼羅三輪三重也三昧流圖樣也所謂

中臺二臂金色不動座盤瓦有火災火重

二臂青黑色不動座盤石背在八輪輪

又火災第三重八方天各住本方獸座如

觀文已上座像

錦緣四方有之透筒貫刺金物

十六幡明王嘴白絹 當方天幡各方

色 像也五竿鵲足長二尺許 幡長七尺 壹長二

尺廣一鋪也

御本尊拾物箱入之被奉送之也

曼荼羅 斷之北佛臺私物懸之

十六幡開眼之時曼荼羅左右立之儀支

物未送故不立之也天壇佛供二杯居之

次阿闍梨著座伴僧參集各著淨衣御時金

人阿闍梨登壇盤 先以承仕可音樂仕仰云 樂

人清涼殿東面仁壽殿階可候

阿闍梨行法 總禮之時止樂次開眼

新無之 次如常祈願次讀祭文唱誦以

下 如常發願之後伴僧唱五字明自古摩

本章段始唱慈救現振鈴之後護摩師并

小壇阿闍梨於本座護身之後起座護摩

六段當十二天壇供師護摩本尊段之時

修了退座燭火梵地日月前山王行役

付之不可說阿闍梨後五供養時又

奏音樂普供養之時奉佛布施止香次古

今夜之大第用心注別紙以之令見天幡，助修等在別

次壇所用心事，召樂人於階下，諸僧著平袈裟參會

次召儲八方承仕等并中方借屋可渡十文字臺事等，同仰舍於壇所承仕等，爲中方借屋承仕自壇所二人差遣之，其內一人加入方承仕，於壇所之邊祇候是爲令持鎮支箱也

次初夜時先奏樂萬遍樂中間白樂御時作法等如例，護摩壇下座之時，大將同著下座于時止樂，人等南殿之前中方之借屋之樂屋祇候

次福眞阿，慈賢等相共取出鎮支箱賜各方承仕，東方爲始中方爲終，福眞在幕內取出之，以承仕遺堂外，小僧在廣庇隨銘分賜之，即中方借屋之東南可參儲之由而，仰舍了

次取十六幡，八鎮阿，井天幡助修等給之，次引列出道場爲始東方爲終中方次第如常，越中方借屋清涼殿東廣庇，自階下徹弓場殿向南殿前也，于時聖增先立向中方借屋是則臨時有違亂者爲用意也，即小違亂事等如案仍直之了云

行烈次第，次從僧六人取行八鎮阿，各引寺官從僧等也，列之中列立次大將下座各退下，寅刻許各歸宿所了

次上御計八鎮阿，各我從僧等，取續松從前後事不可有云，但老邁之人少

，以從僧爲杖，次各入中方借屋立幡事如例，天幡之助修等各立幡了，出自小戶借屋東面徘徊也，八鎮阿，立幡了，各著借屋之內座，但定後出借屋之外是何事哉

次聖增阿，取鎮支箱各置幡下，次大將入借屋，直著禮殿，總加持作法如例，祭文了鎮舞仰之，而樂人等鉅無用意頗遲，然而不及這亂求之鎮舞了，樂右地家

所作即了，仍舞之間取鎮支箱返給承仕等向我方借舍了，次各如先持幡出借舍始行道行列如先小僧行道之間人，借舍伺見之，南方穴奧立壇穴底置禮版東南方穴座所不掘之，各所學不同次大行

道一匝了，大將入中方借屋，八方皆同入鎮所了鎮，始自中方，可始正鎮之時，同時告迴之

次各方正鎮了，參中方借舍如先行列還入壇所，各立幡事如本大將并護摩壇直登禮版中夜護摩如何，助修等著本座念誦咒教護摩了，下座此時止樂，次隨方迴向之後可奏樂之由仰樂屋了，道場與樂屋程遠之間樂音不聞然而下知許也

次大將下座各退下，寅刻許各歸宿所了

已上康記

結願時阿闍梨摩衣平張張照記云可著平袈裟之御伴僧了

音樂登禮版樂振鈴之次地久曉古隨方

迴向之後實殿之下座行法次第如常，祈願次祭文，次九方便等，如常，古摩如常，護摩師暫留燒卷數次，承仕取破壇了，下座阿闍梨下座，進參，仍略之

次慈賢貼眞等入幕內，御木尊帖之，各方安之清涼殿夜ホト，天井安置之道場共天井故也，供料片供也

大將具寺官退出了

次大將并祐眞聖增增後尊慈賢等，相共御本尊并幡等各入撒打付釘，蓋上各以消炭，白地書方，銘各龍頭之本，置之次番匠并承仕等以橋，夜御宿殿之天井之上登，隨方安之了，以釘打付虹梁上了

此之間大將退出，召具寺官等畢，如開白儀

私云夜御宿殿天井之上，安本尊等事，見明教僧正記又慶範僧正記云置清涼殿

事上云

被沙汰進之由申置行事僧了，御布施等各以承仕賜童子等了

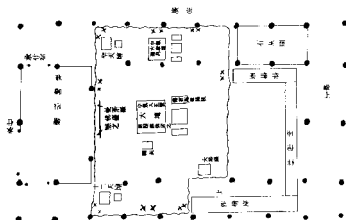
御修法第六日夜，奉行并在夢想云，夢記在別，靈驗無雙事也，結願之後經數月披露此事也

已上康記

阿闍梨行經事

照記云開白時戌終自姑小路西洞院御宿所入御維那六人，所司六人前跪六人三綱二人云

道場指圖在康清涼殿

清涼殿九間四面之屋子午立之御所
 半作之間道場之四面無障先例丹波
 垣等立之今度不及荒垣大幕許引迺
 之是行事所應荒歟
 大內之鎮或時以仁壽殿爲道場或時
 用承香殿 鎮以南殿爲道場或時
 時又不用南殿被用清涼殿先例隨時
 不定歟云
 堂莊嚴大旨每事被用建仁元久兩度
 之例

私云此記始照圖記并快雅僧正記等
 破見之寫之後又以慈賢僧正記切人
 了

門葉記 安鎮法四

(首闕)

元 院內裏修印被改御
 丁感源座主修此法御
 長 修理道玄庵小路弘安兩度
 院內裏共阿近則元德二年當小路
 全分少被出之時慈嚴座主修之等其例
 此此外護摩例承久二年新云慈賢座
 主修之其已後曆應二年十二月二十四
 日阿開敷故二品親王則此宮也 等例少 有之
 悉是一門之現行吾流之秘蹟也口言
 但此御所未被修五方鎮歟然者今度
 可爲安鎮法哉之由內雖有一義修理
 之時不修安鎮法事寬元評定事舊記猶
 如何仍任曆應嘉禰之近例旁被修此法
 了

今度東南二方築垣聊被出之然者地
 鎮彌大切歟但寬元度同南築地被出
 之由公源法印記仍是又先規符合無
 相違歟

一御詩書事

先 無所見今度又同內被申之間不
 及其沙汰云

一支度事

是又不及被注進准下分兼日內被申
 之云爲武家之沙汰要脚七千匹下行
 事僧云

黑如常
此事予兼日粗令□阿闍梨了。長日御修

阿閼梨後日被語仰。今度以御今案三旨言下。釗日上一眞言。橫被書了。弘長記。御

云仍仰其趣畢八大菩薩句梵號博士本無之爲竊流之上者可相譏慈昭僧正之

出命了佛號等マキラカシテ不聞之樣
唱之口傳之由仰聞信聽了抑此本尊句
事未一決也宜在阿闍梨之料簡歟今度
不用之條甚深也就之可有淺深之心深
禪者三方已證之可謂勿論淺略者秘本
尊之故不唱其句也次至先規者先和尚
御抄本尊句無之承元御現行定如此歟
隨而快雅僧正彼時記同不載之而樂師
抄記三身佛眼如常書註曼茶羅多禮唱
迴々々々次寬元如例三反用之是
依樂師抄歟所證承元御現行之樣師
記錄似不一撤露之如何而其後弘長准
后御現行之時記錄又不分明而教源法
印記云三身已唱了何重禮之說云々然
者不被用之歟今度阿闍梨仰則依此等
之子細歟可作意々々々
今度所用

三身 佛眼如常

南無阿利耶縛路吉帝濕縛羅菩薩摩訶

薩

南無阿利耶短多利耶菩薩摩訶薩

南無阿利耶迦舍薩縛菩薩々々々

南無阿利耶縛路吉帝濕縛羅菩薩摩訶

南無阿利耶縛路吉帝濕縛羅菩薩摩訶

南無阿利耶縛路吉帝濕縛羅菩薩摩訶

南無阿利耶縛路吉帝濕縛羅菩薩摩訶

ニ菩薩々々々

南無阿利耶曼祖師利菩薩々々々
南無薩縛縛縛々々々
南無阿利耶耶々々底ソハ菩薩々々々

アリヤサラナタ冒地々々々
四大明王 大小自在 三部界會
已上八菩薩博士傳受慈昭僧正分如
此云々是故慈嚴大僧正元德現行之
時慈兼法印勤此役以彼本所寫也云
彼時即曼茶羅主句無之云々梵號字
ヒロイキラカス也云々

去白事
曆應護摩表白舊草給之今度旨趣一句
可書入之由蒙仰之間見合承元御草等
綴進了

謹敬白祕密教主三世常住摩訶毘盧舍
耶如來教流布身一代能記釋迦牟尼世
尊像法轉時利益衆生藥師琉璃光佛御
本尊界會祕密曼茶羅中三部五部諸尊
聖衆大聖大悲不動明王四大八大諸大
忿怒外金剛部金剛天等乃至佛眼所照
摩數利土常住三寶而言方今南瞻部州
大日本國今上陛下萬機德化久施四海
靜寧已至就中祭之皇居御大阪於紫宸

勸修理鎮宅之先蹤祕密瑜伽之要法
是則爲長生殿春花久無萎萬春之闢不
老門秋月遙不傾千秋之林也次今祕法
者吾宗教主大毘盧覺王先現不動摩訶
薩身護密語於安鎮家國之功用天說諸
不說法經王納悉地家三種至極之深奧
依之萬國清泰之要術口致密奏四方晏
靜之祕法今抽懸念此大曼茶羅功德著
部主部母之加持出自教主之三密以圓
滿五大五輪之奧旨攝於內外之示現以
成就五眼三身之功德者自中國至虛空
五智三密之利生者從官中及諸國抑曆
應之佳蹤者已此宮之鎮護也依修造重
勤鄭重之儀則承元之灌觸者是吾流之
祕蹟也任相承久慣師資之現行本尊納
受衆神莊許然則國家安鎮而衆石無
傾風雨順時而苗稼成就凡厥一人有慶
兆民賴師仰願本尊界會諸尊聖衆本誓
悲願在此道場而示現利益群生約此祕
法而成就

開白之時聽聞之處神下句等少被
事改事有之歟可奉禁之
一阿闍梨御奉御候所等事
御參全分密儀也内入御壇所給御境
所北二對屋也予以殿上下侍邊爲候所
嚴鏡實任聽同宿了
一遺場莊嚴事

紫宸殿中央以母屋東西五箇間南北二
箇間并同廊爲道場御所修理今分未事

終天井板敷等不足多之然而於道場分者板敷無相違天井組入少未張之立具格子等會無之仍任例道場之四方皆用升板垣此法也弘南面東端角空間許殘之爲通道

先引大幕以母屋十箇間爲內道場如中爲承仕宿之

以庇爲伴僧座次中央西間長押上奉懸御本尊今度無之此奉懸許也御本尊今度可被用覆絹之由阿闍梨衆日有仰而今無之行事僧無用意故云無沙汰以外也凡此事承元曾不及沙汰

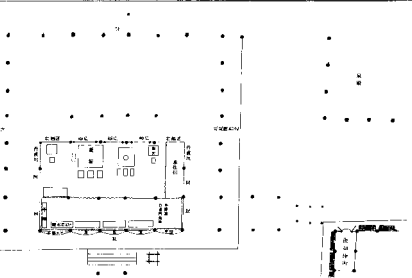
亦寬元聖增僧正計申置戶之內奉懸之御時之前後並戶開閉事出來而其時西山宮被傾仰祕燈用覆者例也今樣如何云見公源法印記此事誠然也傍例難辨之上今儀以本尊奉安幕外旁不被甘心也但左賢之一義未學不可及左右哉而

准后弘長度被用覆見教源法印記叶寬元西竹仰敷珍重其弘長御所半作也並戶內不可有之可謂勿論哉

今度阿闍梨先以御今案可被用覆之由被仰出了自叶先規殊勝就中今度立具格子等會未周備幕不足又有之道場頗顯著也覆尤可宜之處終以無之無念向後殊可存知事也

其前立大壇四面供具如例三尊安之中央聊與安瓶人天供具并淨水其前安小箱以上向西之元寶上蓋上蓋上蓋箱濕水器石塗香器等如例

其東中央如例聊寄東立護摩壇供具等如之大壇西迫西立十二天壇如例已上道場拵之事奉行伴僧之外依阿闍梨仰顯照參道場被見之由語之眉目之至歟

今度御本尊懸所事如何必於口設問中奉懸本尊者例也則可奉安此間也而於

中央間殘之而其兩方立兩壇利護摩壇猶當中央間是若就承元寬元之現圖以兩小壇爲立兩方歟以本尊不爲本之候恩意大不被甘心也只以本尊奉懸中央間大壇立其前其東立護摩壇大壇西兩小壇並立之候此法也不始乎今可宜歟此事可啓阿闍梨之由雖存之作僧大略待參之後予參拜了若可立改者御時彌可遲之候之間令默了此事備奉行之所爲歟邪正如何猶可按之

一開白事

道場莊嚴事訖之後丑初點歟申御時案內予著白色淨衣香伴信聰大僧都參道場先伴僧拵參之後阿闍梨白色御淨衣香御入道場客少衆相場次御著座之後御時金等如例

次禮佛乃至光澤印明次總禮之如例次開眼灑水次金二打之次開眼眼詞次啓白

次抑合法護持御願決定成就及以護持御願決定成就

南無摩訶毘盧舍那如來引

次祈願

珠御承乞無邊御願成就

滿御爲

南無摩訶毘盧舍那如來

南無釋迦無尼佛

南無藥師琉璃光佛

南無八大菩薩

南無大聖不動明王

南無四大八大諸大

南無三部五部

南無外金剛部

南無寂寂

南無一切

宮內安穩諸人快樂爲

南無摩訶思慮舍那如來

一天四海安穩泰平爲

南無摩訶

無邊法界

觀世音

法成就爲

大聖文

金剛

一字

次供養文唱禮。大驚覺。次九方便次發願

開白許被用之後。初夜被略之。承元寬

元之流例也

次五大願

次伴僧念誦。各可滿之地。而不知無如例。

マキラカシテ文字。不分明之樣誦之條

故實也。仍サノミ勸聲。不被誦歟。而今夜

餘無音如無也。不可然爲之如何

次振鈴之後。予起座入幕內。兩小壇供師

同入幕內

予行用如常。聞重關伽器之聲。承什參入

此時承什一人取大壇。護摩次第等如摩訶至

極十二天之內地。天供三杓了。是今案也。

兩供師灑水持護摩壇始之如例

尋法印不用拍掌彈指

嚴靖用兩印明

此事開白已前被法印粗示語云。拍掌

彈指用否。只在供師之所爲歟。而元德

故慈嚴僧正此法勤行之時。故玄圓僧

正修十二天壇。用兩印明之由語之。然

者先師之現行今度定可。口歟之旨示

之間快然也。仍如此用之歟

次護摩修了於幕外著座

次阿闍梨令齋念珠。給此時伴僧唱成就

明如例。此法此事太禪也。人々所爲如

何。奉行伴僧定有知歟。聲色異常了。其外

如何。太略如常歟。此法之詔要。吾宗之至

極。只在此事。誠不可荒涼事也。爲道理也。

且不使也。入此境之人。定是九牛之一毛。

歟。爲之如何。教源法印抄云。用五字明。

是又珍重也。凡此法事。快雅僧正承元

記云。此法何鎮哉。阿闍梨祝之不被示。但

予案之。五字鎮歟。心地說歟云。爲秘密

至極事。以之可知。但彼僧正後年定奉傳

受哉。如何我等。以愚昧之身。以臨法海之

底。何異臨深淵。履薄冰哉。爲貴。

次五供養之次。被供開眼佛布施。如常

次四智讚三反。早。次後鈴之後。通向方

使隨方通向等。如何。次各退下。感僧直先

於休息所了

已上開白御時了

後加持有之

後加持所小御所。此開御。乾角二間。云

發願。不問云。五大願如常云。

後加持呪五字明。マキラカシテ無念

誦云。

弘安初度。後加持慈教呪云。爾者

加持陀羅尼歟

次後夜時相續而申案內。仍參道場了

阿闍梨改著五條袈裟。著御入道場。禮懺

如每事如常。予修三摩波多了。自今以後

每時所用也。無後加持故也。如例

日中時又相續如例

御衣後夜日中兩時之間者。不取渡大壇

之條。寬元記所載也。而今度每時中間取

渡了。此事如何。承元。總而御衣安大壇。護

摩壇中間之由。樂師記所載也

二十四日天寒

初夜時之次。後夜日中。又初夜。總而四箇

時相續而被行之。此內中間後夜日中之

兩時。予勤御手代了

行法修受持地分了。今度樂壇等被改

之間。可收內裏於本尊其內證之故也。

此間阿闍梨御行用如何。可奉等之

被承元護摩猶御兼行也。御記云。此法不

傳受他人之故云。而今以無智無行身

刺修大壇行法。內儀得難任阿闍梨之御

觀惠外相猶以招三摩訶之罪報只是恭
先師傳法之餘恩許也進而為幸退而為
恐而已
護摩則兼行之其作法宛如摩訶至極
佛號已下每事如阿闍梨御所作之事

但基証堅固云

事關重詞了今案也
此後夜時之最中御樂有之然而伴僧念
誦曾不徹太無骨骸之間予自恭內召
承仕云念誦不出聲之條可叶時前歌之
由可申奉行之旨仰了仍即相觸被之間
其後微聲也御時修了出幕外猶御樂之
間日中時暫可被開哉之由相談奉行伴
僧之處御時不可依御樂只可行之由有
仰云仍又相續了然而五悔等聊微
合用了

此事後間御時初夜後夜之中間可有御
樂之由被仰之處即打時金之間有御不
審云然者參著了如何

今案之御時之中間可有御樂之由被觸
仰之可為兩時之中間之由被仰之處最
中可有之由奉行伴僧等加了簡敷如何
二十五日天晴

今日晝程著鈍色參御所番匠之體等見
物之間水手參會仍以被申入之處祇候
尤神妙也雖可有御對面今夜內侍所御
神樂御神事中也可被期後日云其後
向宰相典侍局會釋之後又參御壇所了
阿闍梨仰云今日依舊吉日任承元例先

年曆御本尊如元可被安置也云申
了然者箱等若可被加修理事有之敷被
申出可敷加檢知哉仍則被申出仰番匠
少修理事有之敷被申出仰番匠
本尊先度安置之在所非梁被安棟木了
取下之時番匠親檢知之由木工頭智繁
申之旨夜後有勸語此事太所招不審也
但屏應已後基石無動住例勿論也來日
而於此本尊者如本可奉安也仍後時奉
取下之番匠合潔齋可用意之由申入了
安置之在所棟木太不審打付何所哉
諷智繁分明可尋閱寬元度聖增僧正于
時橫川長更為護摩壇諸事申閱了今度
幸符合似為佳例仍所被仰也云即相
尋智繁之處伴來存知之番匠之間予尋

仰云先度御本尊箱元在棟木之中申之
云何所奉安之耶申云棟木中央橫行
奉安了云重尋云棟木上其所會無之
可安何所耶答云棟木下上サマヘ打付
云又問云如御家固小札前內方東西桁
南北梁下等有之哉答云不存知之此御
本尊箱之外結二梁兩方有之其外不存
知之云問答已上如此結勸語外法物
敷云此本尊安置在所事今所申彌不
普通不審且千然而先以此題令阿闍
梨之處誠不得其意然而所說不可改在
所之敷不可及子細也云就之為修理
被御本尊箱被申出之間予加檢知之處
於御本尊者如常今度之圖畫無一分之

異珍重也但上下金物無之元打跡有
之推之番匠自由奉開之時盜取之敷不
可說也然而自今難閱具之間中
無圖而如元奉納了至箱者如法相違先
棺物橫也蓋打覆下バマセタリ尻板作
延事無相違被所上下一釘穴又蓋打付
釘目ヲシ片ヲシ會無其跡此事如何然
者不打付而只奉安物上賦就之以前番
匠所申安置之樣上サマヘ打釘之由
申條彌不審仍重召彼番匠於御壇所以
尋法印尋開之處申云以前所申上者如
此之屋堅等奉打棟木之條定例也仍如
然申入了云就之仰云此條甚推參之
申狀不可說也御屋堅事番匠非可
存知今度被召出汝事者奉取下之時以
前安置之在所存知之問如元無一分之
相違為被安置被仰許也所詮元安置之
樣如何云重答云云棟木下橫サマニ
又棟木入彼木中央被安之上下兩方打
之中以紙捺被結付了云仍所詮如元
可被安也

西半刻許著淨衣可參道場邊之山重仰
了於精進事者阿々兼日被仰會智繁
云
此事曆應御記會無之間祇番匠申所
迷東西了為向後委細尤可記置事賦
西斜針自阿闍梨示預云先年御本尊只
今御時已前可被安置番匠已參了先急
可參御壇所也云仍著淨衣參尋法印

先參于道場要所之組入等以番匠令放取之又指淨指所也於道場內番匠取之可登棟木下云、通道敷板用意之即留天井上予令供奉阿闍梨參道場先承仕善勝持御本尊箱同登天井上渡番匠御本尊箱爲辨知已下上付墨了仍以付墨方向西如元可奉安之由仰聞番匠了今度箱蓋以小釘被打付了仍以紙捻結之事無之只上下打付許也

已上作法之間予誦金剛輪陀羅尼依承元例也又兩眞言少誦之了阿、定御同前敷

大明後日二十時可奉安新御本尊之在所通道之口等以此大令構之

予尋申云中、央、梁在東西可爲何耶仰云無定量敷而先夜經聽法限有不可說感夢事所詮可爲西梁也云、仍如然用意之後番匠於道場杓等撤了承仕退出了

次初夜時如例

後加持任承元寬元之例、初中後三箇度可有之間、可爲此御時次之處御神事中、也、仍被略之、凡御修法後加持非詮用也弘長、總而被略了、安鎮之准例也、賀陽院不動略續後加持一度云、只可隨時也、仍無相違也、今度前後兩度也云、其後又一日分中初夜被運了、予又勸御手代

次後夜時寅一點申案內予又可勸御手

代云、而御神樂行幸已只令也云、然者行幸已後可宜敷之由相談奉行了仍卯一點又重申案內之間參道場了

兩時相續如例共御手替勤之、每年徵番時金等如形也、五悔等徵也、內侍所近、法事殊無骨之故也

二十六日天明

酉斜申案內之間、羅參道場伴僧未及參集之間先參御壇所之處、官可令參御前御之由賴殊申之、有時分之可及遲、先三時又可勸御手替之間承之、仍即參道場始之

初夜後夜日中三時如例相續而修之、先退出了

次又初夜時被勤之予不用三摩波多

此次後加持有之、每事如開白云、二十七日天明

寅半刻申案內之間參道場之處後夜一時先可奉修之由以顯照示預之、仍又勤了

一、結願時事

阿闍梨出御御之小要夜如何總禮予護摩三意願了、了不下禮版如何

次後鈴之後唱禮師金一打之

次令讀卷數給

次承仕參幕內給卷數傳予、取之三折、燒之如何

次補闕闍祠日來之間等云、

金剛輪陀羅尼

佛眼眞言 誠非眞言無之

(眞言)

快雅僧正記、承元御現行云、金剛輪陀羅尼一切誦、佛眼眞言、滅罪

眞言、打釋迦牟尼佛號、打佛眼部母

一字金輪、丁本尊、丁文殊、丁

南無摩訶、丁

南無一字金輪佛頂

南無一字金輪佛頂

南無大聖文殊、丁

南無五大明王

南無觀山三寶

南無一切、丁

大神分祈願、如次五悔、小、大隨方迴

向之次、合歡佛布施、口次解界、奉送、三反

次予破壇、如例了、下座、於幕外著座、次阿

予、下座、御禮佛、御著座、次助修、各退出

予並奉行

止道場

一、御本尊安置等事

先諸案退下之後、奉行伴僧入幕內、卷御

本尊、入箱、此時予同入幕內、阿闍梨召

顯照、可持參燭、燭之由被仰之、次尋法印

以御本尊箱、安大壇右脇机之後、召承仕

釘并金鎚等、召寄之、顯照參幕內、以釘打

付蓋其樣六所打之

重ノ上ヨリ面ノ
カハニ打付之也

如此也

次箱上方可付注之由阿闍梨被仰之仍

予尻板上方付墨了從前御本箱王下云以

御本尊之卷樣定之也

大召承仕寄淨橋令指天井釘金剛等

大承仕當指燈燭登天井上到中央西

大將勝持本尊箱同登天井上以上向北

虹梁上ウタチ兩整サマ行

奉安之以釘打付上下兩所

造延木上下一モミ儲打之也

寬元上下二所打之由見記今度被口

曆應御現行敷

仰西梁事經夢想如何之由奉尋之處

仰云無子細此御修法御本尊安置之時

故二品親王令奉行給元本尊中央今本

尊西可安之由正被仰之云一昨朝注

遣了本尊安置之子細經聽會非存知之

境併是先師之教告歟凡又中央之內東

西之陶強無之上者如此思食定了云

誠奇異

大兩承仕下自天井撤橋出道場外

已上事承元承仕番匠相具登天井上

打付之由見康記而寬元公源法印記

夜御殿天井上四方ジュリアク南シ

ユリ三間分其中間未打付之間以番

匠被放之番匠之所作此事許也即出

了此所承仕天井登打付也云然者

正打付御本尊事寬元只承仕許之所

役也而今度可登梁之用意等一昨日

申入阿闍梨了此事所詮依時不可守
一開敷弘長番匠打之見教法印記
大奉行伴僧取大壇小箱出幕外
大阿闍梨次子次第出道場
次通御殿東面於中央間四間目也
立膝懸承仕常持燈登教懸上之
時奉行取出札一枚指釘而與之與之桁
中央中ノホリ打之釘長之間任弘長例
上打カムヘキヨシ仰之了
次南方日曜間底ノ外行之
次西方
大北方此方此板敷未敷之間召寄橋了又此中央
中ノ有御修事役有由仰了
此南西北三方札顯照打之了善勝老
毫無調方之間臨時之儀也
仰札天井內打之事有之所謂承久護
摩之時樂師如此用之云其後寬元
長准后又被打外了今度被用此等例
了屏應御現行不分明也
已上自御本尊安置之時分打札等之
時予誦念眞言了如樂師決阿々定
念誦三眞言御敷
大門札雖可打之修理未及沙汰之間不
被打之修理以後可被打之云仍阿闍
梨令隨身先御退出了
大阿闍梨御退出壇所予則退下
一卷敷事
可尋記之定承元定敷札不付之勿論敷

三

後年披見延應二年法性寺新御所葉
衣鎮宅法阿闍梨樂師記之處去嘉祿
三年於彼御所被修此鎮了而今被造
改件御所之間重又所被修也仍本尊
井八方札等被用先度支物也但下方
札等紛失終不求得之故新作加之了
云已上敷書記於此現行者以先度本尊
修七日御修法重如元奉安之敷以此
准知今度御現行曆應故大王於此御
所已被修此法也
尊可被行今度御修法重可被安置歟
於承元者元爲安鎮法仍承元新圖不
被左右設於今度者延應准例可令相
應者歟此樣聊難爲露不令覺悟彼往
事先年不及啓此子細廣食之至遺恨
之甚也今初而覺知爲後時聊以記之
應安三年六月 日 (花押)

事訖退出河東天明了爲備後日之廢
亡即探筆親聊記先事了追可再治清
書而已 權僧正(花押)

門葉記 安儀法五

和尚

建仁三十一年四月於二條殿

建保六十二年二月二十一日於高陽院

無動寺

寬元三十一年二月二十二日於一條殿

同 四月十三日於冷泉仙洞

二品親王

正嘉元四月四日於押小路殿

正元七月二十五日於一條殿

淨土寺

文永十二四月一日於六條殿

和尚

建仁三年十一月四日於二條殿被修不動法依造改重爲鎮宅也

之日修 本鎮所推座主建久九年四月十二

阿闍梨權僧正

助修六口

成圓僧都

豪圓法眼

忠快律師

全兼阿闍梨

慈賢

祐眞

以寢殿爲道場奉懸不動尊古佛依息

災法壇左方被安御衣唱禮如常五大

願之後助修大日眞言至本尊段誦慈救呪卷讀在別記

南書

康樂記云開白作法居粥雖爲後夜

行法如初夜時被行之供養文唱禮

九方便等如例被用之

發願五大願之後ハウハウヨム次

々時初夜ハウハウ後夜日中只

念誦也慈救呪

結願同二十六日後夜還時二十七

日分初夜時結願其作法如例初夜

時也

雖爲後夜之時開白被用唱禮九方

便等也雖爲初夜時被結願了後加

持修中一度在之

慈賢法印爲助修末座歟記之

永德二四八以樂師自筆如裏書

建保六年十一月二十一日爲高陽院修

理鎮宅被修之

奉行內藏頭經時

阿闍梨前大僧正

助修八口

慈賢大僧都

聖增阿闍梨

果辨

自後夜時被開白之御移徒以前無日

次故也作法如常初夜時依息災法弱

許備之ハウハウ讀之御加持有之令

參大炊殿二十五日運三時初夜時被結願了

御本尊古佛御衣渡之具記在別

他記云後夜時開白被用唱禮九方便

云本鎮和內元久二年十一月

本鎮二十二日被修之了

無動寺

寬元三年十一月二十二日於一條殿被

修鎮不動法

阿闍梨座主僧正

助修八口

有快僧都奉行

光覺律師唱禮

尋增

良辨

仁辨

慶宗

運承

御本尊古物唱禮常不動也

有後加讀持之

寬元四年正月十三日於冷泉仙洞修鎮

不動法

阿闍梨座主僧正

助修八口

尊家大僧都奉行

有快僧都

覺源

良辨

仁辨

慶宗

運承

初夜房讀之諸事如去年

正嘉元年四月四日於押小路烏丸御所
爲鎮宅不動法
阿闍梨尊助親王

助修八口 實增大僧都奉行

承兼法印 實增大僧都奉行

相祐僧都 聰賢々々 唱導

賢快々々 重禪律師

澄源律師 覺親阿闍梨

奉行僧在 圓法眼

奉行右少辨雅言
承仕二人 六馬行僧

阿闍梨淨衣平 袈裟助修小袈裟也
御共承兼實光 結願被安置之

本尊金佛新置 結願被安置之
念誦五字 本尊段以後慈教

後加持略之云々
同二十一日結願

正元々 年七月二十五日爲五條殿御女所院
鎮被始修之八月十一日御移後

助修八口 實增大僧都奉行

實增法印 聰賢大僧都
禪雅々々 公任律師

覺親々々 公什々々
源宴々々 賢智阿闍梨唱導

淨土寺
文永十二年乙亥四月一日於六條殿新御

所爲鎮宅被修之
奉行勸解由次官定光
雜掌大理經任卿

阿闍梨前天台座主前大僧正々々
助修八口

圓通法印 覺源々々

經源大僧都 聖源僧都
聖禪々々 奉行 澄尋僧都 神供

禪守々々 源俊律師 唱導
行事僧信宗法眼 實法眼參點息宗

承仕二人 當美高壽
開白御時亥刻阿闍梨御參之後御時金

打之開口時供儀二杯佛布施居之
禮佛登禮版前方便開眼灑水

開眼調珠 佛眼大明 各印明之後
啓白三身別功 神分祈願佛號供養文

唱禮
三身 佛願
本尊如常不動法

四大明王
護世八天無量眷屬諸宿曜等一切權

現天等
三部界會

發願五大願
大伴僧念誦 自本尊段慈教呪

次人供養
次人三摩

火天鳴宿 已上三段如常
本尊段 小勺油三反無被加持

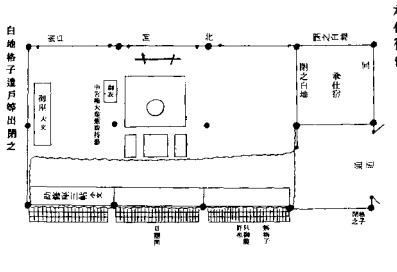
諸尊段世天段如常
五供養以後香供養以前新佛之故佛布

施一裹被供之作法如常
四智讚三反闕振鈴迴向方便隨方迴

向三部被甲下坐禮佛
一阿闍梨御壇所也小對 助修宿所自上被

照下然而兼日面々 用意之
一道場事

南殿東四間中以三間爲道場以東庇爲
承仕宿也

一、御本尊新調懸佛臺 在結紙
二臂、金色坐像、有之樓羅安

他記云本尊、長四尺餘、四方、錦へリ
ニシタリ、普通様、軸表紙無之、ワナニ
シテヨコサマニヌリタル木ヲ指入、
其木首尾有金物

此體也、下、此
定、只緣許也

御本尊箱事寸法、被出御支度

長六寸、廣三寸、高二寸、箱物箱深蓋也、
尻板上下二寸許、長、指出、釘打付料也、
已上以別記書之

一、同七日結願
十三日御移徙

門葉記 安鎮法六

聞

門葉記 安鎮法補一

天德四年九月二十三日、禁中有火
應和元年十月二十四日甲寅被行安鎮家
國不動法、阿闍梨律師喜慶僧正延昌辭
替

應和元年十月二十四日甲寅僧正延昌差
使付延光、々々、寬新安鎮家國不動法茶
繼一鋪覽了遣内裏御修法所、以始自今
夜令律師喜慶率伴僧二十口、於承香殿
修安鎮家國不動法須仁律師源順僧之而作
事未了仍於此殿修之
修七十天供並限七箇日共爲鎮新宮也、
遣藏人文章得業生原雅村行事三十日
庚申、此夜鎮家國修法所以七寶埋内裏
也

天養二年四月十六日於科手御壇所
以御本書了森清
承安五年五月四日於御所書了
建長四年五月九日午時於高橋房書
寫了金剛佛子澄基
文安五年卯月十一日
傳領了實助

三昧日記後

寬德二年十一月二十日、於谷底御房
書之件、本飯室律師被將參耳

長宴寫之

三昧和尚始自五月二十五日長和四年於仁壽殿被勅仕安鎮家國法第七夜第三節無地於南殿御階前有地鎮作法事小僧入內於

先以手作布如壇敷正方敷之而後以方折橫九合先置中心次置八方為日本東方次以帛錢各立折橫長和記也次以人色幡亦每橫置之但懸壇所初夜以後放取持來置轍上也

次以九前關伽燈明飲食布烈折橫前壇敷上了
次祭文師讀祭文了
雅樂寮出來歌舞已了樂人退去以後階前中心五穀五寶關伽佛供等埋了并六穀關伽深廣各四尺

了然後大阿闍梨還入壇所同了
六月三日 朝範律師尋問記之
曼荼羅中心金色不動八方四臂不動外院八方天
承曆二年十月十九日於大原勝林院賜之 佛子永意
嘉承二年八月二十二日於蓮花房賜之 意覺
承安五年四月十五日於白川御所書了 寬意

天治三年正月五日於三條東洞院大裏

令修安鎮法

大阿闍梨座主僧正法印大和尚位仁實伴僧二十人
八方鎮阿闍梨 相命法眼
應覺僧都 宗觀阿
水意阿闍梨 實算
陽宴
源運
其外大衆 隆增
仁意大德 堪覺
應實阿闍梨 良尊大德也

殘八人中堂衆
於寢殿中間立大壇東立護摩壇息災西
北立十二天壇東北立聖天壇母屋正面
西柱內方置御衣案西東敷大將御座南隅子座敷作僧座正面僧綱西方大衆東方堂衆輪輦等供養開白白前大將於西廂立壇令供養給曼陀羅中黃色二臂不動大院紺色四臂不動第三院週給

八方天八方幡并八方天幡相分立之左立北方東北東方東南幡右立西北西方西南南方幡內上外鎮文物各置其前七日太陽直也仍伴日有鎮事六日點九方鎮處造假屋七日已時諸方阿闍梨參會各修地天供即掘穴散了戌刻又參會修初夜時之行法伴僧念誦大日百反次慈教呪行法後加持從先供養時奏善樂

時間伴僧一人良尋下南庭敷座護摩畢止樂諸方阿闍梨自取各方幡二流從僧

令取鎮支帳從正面出至中方鎮所以東方為先東北為終假屋地敷席等如方立幡數鎮支帳諸方阿闍梨轎下坐衆立短少柱上下付紙繩為結付幡也幡兩假屋內有穴南立小壇大將向北坐加持供物讀祭文後鎮舞先左次右次左右次舞二萬歲地久也然後大行追從東中門順週之東方為先東北為終後大將行道一匝各留本方大將到中方鎮所鎮之想穴供養法後神供從先至于此時音樂不絕

八方阿闍梨入壇門中夜護摩後舉後有饗膳十二日中時結願後加持其後曼荼羅八方幡納為寢殿天井上如方打付之數了

建長四年五月十七日已時於高橋房賜御本書寫之了 金剛佛子澄冥文安五朔十一 傳領了 實助

承曆三年十一月二十六日關白殿下於堀川院被始修安鎮法
大阿闍梨無動寺法印權大僧都助修十六人
額覺律師 定圓阿闍梨 經圓
慶源 延範供奉 經通
圓範 林慶 已上八方定慶阿闍梨 澄源君 中堂四人 無動寺二人
始自初夜被修之故思安法
大壇中護摩壇右十二天壇左四臂不動

第二重八方護世八方也幡八流寄立北

門業記卷第三十四(安鎮法第二)

各以承仕鎮櫃，各方令送，但道淵廉實等
兩三人，持轎大行道云，舞了後八方圍
梨持轎，中堂衆持天幡，大行道大阿，
依所勞無行道，一匝了，從第二匝各正
鎮所修鐵，尊幡天幡向內，行者向外修之
云。

一、鎮後作法事

鎮畢了後八方阿，各如本令持幡，至
中方鎮所如本立幡，互相待，後東方爲首
入道場，然後重更自始修護摩，一七滿日
御修法，結願後本尊并幡入，橫梁上納之
云。

應保二年三月十日，恩僧在八鎮之數
親見聞，仍存大略記之，不可及他見

香僧

圓仙少僧都御手代

慈仁法眼 濟東

豐算律師

良基法橋

廉實阿

道淵

心雅

圓運內供

已上八鎮

章臺 澄宴

俊應 覺日

中堂衆八人

覺順 應鑒

脊舜 這應

範容 觀耀

羅殿 延朗

建長四年五月十七日申時於高橋房

賜御本書寫之了

金剛佛子澄宴

文安五卯十一

傳領

實助

門集記 安鎮法補二

應永五年四月二十二日，於北山殿被始
行安鎮法

大將十樂院一品親王于時天台座主

一、被催助修事

先兼日被出御點折紙

安鎮法助修

桓教僧正古摩壇

顯照法印十二天壇

顯圓法印南方

隆惠法印聖天

隆覺法印西方

忠慶法印西北

宜源大僧都

長禪大僧都

忠實大僧都

仲祐大僧都

長尊大僧都

心能僧都神供

隆基僧都

玄僧都

尊雅僧都男禮

光俊律師

長尋律師

玄什律師

惠宋阿闍梨

淳慶阿闍梨

承仕六人

善鏡 法行 明勝

禪教 菁壽 常善

行事僧

泰村法服

先任御點遣請書，但於護摩壇者內，可
被申云。

請書云

自來二十二日於北山殿可被始行安鎮
法，助修可令參勤給之，由依一品親王仰

執達如件

四月十二日

權大僧都顯照

謹上

二位法印御房

追申

南方鎮可令勤修給開白結願并正鎮
可爲平袈裟之由，同所候也

自來二十二日於北山殿可被始行安鎮
法，助修可令參勤之旨，謹所請如件

四月十三日

權大僧都顯圓 謹文

追申

南方鎮可令勤仕，開白結願并正鎮可
爲平袈裟之由，可存知候也

自來二十二日於北山殿可被始行安鎮
法，助修可令參勤給之，由依一品親王仰

執達如件

四月十二日

權大僧都顯照

謹上

右衛門督法印御房

追申

聖天壇并西南方鎮可令勤仕給開白

結願正鑽可爲平袈裟之由時候也
自來二十二日於北山殿可被始行安鑽
法助修可令參勤給之由依一品親王仰
執達如件

四月十二日 權大僧都顯燕
讀上 尊勝院法印御房

追申

西北方鑽可令動仕給開白結願并正
鑽可爲平袈裟之由同時候也
自來二十二日於北山殿可被始行安鑽
法助修可令參勤之由承了可存知之旨
可得御意候仍執達如件

四月十三日 權大僧都忠慶 讀文

追申

西北方鑽可令動仕給開白結願并正鑽
日可著平袈裟旨同所存知也

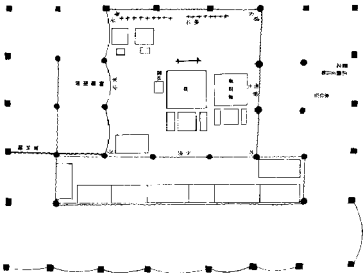
一、道場莊嚴事

當日二十二日 先御承仕兩三人參北山殿
木具等渡之大顯燕先到宿坊相尋承仕
之參否之處既參仕之由中之內參御
壇所著鈍色五帖袈裟參向道場御所半
作之間御立具無之兼日爲作事方沙汰
大板以三方補付之而懸御簾內外障幕
料幔代事仰番匠令打之其故新造御所
柱等釘跡難治也承仕方不可有才學之
間被仰番匠也

次仰承仕令洗淨道場拭乾引過大幕
北方引之次寢殿中央日懸開寄奧立佛臺奉
懸御本尊立大境敷水引如常次打機

立標木引過五色糸四面佛具如例次大
壇中央立瓶插花開眼佛供二坏備之
次立禮版左右脇机立之左脇机佛布施
一裹置開眼料也次大壇右立護摩壇水引
如例壇上莊嚴如例先施圓幢次壇奧立
瓶插花禮版左右脇机如例御命木加乳
木

次大壇左立小壇 十二天樓天壇相並立之
次御本尊左右置十文字臺龍頭壇等立
之奉懸十六幡次道場西間爲御懸開所
結城越後入道將之

次晚頭伶人奏降雨之間中門脇屏際引
綬紙候

次院廳候中門下立明等仰之

次脂燭殿上人參集 東帶

次自南御所入御先於御壇所御對面
所也對

次可偈助修之由仰承仕助修宿坊等能
存知可申案內之內可被仰馳使之旨

示行事儀

次助修各著淨衣平袈裟參集

次大將出御 勸修香御裳同御平袈裟屈
從尊雅太

次御時次第樂目六等注折紙遣行事僧
次室町殿御聽所出御

次御時金 萬歲樂

次大金打仰樂 萬歲樂

次大將御禮拜同御登禮版

次前方便此時可止樂之由仰之

次開眼灑淨 次金二

新被圖繪供養安鎮家國大曼荼羅中
臺大聖不動明八方教令四臂不動尊

鎮護世八天并十六旋幡明王天等
各開青蓮慈悲御調奉令五服具足爲

佛眼演言一切誦金一印明

五智三身功德奉令圓滿爲

大日眞言丁印明

謹敬祕密教主三世常住摩訶尼盧遮那
如來教流布身標迦牟尼無上大覺世尊

殊本尊聖者大聖不動大悲明王諸天教

殊本尊聖者大聖不動大悲明王諸天教

令四臂不動尊八方鎮護一世八天堅牢地神部類眷屬總三部五部諸尊聖衆教山住持三寶諸天乃至佛眼所到處數世界定不現前一切境界冥冥衆至驚白而定南瞻部州大日本國信心施主准三宮前太相國禪定殿下凝精誠於三寶之境界專淨信於八方之鎮護迎中品下句之天撰吉曜良辰之日就大聖明王之誓約令修安鎮家國之秘法御願旨趣何夫國家鎮護宮室安全之要術莫過不動明王之誓願亭臺無爲魔障除却之方便不如眞言秘密之功用爰當皇城北邊有一勝區貞應之鎮始雖事舊應永之新構尤妙成風之勢秀古今不同之功成近日林地草樹之究興殆如見淨利境界風臺月觀之盡美更非人間俗塵是則公主之威德覆天下貴賤之渴仰被海內之故也既今日之良辰企修法之開白相當太陽之吉曜欲刷正法之靈儀文云我本覺願不捨衆生常居一處混同穢濁悉令清淨不捨衆生之願雖不擇人施恩惠之精祈尤足馮常居一處之誓雖無分所明哲再昌之勝地殊可守何況此明王坐大盤不表無顛動之抑此卑亭者騰比叡山似七金山之週退邪魔於百由旬之外任護世於八方天之誓爲鎮宅本章誠有所以哉然則一方之離宮土速成拂妖氣於此處萬機政令仁化普商招福慶此御大施主殿下貴體安穩歲千秋萬歲之佳算無

靈寶堅固而三災七難之橫厄永除凡厥以三密加持之餘獲利一大法界之群類敬白
抑合法久住
南無摩訶
南無大聖不動明王
金輪聖王
樂師瑠璃光佛
殊仰承乞
南無摩訶里盧遮那如來
釋迦牟尼
藥師
本尊界會大聖不動明王
護世八天
四大八大
三部五部
外金剛
觀世音
一切
宮中安穩諸人快樂
無邊法界平等利益爲
法成就之爲
大聖
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
大御齋文
娑婆世界一四天下南瞻部州大日本國沙門歸命精首敬白理智不二大日如來十方三世一切諸佛八萬法藏十二分教

地前地上諸大菩薩聲聞緣覺諸賢聖衆別本尊海會安鎮家國四臂不動大聖明王八方鎮護一世八天三部諸尊護法天等七曜九執二十八宿堅牢地神部類眷屬而旨海內清平之世朝廷無事之時時擇上殿奧邑據坤靈之正位出撥日之制興成風之功樹正殿於中央因廣材而造巧果崇構於北側時淨柱而究奇棲金爵於覺橋橫經虹於閣道前穿靈沼乃經新臺東則青龍紙尾河深而爲國地則玄武衣笠山接而作封抑斯地者代聖主臨幸之名聞世賢相修飾之甲第也貞應之經始歲月增盤之締構雨露侵蓋其迹而增華變其本而加厲神則北野社也近垂擁護之靈威佛亦西園寺也同施加被之冥力肆圖宏基於億載寶密壇於九方備極幡幢蓋之莊嚴飾珍蓋珍華之清供點七箇夜默無貳誠樂工奏遏雲之舞舞份盡迴雪之觀云恰云恰猶哉錄哉伏惟安非本章之照瞻乎久護之謀莫貴於此法山水燭處而美心樂智仁花木周阿而生壽伴松栢身宮顯陰陽而安泰德宇與日月而光明玉燭均調金穰協應五龍就位而災害不生八將還方而禍亂不作總成太平之國永保無疆之基子孫彌昌臣僚偕樂乃至法界利益無邊敬白
應永五年四月日
大供養文

三身佛眼

曼荼羅主河利耶サラナタ三反

四大天王

護世八天無量眷屬諸宿曜等一切護

三部

大九方便 大發願 五大願

大御行法功修念誦五字明

大振鈴此時改五字明誦慈教呪

大護摩壇登禮版此時仰樂太平樂

次十二天壇顯顯動仕

聖天壇降唐法印

大護摩壇止樂

次大壇五供養

次迴向方便了仰樂千秋樂

次大將御下座此時止樂

次各退散

次心能僧都顯應兩人留道場明王幡天

幡任本方立並之十字臺仰承仕渡之

二十三日大雨

後夜日中如常

正籤事

二十六日日晴五難為太陽御衰日之間二十

十七日可為正籤云、雖然近日降雨雨事

繁若二十七日雨降難治歟太陽アラサル

例多之又第四日例繁多也二十五日被

定萬一二二十五日雨降二十七方可然歟

仍二十五日被定了就之九方籤所事明

日四例日也先今日中方併舍計可打

立之由自作事方申之深雨難為難治中

方併舍打立之為秦殿之正面之間不及

秦向自堂上檢知行事僧相共可奉行之

其作法先打丈數張繩南北三間一丈二

東西一間一丈二子午立棟三方立切懸

南面無垣東北角脇戶承仕臺雖為雨中

片時打立之

八方同難可點地終日為大雨之間不及

沙汰

又予秦道場五色繪綵調之先兼日串長

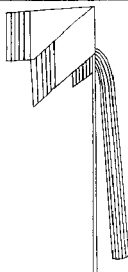
一尺三寸許仰承仕令造之

五色絹各長五寸ヒロサ三寸切五色黃

青赤白黑次第重又ヌサトテ絹ハタハリ

タケヒロサ一寸ハカリキリ串ハサミ

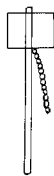
タスルナリ

又白紙幣二十七本受地時各二本九方料十

是常皆隨天供時幣樣也コレモ串受一

尺三寸歟

各銀錢ハサミヲスル也

又正籤時散供料五色紙常神供接切花

香散米等具各九張紙裏散供料香置之

又籤支箱九合中方東方次第銘書此銘

摩勝院道場被秦之間可被染筆之由所

望之又正籤時九方神供料幣各九本ツ

七七十二本仰承仕令用意之大略終日

也心能僧都同候道場助成之

又佛法印真弟卿房自室町殿為御使瑞

兩兩程虎珀等被遺之隨御要可被止置

之由被申珊瑚二色內一種木枝也假令

モミ木枝風情也草葉赤色也又一種石

樣也總土代マロク指立ヤウナハカリ

ワリタチアカリ其色ウスミ青

コレ尚眞實珊瑚也コレ海底アリ赤

色枝海上生長也云青色枝小枝一ヒキ

タル子細今一種ソトハルヘキ様ナシ

仍御所番匠召ノミニテサシイテタル

ヲ一ウチヲリス又虎珀ノミニテウチ

キル

凡珊瑚兩種アリ一種梅松似御抄被記

歟隨其體梅松似一種如松被記歟赤色

枝松似

初夜御時如例宿燭著許表

二十四日天晴

後夜日中御手代護摩壇予勤之

八方併舍點地事行事僧本所奉行入道後

若相共奉行顯應同向所談合

先東方被嚴正東方一丈二尺間一間以丈

尺打引繩次東南方次南方中方併舍前

也、西南方高山、被架之間無其所、輕殿前庭打之、西方又大池也、無在所之間北ヨリ山スサキ、打之、西北方無子細、北方又正方也、東北方、寢殿東北也、次第張繩八方、借合同時打之、皆片葉屋也、三方立切懸前、無垣也、御所方高渠垣方サカリ、又北方東北方、水也、ミソホリ、流、借舍内、置土或敷板、又平石、面一尺ハカリ、借舍一、可置之、由作事奉行仰之、次子參道場、七寶以下、令用意之、七寶一程、各別紙、裏總又裏也、雖然七寶一具、調、裏之書銘、五香五穀同之

七寶金、銀、珊瑚、瑪瑙、馬、關、其、虎、田、
五香、沈、麝、合、散、調、餅、金、安、悉、
五穀、稻、粟、大、麥、小、麥、豆、胡、麻、
抑、七、寶、内、珊、瑚、先、難、得、物、也、今、度、眞、實、

重寶自室町殿被遊之間、嚴重也、又五香内、蘇合、事、上、古、難、得、今、度、被、尋、采、人、處、無、子、細、名、香、二、裏、一、程、安、悉、
種、白、檀、散、供、
正、銅、料、各、書、銘、先、入、置、鋪、支、箱、
次、申、刻、許、著、淨、衣、參、道、場、朱、砂、牛、黃、等、藥、
疎、少、人、磨、合、淨、筆、薄、様、等、用、意、大、將、申、案、
内、

次、大、將、出、御、
小、壇、一、脚、立、調、置、之、先、薄、様、鋪、宅、眞、言、九、
枚、被、遊、之、次、族、幡、眞、言、被、遊、朱、砂、水、多、入、
ウ、ス、ク、ナ、シ、文、字、體、不、分、明、之、様、被、遊、之、
先、東、方、明、王、幡、被、遊、御、前、三、種、悉、地、眞、言、

次、天、幡、
先、概、拭、乾、淨、續、飯、召、輪、轉、入、方、眞、言、押、付、
文、字、方、外、ナ、シ、表、又、薄、様、押、付、眞、言、不、見、
之、様、ヲ、シ、カ、ク、ス、也、
如、此、調、置、先、鋪、支、箱、白、地、入、置、之、
次、明、曉、日、中、御、時、次、輪、轉、供、養、ア、ル、飯、佛、
供、二、坏、可、用、意、之、由、仰、承、仕、了、
次、初、夜、御、時、御、手、代、護、摩、壇、被、兼、行、了、間、
如、此、
二、十、五、日、天、晴、

後、夜、御、手、代、護、摩、壇、護、摩、願、無、動、仕、之、
日、中、御、時、出、御、

次、日、中、御、時、舉、助、修、退、出、畢、心、能、僧、都、道、
場、祇、候、先、召、承、仕、大、壇、左、邊、立、机、
先、机、奥、方、中、央、銅、輪、九、枚、重、置、之、次、輪、左、
方、鋪、鐵、板、九、枚、非、置、之、次、輪、右、邊、鋪、鐵、板、九、柄、
置、之、其、前、方、備、行、法、具、小、壇、佛、具、等、置、之、
白、佛、供、二、坏、備、之、打、鳴、鈴、香、器、等、置、前、敷、
半、疊、

次、輪、轉、供、養、行、法、被、遊、之、御、行、法、間、大、壇、

傍、淨、蓮、二、枚、敷、並、鋪、支、箱、納、物、共、調、置、之、
次、輪、轉、供、養、畢、輪、轉、等、一、所、置、之、仰、承、仕、
令、撤、行、法、机、次、執、寄、鋪、支、箱、先、開、中、方、箱、
底、紙、一、枚、敷、之、其、上、置、銅、輪、
七、寶、南、方、五、香、西、方、五、穀、北、方、五、色、幣、一、
枚、白、紙、幣、一、條、置、
南、方、次、概、一、枚、鋪、一、柄、次、散、供、一、裏、
白、絹、一、切、
已、上、十、一、種、入、之、了、蓋、覆、上、水、引、十、文、
字、カ、ラ、ケ、置、之、次、東、方、
等、同、之、心、能、僧、都、相、共、納、之、

鋪、支、箱、九、合、入、調、御、本、尊、後、方、大、机、立、積、
置、箱、

東、方、西、方、
東、南、西、北、
中、方、

南、方、北、方、
西、南、東、北、

如、此、積、置、體、大、將、御、覽、後、御、壇、所、還、御、
次、九、方、支、具、等、早、可、令、用、意、之、由、仰、承、
仕、退、出、辰、一、點、參、道、場、九、方、鋪、所、可、送、支、
物、等、寢、殿、底、間、被、置、
先、茅、草、大、幕、長、蓮、薦、白、布、
白、相、壇、禮、版、半、疊、燗、臺、鋪、鐵、
鏡、松、明、
供、物、已、下、悉、一、所、調、置、

黃 臺 寶	燈 數 燭	花 盤 圖
-------------	-------------	-------------

次長櫃九合並置自中方次第入置之

先中方雜具

大幕二帖

長筵五枚

薦二十枚

白布八丈

白絹八丈

鋤一柄

鐵一柄

石用蓋之由本所奉行

續松二十把

次受地具

茅草一把

半疊一枚

關伽一前

灑水器

五穀二坏

餅二坏

菓子二坏

燈明二坏

散供一折數

幣帛二捧

香呂一枝

打鳴加鋪木

供養法具

壇一面壇敷一段

臨机一本

禮版一脚

關伽一前

白飯二坏

汁餅菓子等各二坏

九種物一折數

名香二裹

神供粥一桶

香一裹

御齋文

已上中方不及送文

大鎮所支具

方可觸送之由仰承仕了

奉送

東方鎮所支具事

一受地具

茅草一把

半疊一枚

關伽一前

火舍大土器

灑水器

塗香器

五穀做二坏

汁餅菓子各二坏

燈明二坏

散供一折數

幣帛二捧

鐵一柄

薦一枚

一供養法具

壇一面

燈臺二本

禮盤一脚

關伽一前

白飯二坏

汁菓子餅等各二坏

九種物一折數

名香二裹

神供粥一桶

油一筒

燈心少

香一裹

續松十把

大石一壹置之

右奉送如件

四月二十五日

鈴杵香爐打鳴各可用意

九方各相制目錄渡之後

合用意之由仰承仕其後

場莊嚴之樣仰承會又參

借舍南北三間內北間一

先大幕引過

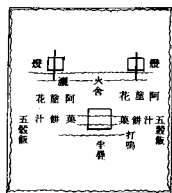
上備行法具

臺二本立之

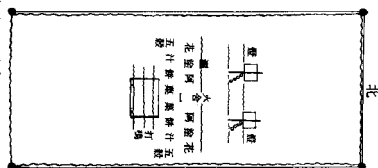
次前方薦一枚

之其上敷半疊

中方受地用意事。心能僧都大概雖存知
先參中方莊嚴調了向自於鎮所令檢置
之

東南方

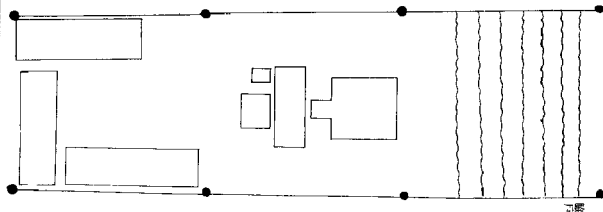
北

大末姓計九方受地道場莊嚴調了。可始
受地之由八鎮阿闍梨觸迴自門外參勤
人々少々從僧已下召具之。御所中祇候
人々不及儀儀之儀敷。次大將出御自經
殿。日釋梯橙借舍入御。房官一人共奉次
子又判東南方借舍。可觸迴之由仰承仕了。
次受地作法畢。撒行法具茅草等力。キ
ク。穴寸法指。次鐵印明結。誦御印中ハサ
ミ。三反指地。其後仰承仕。既使等令掘之

廣四尺五寸

三尺五寸

方々受地了。堀穴最中俄雷電大雨也。雖
然即屬晴地。天感應御法驗之由。室町殿
御感悅云。次及晚頭中方鎮所總加持
道場莊嚴。先借舍北間敷。其上敷長蓮。
其上敷滿白布。其上敷白絹。其敷不_レ足。又中
央間有穴。其穴南方立。堀穴敷水引如常。
壇上佛具如常。行法_但不立_佛。白佛供二坏
備之。無外供。次立禪版敷半疊。次立脇机
一脚。名香御齋文置之。次南方一間。小文
三帖敷迴之。自餘借舍者無總加持之儀
之間。及晚頭正鎮用意也。北方東方穴。
アリ。水無退轉涌出云。總御所中水出
開。開水。力ハサムカ。タメ桶杓等令用
意。雖然餘方サマテ水不出之間。無子綱
北方東北方片時。無退轉之間。アタラシ
キ桶水。替了

東

道場前庭狹之間。俗人探屋在所無之云

中方鎮所西傍構屋。引帳其前立許

次西斜伶人參

次脂燭殿上人同參會

次晚面室町殿入御。三寶院滿千代殿御

共

先御壇所入御被進一獻

次秉燭程申案內助修各著淨衣平袈裟

參進又八鎮阿闍梨方承仕等日隱間梯

橙邊可參禱之由相觸

次行事僧雲袈裟參助修參不之接相尋

皆參之由示之。又樂次第任折紙進行事

僧

次大將出御香御平

先御時金袈裟脂燭勢被參東雲

次音樂萬樂奏

次大將御登禮版

次前方便此時可止樂之由仰行事僧

次神分祈願等次供養文唱禮等

次發願五大願

次御行法念誦修次振鈴此時樂太平樂

次護摩小壇等

次護摩畢下座此時止樂

次大將御下座此時召承仕御簾并外陣

幕等令樂之

次內陣幕同之

次召承仕自中方箱始東方已下次第渡

各承仕各承仕請取畢梯橙邊列立

次鎮支箱悉渡了東方明王幡進東方鎮

阿闍梨

次同天幡帝釋渡心能僧都請取畢先傍

立之歸參道場顯熙相共方幡共渡各

、阿闍梨此間十字臺悉以承仕渡中方

鎮所道場立定任本方可並置之由仰之

次持幡助修幕外庇之間列立次心能僧

都顯熙相共參內陣取中方鎮支箱渡法

簡請取畢出堂外次東方已下次第而承

仕請取畢於梯橙邊渡方承仕渡之悉

請取庭上列立

次八鎮阿闍梨各出幕外列立先執東方

明王幡護摩壇次同天幡渡心能僧都

請取之暫傍奉立之道場立時方幡共

顯熙相共渡持幡助修次第渡了心能僧

都相共執自分幡出外陣加列

次東方阿闍梨同天幡心能僧都為先次

第進梯橙際此時東方阿闍梨從僧二人

進於梯橙際被著魚荒大童子已下取松

明次顯熙同進從僧一人大童子力者格

動等召具之自餘如此天幡降其僧都次

南方顯熙法印天幡支經僧都次同天

幡助修等不及從僧沙汰歟

次大將出御先專當六人維那四人所司

四人三綱二人房官四人

次大將次持幡外助修大將御後參

次八鎮阿闍梨進鎮所南西此時承仕打

上幕

次東南阿闍梨任本方被置明王幡天幡

助修同立了退次顯熙立東南方幡同立

了次第十六幡立了

抑鎮支箱八鎮阿闍梨可立幡下之由

被載御次第間於中方箱者心能僧都安

置之次東方箱仰忠實可置之由兼被申

護摩壇云其分存處忠實退出之間時

期遲及違亂之間仰法眼令置之然者

自餘箱同可被置之由仰法眼又庭上砂

不平等之間延口置十字臺立幡タフ

レサ聞人出入旁違亂也只可令觀

承仕由心能僧都談合

次八鎮阿闍梨著座天幡助修鎮所邊排

側同九方承仕等歸口邊祇候

次大將直御登禮版御房箱初夜御

次總加持

次總加持畢大將令立禮版前給了御齋

文

次御齋文了仰鎮舞萬歲先振鈴

次舞了先召承仕取鎮支箱渡方承仕

請取後向方鎮所次自東方次第取兩

幡列立鎮所前東方為上首以伶人為前

行道自東方中門到東方鎮所前自此所

始行道經東南方借舍前入中門經南方

鎮所前次第進行大將同御行道色掌等

如前行道路次或渠山上或池ハタ路高

下深泥難治雖然越後守為奉行所立

明松明已下座

次行道一反了東方鎮阿闍梨東方鎮所

止東南方顯熙一同入鎮所次南方等同

大將又鎮所入御此時心能僧都東方天

幡、安置。中方鑽所、參、又降基僧都東南方

幡、立了、東方、鑽所、參

次自中方以所使既、始鑽之、山方、鑽

所、被觸送此時、各條鑽行法、顯、入當方

鑽、所修行法、燈明、見、開、無、骨、開、先穴中、燈

明、燃、置之、是、故、實、也、其、旨、樂、師、御抄、被、載、

應期居燈臺、又、香火、謂之、次五色散供等

自長櫃取出、壇、置之

次修行法了、念誦之後、立座、取半、疊穴中

座所敷之著座、次執鑽支箱、穴傍置之、次

取灑水器穴ハタ置之

先塗節印明、次取白檀抹散穴中、此兩條

受地時法則也、雖然御現行於此所被用

之、和尚御抄見、大將仰又如此

次鑽支箱蓋開、灑水、次支物加持三古印

大地天寬言印、次如來慈護廣言金剛輪印

次不動部印

已上各百反

次取紙敷穴底諸辨、次紙上散絹諸同明

次穴中灑水

次誦輪明鑽印、取輪、朝上置、次又誦鑽明

結印、執鑽鑽、立輪、中、次誦鑽明、結印

右手執鑽、左手持珠、次不動明、加發吒、一

度誦、一度下輪、打、鑽、頭、如此一千八反、其

後鑽橫柄、右、輪傍、置之、次誦辨事明、取七

寶散輪上、次誦同明、執五香散輪上其作法

次誦同明、取五穀輪上、如前次誦同明、取

五色紺紙鑽之北方、立之、次誦同明、取

紙幣、鑽之南方、立之、次散供、次加持飯

食之、明穴中、散之

次九種物、先白飯、取、輪前置之、次燒香置

火、白飯、南置之、次如元半疊數、體版

マワリ置之、次如元半疊數、體版

次下土、令埋穴、次後入三座地、五供養等

如例、次接地前地印明

次修神供、先敷茅草幣八本、八方立置、修

神供、其作法如常、次神供修了、石置其所

不淨等ナカラシメシ

次茅草等不理穴、物共仰承仕令燒之

次鑽修畢、可參中方之由被相觸之間、修

畢、各參中方參集時、東方為先、歸參道

場十六幡、如元立之著本座

次大將御登禮版、次護摩又被條之

次護摩畢、下座時止樂

又仰樂益殿、次大將御下座時止樂、次各

退散、次及曉更之間、後夜御時、案內申之

二十六日天晴

後夜日中、御手代護摩顯、顯勤之

八方鑽所支具、大藥壇敷、鑽鑽等入長櫃

方、承仕、所使等執之

鑽所借舍、先八鑽、所使等壞執之、敷上

古、每事公方調下也、近年供料下行間、尤

大將行事、僧可奉行、難治也、於借舍

者、公方被用、被仰上者、日比、儀、可違、然

者、不可執之、由兼御沙汰也、仍正鑽、朝

作事奉行方、撤之、初夜御時、如何

二十七日天晴

後夜日中

於白川御所、被立新造御所、今日上棟也

為其、自地白川御出御、留守之間、御壇所

被召、助修、被出一獻了

初夜如何

二十八日

後夜日中、御手代云、予、聊、違例之間、御

時不參、又、自室、御殿、一獻、三千、匹、被、進

之、仍、御壇所、人、御滿千代殿、御共

初夜御時、片時御聽聞、即還、御為、鑽、顯、初

夜之間、立御卷數

二十九日

後夜御手代

次後夜御時了、被始鑽、顯御時、先、伶人著

座、次大將出御、脂燭殿上人如何

先御時企了、行事、僧仰樂

次大將御登禮版、次前方便止樂、次祈願

五悔等、次御行法、次振鈴、次護摩、此時仰樂

次護摩畢止、次大壇五供養、次後鈴、後金

次御卷數、次被燒護摩火、次補闕分、神分

祈願等、次五悔、小、次五悔畢、仰樂

次大將御下座、此時案內退出

次淨摩阿蘭梨、執御居箱、大將御座傍置

之

次仰承仕、舉內外陣幕、役人不參之間

次大將御布施、役人參、大、被、物

次尊雅僧都、撤御布、施於大床傍、淺房、官

次助修退出

次心能僧都、顯、止、道場、奉、安置御本尊

大將暫御坐

先御本章箱蓋開奉納御本章次釘打置
之次行事僧召番匠奉安置紅梁上次承
仕雖可奉安置天井高難登之間策可召
儲之由仰行事僧先又此義也雖然承
仕同登天井捧御本章箱次東方箱蓋開
明王幡同帝釋幡奉納之如前覆蓋以釘
打付之奉安置殿正東八方次第奉安
置各退出
次撤道場承仕等同退出

安鎮家國御修法所

奉開眼

安鎮曼荼羅

鎮所不動八方天像

奉念

大日如來真言八萬三千反
不動明王真言四萬二千反
護衛本章真言二千一百反
護世八天真言
三部諸尊真言
諸天曜宿真言
寂災護摩真言
奉念

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

十二天供七箇度

歡喜天供七箇度

神供三箇度

隨方安鎮所

大日如來真言九百反

不動明王真言九千反

飲食花水供九前

九方安鎮各一箇度

神供九箇度

右依仰始自今月二十二日至今日并一
七箇日夜間二十一口僧綱大法師等特
致精誠勤修上件教法安鎮家國宮內九
方奉祈萬歲堅固之基趾之由如件仍勸
行事謹言
應永五年四月二十九日

阿闍梨一品尊一親王

一御本章圖繪事

去年十一月年可被行安鎮法就其兼日可
沙汰物共鎮鐵櫃已下為用意且被下行
供料云仍先御本章圖繪事可召仰光
圓法印之由被仰下之間召仰光圓了先
安鎮曼荼羅事二幅三幅不同也今度三
幅可圖繪之由被仰

尊形事中臺六寸五分金色兩日間

第二院一面四臂不動八體紺青色輪光

三院八天任本方蘇色代三百匹

一十六幡事

明王幡八流

四臂不動天幡八流

四臂不動天幡八流

四臂不動天幡八流

四臂不動天幡八流

四臂不動天幡八流

四臂不動天幡八流

四臂不動天幡八流

四臂不動天幡八流

四臂不動天幡八流

幡果形一百二十文一流分七十文飾師下行

龍頭并棹已下綵色等五文飾師良處法印

一劍輪事

輪別一文都合九文飾物六太下行

一鎮鐵櫃事

寸法已下如古圖被仰嚴治

一鐵鐵鎚鑊等七文

一樂人行道事他門有行道敷於御門流

無行道之問今度其分被申處大將等御

行道嚴重俗人等徒著座不可然只可有

行道之由自公方被申之間樂人同行道

了
鈴杵香爐打鳴各可有用意

奉送

西北方鎮所支具事

一受地具

草座一枚半疊一枚正鎮同

闊側一前小土器五穀飯二杯

汁餅菓子各二杯

燈明二杯散供一折敷

幣吊二棒在銀錢

濕水器在散枝塗香器小土器

一供養法具

壇一面一段燈盤二本

禮盤一脚踏闕端一前小土器

白飯二杯

汁菓子餅等各二杯

九種物一折敷

名香二裹 沈安悉

神供粥一桶在杓散供一裹 帶扇八捧

油一箇 兩度料 燈心少

香一裹 兩度料 大華一帖

續松十把

大石

石奉送如件

應永五年四月二十五日

門葉記 五壇法一

五壇法中壇

青蓮院一度

久安六年九月十二日爲一切經供養御祈於本坊被始修之臨壇皆門弟也

和尙一度

承久元年七月五日於高陽院殿被修之

奉行春宮權大進宗嗣

助修八口

實意僧都

聖增阿闍梨神唱禮

脊圓 教通 祐承 維範已上五人能陀尼

御本尊依御夢想被新圖之仍形像異

常

中壇古摩壇脇机禮版佛臺等阿闍梨

令隨身給作紫壇物也餘四壇面々雜

掌送之云々

中壇阿闍梨純色淨衣白袈裟裝著之

開白時開眼佛供二坏備之有御幸中

壇後加持許於道場有之脇机等參常

御所有御加持委細記在別

降三世其惠

大威德快都

軍荼利法印

或記云中壇金剛夜叉阿々御夢想

定云餘三壇所被誓召之

御本尊新開唐相一幅作錦表紙銅軸

也依仰每壇開眼山三壇佛供二坏仁

和寺如常佛布施每壇被送之

中壇御表白五大尊功能等非佛供養

儀也餘壇佛眼大日眞言許也中壇金

剛夜叉新佛灑水用之佛布施皆後普

供養之次奉之但大威德奉送之前奉

之中壇許於道場有御加持餘壇參評

定所云々

御本尊皆一尊像也大威德牛立像云

金剛夜叉前持弓箭紫衣童子之在之是

御夢定也

時金打之時承仕唱金事近來有之依

大阿々々仰此事停止了

無動寺三度

曆仁二年正月二十六日於西園寺五大

堂被修五壇法入蓮相

中壇座主僧正慈源

脇壇

降三世其惠

軍荼利明辨法印

大威德實康法印

金剛夜叉寬曜僧都

中壇番僧八口

良能僧都陀羅

宗實律師尊家々々奉行

英嚴阿闍梨 聽賢 嚴榮 唱佛供

餘壇助修六口也

同五日結願也 昨日四日雖可有結願 依日次第不宜延引也

御布施一萬 諸人皆宜進修

伴僧各一裹 諸大夫等取之

阿闍梨御布施尊家律師取出之最盛請取之

諸壇阿闍梨於御加持所被引之殿上人役

於道場被引御布施事今度新儀敷准大

法如此可有之由大相國被計申也

御馬一疋御牛一頭被引進御壇所御使

行範也舍人居飼御牛飼等隨役了

今度居箱不被用之康樂寺依被計申也

仁治三年七月三日爲禪閣御祈於莊嚴

院被修五壇法一洗

奉行民部權大補准長朝臣

中壇座主僧正慈源

助修八口

宗宴法印陀羅尼
良能僧都同
尊家 奉行
有快 奉
光覺律師 唱佛
賢快 神供
英嚴阿闍梨 陀羅尼

慶宗大德 陀羅尼

行事僧泰範法眼

承仕二人 定真定嚴

降三世前僧正良禪

助修六口

明真律師

光圓灌頂 神供

聖源阿闍梨 唱佛

能陀羅尼三人 西塔

承仕二人 賢真隆光

軍茶利前補僧正快雅

助修六口

經照僧都以下不知之

承仕二人

大威德法印權大僧都聖增

助修六口

尋增律師
什賢灌頂 神供
能陀羅尼四人 無動寺
承仕二人 正林往成

金剛夜叉權大僧都公源

助修六口 交名可尋之

承仕二人

道場五間自西次第爲始中尊五尊壇立

之一巡也非駒取行者向北修之

御本尊木像五大尊半一板手各大壇與壇

上奉安置之此五大尊東寺御坐弘法大

師御作被寫之以前有御供養云禪閣

御本尊也木像後壁各畫像本尊奉懸之

持阿闍梨而
後加持初後夜二箇度有之後夜日中時

了後也

同十日中時結願了

今度東寺箇城不被請之山門一流也

殊此御門流之聲皆以大和上御門弟

也先規未聞之無雙御面目歟此事禪

閣御意樂也餘流相交之時有前後相

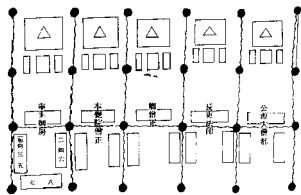
違事故也

金剛樂又五色糸自當時東北角引之

此條如何一流現行不同歟

莊嚴藏院指圖

圖中所示各壇位與御供養所等處均與實狀相符

寬元二年九月二日於今出川第被修五
壇法入道相國
中壇座主僧正慈源二十五

香僧八口

尊家大僧都奉行有快僧都

覺源神供光覺律師唱題

英嚴阿闍梨承喜已上四人

仁辨無勸寺

降三世聖增法印

軍茶利實瑜法印

大威德隆辨法印

金剛夜叉公源法印

今度山門二人座主御門弟也且慈鎮和

尚御時快雅慈賢爲五壇阿闍梨其時參

住于中壇御壇所今度以其例兩人給部

屋參候也長吏法印者至于助修皆申請

部屋了

入道相國每時聽聞之間後加持於道場

在之

中壇右脇阿闍梨御座敷之左脇同小文

一帖敷之向御座以爲後加持座中壇

後加持了後各次第參此所有後加持常如

後夜日中時相續之後御加持有之

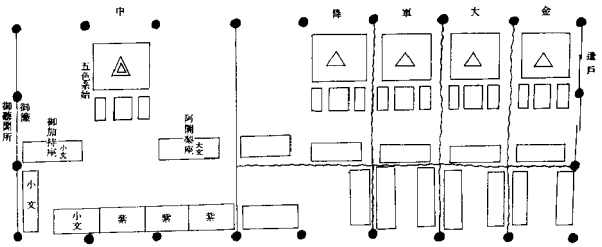
每度御加持之時御時了尊家立座御座

邊大幕上之陀羅尼律僧各正面間邊候

陀羅尼初重三反二重五反後夜後加持

初重二反二重五反大旨如此也

八日結願其儀如常

二品親王三度
正嘉二年五月一日於禁中被始修五壇
法

去月十七日依三井寺戒壇事日吉神

興入洛山門騷動爲彼御祈所被修之

也

奉行藏人大進經業

中壇青蓮院宮兼助親王

助修八口

行事僧覺基法眼

承仕定賢慶榮

實增法印奉行

賢快神供

豪宗承通教慶

降三世佛稱法印

軍茶利淨有法印

大威德隆助法印

金剛夜叉有快法印

已上各助修六口

以廣御所爲道場以五節所爲御壇所以

記錄所爲助修等祇候所開白刻眼御參

被召具前駟等

開白夜後夜時了日中時以前先後夜後

加持也此事如何後二時了後夜後

後加持也初夜後加持御時以後如常被

行之也後加持於中壇道場被行之脇壇

阿闍梨皆坐中壇御座有快法印獨候板

數爲御門人有存旨歟

勳賞 九月二十七日，以道玄法印任權僧正

文應元年六月二十日，爲一院御療病御祈被修之

中壇助修中壇實牛車宣下

降三世親寬僧正 實智任律師

軍奈利尊法印 隆守叙法親

大威德實增法印 公什轉少僧都

金剛夜叉良覺法印 公澄任大僧都

弘長三年十二月二十日，爲天變御祈於仙洞被修之

中壇助修 公澄

禪惠法印 奉行 公澄

應賢大僧都 蒙家僧都

嚴慶律師 蒙宗阿闍梨

承通 定超

降三世定親僧正

軍奈利親寬前權僧正

大威德房全前權僧正

金剛夜叉淨有權僧正

皆僧正初例歟

同二十七日結願

中壇實弘安二年正月十四日，以公什少僧都叙法印，協壇各法橋一人云

淨土寺二度 正元二年二月十三日，爲大宮院御座御

祈於今出川殿被修五壇法

奉行左京大夫宗經朝臣

中壇大僧正慈禪 初度

助修八口

光覺僧都 獻信

尊賢 神供 聖源律師 唱

義雲阿闍梨 隆仁

教慶 覺院 已上能陀羅尼

行事僧法眼信宗

承仕二人 有快智承仕被召之

降三世親寬法印

軍奈利實法印

大威德有快智法印

金剛夜叉初度法印

一道場事

以殿上廳爲道場，以內端二間爲中壇，五

壇一順，向南立壇，脇壇各一間也。大壇南

懸本尊用之。大壇四面供如何，壇三角五

色糸自本方引之。大幕引之間，二處大阿

闍梨御座小文高麗云，助修座小文

一帖紫二帖也

一御本尊事

古佛二臂像被懸之

一御出次第事

自御壇所御參御手與云，房官六人取

松明，鈍色裳袈裟下括云，奉拜法眼從

僧裝束御鼻荒役也。御後一人仁玄深香

出世僧綱無之，有傍難歟

一於堂上殿上人二人，儲御脂燭，此事御

持僧之外，先例不必然。今度儀以外事歟

一御時次第法則如常

一唱禮事

三身 佛眼

南無曼荼羅主阿耶那左羅那多目地

藥埵婆耶摩訶薩埵婆耶 三反如常

四大明王 大小自在 三部

一古摩事，六段如常

本尊段約六杓云，三摩波多略之。隨時

歟

一神供諸尊段修之 事實

一後加持事

御參後加持所，殿上人二人，儲脂燭，慈救

呪 初重五反

後夜，御加持日中時以後也。發願五大願

後夜，無之

同二十九日，御申一點，御氣分云，御所

中，諸壇阿闍梨參集，殿南向日，露

問，西間爲中壇御座，其外脇壇等一巡，著

座，申半刻，御產其後，引卒脇壇等入道

場，被始御時，日中時也。結願作法，破壇等

了，即御退出也

御宿所，御馬二疋被引進之，殿上人爲

御使、隨身二人相具也。房官請取之。御馬二疋事。奉行人失錯。歎之間。後日下部參御壇所云。一正可被返進之由申之。然而奉行人書狀無之。仍不被返遣之云。

一、燭土事
一、常燈事
一、勸賞事

一、勸賞事
一、勸信僧都轉大
或云。同三月三十日。延命院有職三口被申寄之云。
私云。勸賞兩條歎

文、永七年四月十九日。爲御病病御祈於禁裏被修之

奉行藏人佐雅憲

中壇座主前大僧正慈禪

助修八口

聖源僧都 禪守法眼

增宜律師唱 澄尋奉 行供

圓雲 定慶 覺印 有慶陀羅尼 上四人

行事僧泰增法眼

承仕常萬高壽
中壇實 間九月四日。以禪守法眼任總少僧都

降三世 兼憲法印

軍荼利 良覺法印

大威德 良覺法印

金剛夜叉了通法印

大威德法淨衣調進遲之間。良覺法

印著鈍色被參勤之作。僧淨衣二領。中壇阿闍梨被仰被遣之。開白夜伴僧四口也。一人鈍色。三人青黑色。淨衣也。開白及曉更。御加持夜曙了。五月二日結願了。內可有勸賞之由。雅定卿被仰之云。
同年閏九月四日。以禪守法眼任權少僧都。其賞也。
自是以前可被修不動法之由。論言到來。被獻御支度。依息災書進之。

准后

文、永六年七月二十六日。禁中五壇中壇

助修

天德新修
慈賢法印

成全僧都

定守奉行

源守律師

山四人

餘壇阿闍梨

願誓法印

憲惠了通法印

圓顯了通法印

良覺了通法印

文、永九年二月二十四日。禁裏五壇中壇

御新

御新

助修
飲僧法印
澄源大了通法印
覺親僧都了通法印
定守了通法印
任守了通法印
山三人
奉行藏人左衛門佐雅憲
同十年二月二十四日。爲主上御新五壇法中壇被修之

後青蓮院一度

水、仁五年三月二十四日。於禁中爲慧星

御祈修之

奉行藏人左衛門權佐定資

中壇青蓮院前大僧正慈玄

降三世 實圓僧正

軍荼利公什僧正

大威德長遍法印

金剛夜叉信法法印

中壇助修

成寬法印

範增大僧都神供

祐慶僧都

昌嚴阿闍梨

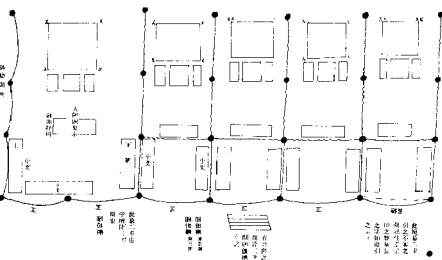
行事僧泰救法印
承仕 明行承永

實雅奉行

兼意奉行

禪源奉行

維進以 上四人

諸壇伴僧阿闍梨皆參之後中壇承仕申
大阿闍梨案內其後御參房官凡僧四人
奈救法印御鼻荒役僧綱一人

二十七日又見聞

西明院法印云。時金同時。先方便等同時。

金二打同時表白了合法久住之詞聊聞
體也此時金同時其後神分新顯等金思
也供養文之間積壇木取手大結誦金
剛輪印明行法了イタル所修之振鈴同
時入戶摩同時
後關伽之時讚事如先師說寺一反也
迴向方便隨方迴向等如此
已上故長吏僧正抄之趣如此云
永仁二年五月四月二日於今出川殿
御念誦堂記之了

權大僧都俊禪

青龍院宮

新元二年七月日於仙洞萬里小爲上

皇多院御藥病御祈五壇法中壇御勤之

降三世禪助僧正

軍茶利親源僧正

大威德覺親僧正

金剛夜叉桓守僧都

助修八口

仲覺法印

源論大僧都

隆勝大僧都

隆淵律師神供

陀羅尼三人

翌日御落居被下寂感院宣勸實迫可

被申之云

同三年八月以經惠法印任權僧正

嘉元三年八月二十七日爲法皇御儀御

祈於嵯峨殿被修五壇法中壇御勤之

降三世義源僧正

軍茶利慈順僧正

大威德實超僧正

金剛夜叉觀照法印

仲覺法印

隆淵僧都

寂俊阿闍梨

陀羅尼三人

德治三年九月十四日爲立坊御祈被修

五壇法中壇御勤之

助修

玄意法印

賢宗僧都

光圓阿

餘壇

實辨僧正

雲助

十九日立坊御參夜居

正和四年十二月二十日爲慧星御祈於

內裏殿被修五壇法中壇

助修八口

玄勝法印

賴惠大僧都

仲調

餘壇

寬教僧正

賴賢

後禪法印

今日二間夜居御初參有之

元應三年十二月二十三日爲天變御祈

於禁裏始修五壇中壇

助修

慈祐法印

仲玄僧都

實尊阿

陀羅尼三人

勸賞退隱忠烈叙法服

餘壇

顯覺僧正

慈嚴

顯助法印

正中二年八月二十三日爲南都擾亂御

祈於禁裏修五壇法中壇

助修八口

開白夜先劉參五節所御休息事調之後

申案內於大阿闍梨次阿御參之後

可始御時之由奉行助修中案內於本所

奉行藏人辨季房次可被始之由申之次

御時始之由中壇承仕相觸諸境御時金

打

道場

以仁壽殿中間并東間合二間爲中壇道

場

以大東一間爲降三世

以中壇西一間爲軍茶利

以大西一間爲大威德

以東端一間爲金剛夜叉

關御欄立樣

和德門中登階際、中壇中立之、北協降三世、南協軍荼利、次南大威德、北端金剛夜叉、如此立之

御加持事

初夜御時後於道場有之、脇壇同中壇、通大華上之諸壇次第如此

幕事

諸壇自東北角始行敷、而金剛夜叉又幕自外陣東南角引始之、內陣東方半許止之、幕繼目カヘサマニ引之間、可爲罪科之由、一同有沙汰之處、乘伊法印參申御壇所、祕密道場間內陣事不及沙汰、憚大衆之見知之故、以外陣爲本之間、如此引之、門流故實也、准據之、聖護院二品親王尊星王法御勤之時、以外陣爲本、故幕不足之間、內陣顯露也、仍以屏風立欄、先例在之云、然而餘壇伴僧承仕門流故實、存知之仁、不承之由申之、然而不及罪科之沙汰、無爲結願了

嘉曆二年正月十六日、爲中宮御產御祈始修五壇法中壇

座主宮辭退替

助修

慈祐法印 光勝々々 唱
仲玄々々 祐圓法眼
宴祐律師 數玄々々
顯快陀羅尼 政憲陀羅尼

嘉曆三年五月六日、爲禁裏御病御祈於禁中五壇法中壇勤之

助修

慈祐法印 奉行 光勝々々
光教僧都 唱 有源僧都
公助律師 良守阿闍梨
陀羅尼二人

自六日初夜可被始行之處、淨衣等未調下之間、延引及七日之處、淨衣事或古物鈍色不可苦遲、之上者以別義、急可被始之、由勒定間、中壇阿々、被召白色鈍色、被始御時、伴僧同前、但少用古物、青黑色淨衣之仁有之、即御落居之間、勸賞以慈什法印被任權僧正了
降三世 以實惠律師被任權僧都了
軍荼利 以增取法印被任權僧正了
大威德 以手超僧都叙法印了
金剛夜叉 慈快僧都叙法印了

入道親王

元弘元年九月四日、依天下大亂、於六波羅亭被修五壇法

奉行人春宮亮隆蔭朝臣

去月二十四日、俄天下逆亂、仍二十七日兩院春宮入御六波羅亭、恩身同祇候令勤修尊勝護摩之處、九月一日、以隆蔭朝臣被仰下云、可被行五壇法之由、被思食之、依天下大亂、被修彼法例、可注進云々

天慶三年以來、至于弘安六年十三箇度、勤進了、代々例尤神妙也、急可被始行也、中壇可勤修之、由被仰下之、參住之間、別不及御請取、即領狀申入了、依仰、急令注進支度了

同四日、尊勝護摩運時結願、五壇法今夕可有始行之故也
今日已刻、以隆蔭朝臣被仰下云、檄那院宮此間金輪法勤行、明日可結願、即可行大法之由、被申之、七佛藥師中藥師如法金輪等之間、可爲何樣候哉、七佛者爲上首定有所存歟、中藥師又慈鑑和尚始行歟、然者是又若於門流有所存哉、如法金輪無殊難歟、可計申云々

申云、七佛藥師爲上首、可有所存之條、勿論中藥師如法金輪強無所存、宜在時議之、由申入了、仍彼宮被修中藥師法云々、初夜時間、白但時刻遲、及翌朝了、難掌供料無沙汰之故也
脂燭殿上人、維成朝臣、隆蔭々々、教行々々、氏光等也
日中時護摩最中、始入中壇道場、是佳瑞也

仰入道場之時、雖爲壇所之便宜、大威德阿闍梨、率伴僧、屈從爲中壇之光花、每時如此矣

中壇尊圓親王 初度修法也

助修八口

信嚴法印 奉行 重源僧都 隆源々々 供神

朝禪（明） 豪信（明）

陀羅尼（明） 賢（明） 僧（明） 已上三無動寺

承仕（明） 龍行善壽

降三世（明） 賢助前大僧正

助修六口

定淳法印

定瑜僧都（明） 神供

陀羅尼（明） 增慶康快

承仕（明） 乘心明行

軍奈利（明） 乘伊僧正

助修

辨基大僧都（明） 神供

乘顯律師

陀羅尼（明） 實信教信

承仕（明） 光覺光一

大威德後（明） 禪前權僧正

助修

賢俊僧都（明） 神供

降壽律師

陀羅尼（明） 增慶康快（明） 已上二

承仕

金剛藥叉（明） 慈什前權僧正

助修

嚴祐法印

實德（明） 神供

公尊律師

信尊阿闍梨

陀羅尼（明） 頭陀泰已上二

承仕（明） 光慶勝賢

六日 初夜時中壇承仕善壽打破打鳴了尾籠之至也

七日

早旦前藤中納言（明） 實名爲勅使來仰云其

上出來法印之至殊所感思食也創舉事

可抽懸誠歎云畏承之旨申入之內

相尋彼出所之處前內府（明） 公貴求出而所

進也按察諸大夫男好舉之宅地邑多預

置自其中撰出進之即可被奉渡內裏也

云

今夜初夜時五壇皆裝幕流行法有報

覽後加持於各道場被行之尤嚴重也

八日

藤中納言云昨日玄上被奉渡內裏六位

午長概奉昇出之戰學少供奉武士又

奉警固奉渡了即去夜玄上出來之次第

載事書被遺開幕了云

今夜初夜時大幕又各被裝之御加持

於中壇道場被行之賢助僧正云中壇

道場御加持事先御代有其沙汰候御座

之條似有恐著伴僧座之條又爲不便可

爲何樣哉云

勅定云此事先代不始往古例也座事又

宜隨先例云

受諸壇阿闍梨進退不一准

賢助僧正者經伴僧座中壇阿闍梨之座

之末方著座退出之時者自降三世伴僧

座出了

乘伊僧正者於道場經大床入中壇道場

著阿闍梨座末（明） 實退出之時自中壇道

場出了

後禪僧正者經道場之內降三世阿闍梨

之座與中壇阿闍梨座中央之程大略奇

降三世方著以袈懸中壇阿闍梨座開扇

置中壇退出之時者自中壇道場出了

慈什僧正者經番僧座入中壇道場伴僧

座與阿闍梨座之間長押之上居懸而以

扇置阿闍梨座退出之時者出自中壇道

場了

九日

日中時降三世護摩本緣段之程承仕乘

心參幕內之時燈明之火付于衣之後燃

揚阿闍梨以散杖欲打消之然而彌熾盛

于時中壇承仕善壽進寄打消了

今日被仰下云五壇法猶可被延引文物

省略之分可注進急可被仰難掌也云

即仰行事僧了

今夜初夜時又被裝諸壇幕了

十一日

乘燭之程隆蔭朝臣來仰云合戰可爲明

後口之由武家中之件日始自後夜時不

斷念誦可令始修云

十二日

初夜時以後不斷念誦始行之處今晚後

夜時之後藤中納言亦云今日合戰延引

一昨日依不慮之合戰官軍多被打了仍

更催他勢可寄懸之間今日先延引於定日者重可申入之由武家申之然者不斷念誦事可爲合觀之日也可存知云、仍後夜時以後不斷念誦止之同夜觸諸壇了

十八日

隆藤朝臣來仰云、東使令參洛者、念可有還御也、但今度御祈爲武家御祈幸於此亭始行之上著被渡他所之條猶爲無念、今一分於此亭可修訖也云、當門跡元來武將護持之師跡也旁不及子細者也

十九日

東使羽介高景出參上、踐昨事申入之

二十日

今曉後夜御加持用發願五大願了、今日還御以後可略後加持之故也、臨期相觸諸壇了、大威德金剛夜又同用之、他門阿闍梨強不用之、中刻行啓御幸還御今夜初夜時祈願用金輪聖主天長地久之詞是新帝踐祚之故也、諸壇一同用之、又修三摩波多依還御令略後加持之故也、後夜時以前御衣被送之、奉安中壇之道場御衣於餘壇不被渡也

二十三日

今日於無動寺令勸修百座不動供一洛

又念誦了

賢助僧正、乘伊僧正等來臨對面了

二十四日

今夜初夜時延引慈什僧正及子刻自仙洞退出、連壇御修法勤仕之上者尤申暇可退出之威、連參頗可謂尾籠歟、時刻遲引之間丑刻許三時相續行之、諸壇宿老阿闍梨數刻著座窮屈被察之間、護摩以下頗早速修了、是又爲御祈非本意歟、爲之如何

二十五日

明曉結願可退出之由相觸六波羅以泰顯爲使簡無爲結願日出之由返答之、慈什僧正來臨去夜遲參事殊謝之

二十六日

丑刻三時相續行之、結願之時作法諸流不同也不及修合敷、乘伊僧正兼相觸之間流、不同何事之有哉之由返答了、寅刻直參仙洞并殿後車三兩僧侶結等也

降三世

同降三世卷數云

奉供

大壇供六十六箇度
護摩供六、
諸神供九箇度

奉念

佛眼眞言千三百反
大日眞言六千五百反
不動、
軍荼利、

今夜初夜時延引慈什僧正及子刻自仙洞退出、連壇御修法勤仕之上者尤申暇可退出之威、連參頗可謂尾籠歟、時刻遲引之間丑刻許三時相續行之、諸壇宿老阿闍梨數刻著座窮屈被察之間、護摩以下頗早速修了、是又爲御祈非本意歟、爲之如何

大威德、
金剛夜又、
護摩眞言、
大金剛輪眞言千三百反
一字金輪眞言千三百反
右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿始上今月四日迄今日二十二日夜之間率六口伴侶殊致精誠奉祈如件

元弘元年九月二十六日

阿闍梨大僧正賢助
札
格ノケツラエ所ニ寸許アケテ給付之
廣五分許也札ノ端ヲ片カキテ結付也
降三世法所
前大僧正賢助

軍荼利法卷數云

謹言

大日眞言六千六百反
本尊根本眞言六千六百反
同心眞言四十六萬二千反
三部心眞言六千六百反
諸天總眞言六千六百反
佛眼眞言六千六百反
一字眞言、
奉供

花水供六十六箇度
飲食供二十二箇度
護摩供六十六箇度
奉修

諸神供六箇度

諸神供六箇度

諸神供六箇度

諸神供六箇度

右謹依院宣始自今月四日半夜至于今日

中合二十二箇日夜六十六時之間

七口僧綱大法師等相伴特致精誠勤修

上件教法謹以奉祈太上天皇

玉體堅固寶壽長遠天下泰平內外無邊

御願圓滿之由狀如件仍勒卷數謹言

元弘元年九月二十六日

阿闍梨僧正法印

大和尚位 乘伊

札下ヨリ三寸許ニ付之

軍茶利法二十二箇日 五境內 乘伊

大威德金剛夜叉一流現行之上者不能注之

中壇支度案

注進

不動御修法七箇日支度

御本尊

護摩壇一面

脇机二前

燈臺四本

禮版一脚

五寶 黃金白銀真珠琥珀、珊瑚

五藥 赤龍人參茯苓石菖蒲天門冬

五香 沈香白檀丁香屑金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥粟豆胡麻

牛酥 木蜜

名香 安悉丁子薰陸

壇供 如常

御明 如常

壇敷布一端

芥子袋

佛供覆

大幕二帖

淨衣九領 青黑色

承仕二人 新使四人

見丁二人 淨衣如常

人供 如常

右依 院宣大略注進如件

元弘元年九月二日

行事法眼和尚位泰預顯

阿闍梨尊圓親王

支度外之支物行事僧注文案

不動御修法雜具

關側棚一基

桶三口 各此內足桶一口

棧代釘懸革

長橫一合 在鼻懸腹懸

壇所鋪設 大文一帖 小文三帖

供所雜具

結願御布施

佛布施一裹

阿闍梨御布施一裹 一重

伴僧八口 各一裹

佛供人供

合二十一石五斗

御明油一斗五合

同卷敷案

札云不動御修法五境中壇御修法所

奉念

大日如來真言六千六百反

護衛本尊真言

不動明王真言十一萬九千八百反

延命菩薩真言六千六百反

文殊八字真言

三部諸尊真言

諸天曜宿真言

降伏護摩真言

有功成就

奉供

大壇供二十二箇度

護摩供六十六箇度

神供十箇度

右始自今月四日至于今日再二十二箇日夜之間九口僧綱大法師等特致精誠勤修上件教法奉祈太上天皇御願成就天下泰平之由如件仍勒行事謹言

元弘元年九月二十六日

阿闍梨尊圓親王

今度御修法雜掌事

中壇近衛左府

降三世一樓左大將

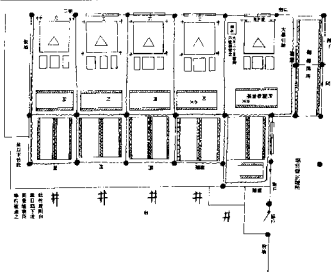
軍茶利久我右大臣

大威德花山入道右府

金剛夜叉九條右大將云々

供料中壇五千匹、自餘三千疋、延旬之

分中壇九百疋餘壇七百疋一句別如此
道場圖一處立壇

勸賞事
中壇以真家法印在權僧正
降三世以定淨任權少僧都
軍荼利以辨臺叙法印
大威德位繼任僧正
金剛夜叉慈什任僧正

已上元弘二年三月三十日僧事之次
被行之

後青龍院宮
水和四年十月十六日爲慧星御祈於禁
中所小御被行五壇法

中壇奉行伴僧覺嚴僧都記云
水和四年十月十六日於禁中土御門被
修五壇法是自去月八日慧星出現北
天每夜改行遼陽關勸文重御懷云仍
自去月中旬比可被始行之處阿闍梨
依未定于今令延引了
供料武家沙汰進之光濟僧正奉行
之中壇五千匹餘壇不知之或說云
光濟僧正木具等調進餘壇云
奉行藏人左中辨宗顯

不動法
阿闍梨二品大王

伴僧
法印權大僧都實什 信聰 明鏡

權大僧都覺嚴 神供
權少僧都顯照 加陀羅尼
法眼 道忠 權律師隆惠
大法師宛海 陀羅尼
承仕 常智香境

降三世
驅使四人

阿闍梨前大僧正定憲 東寺號妙法院前一尼
者大精言光經卿子

伴僧
法印權大僧都任惠

權大僧都性憲 兼行事
權少僧都圓清

大法師定俊 神供

能陀羅尼 兼兼顯顯
承仕 淨圓法橋顯顯

軍荼利
阿闍梨權僧正道快 東寺號地藏院太
政大馬通相公子

伴僧
法印權大僧都顯淳 兼行事

權大僧都相覺
弘濟
大法師弘運 神供

能陀羅尼 定義兼義

承仕 淨忠顯顯

大威德
阿闍梨權僧正隆源 東寺號報
恩院

伴僧
法印權大僧都實舞

權大僧都隆有

權少僧都源譽 神供
大法師源圓 神供

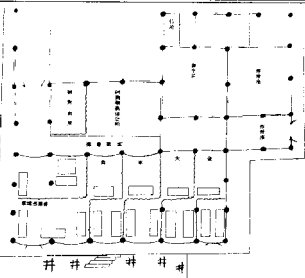
能陀羅尼 辨觀快實

承仕 常聞乘觀

金剛夜叉
阿闍梨權僧正桓忠 山門號實乘院太
政大臣公賢公子

伴僧
法印豪潤 法印權大僧都桓爲 神供

權少僧都辨尋陀羅尼 尋尊 陀羅尼
權律師忠辨 大法師尋性
承仕 宗源法儀源盛

御聽聞所西北角與二間用意之處臨
期依御所望被縮阿闍梨御休息所三
通半間被室罷出了
一壇土常燈事
被仰政所有海法印常日自無動等被召
下了
一阿闍梨御參事
堅固内々直入御御壇所予參御車後先
著白色淨衣道場等奉仕於承仕者自早
日參先道場洗淨等了
一開白事

戊午刻申案内諸壇皆參之由重又申之
此時阿闍梨御入道場予奉相從御簾並
內陣幕等撥之脂燭殿上人六位等濟
大先御著座此後御時白之由可申入之
大承仕常智此後阿闍梨以前成御聽聞所了
聲唱之了則入幕內金打之四壇同次第
打流斗如例此間今一人承仕置香火等
四壇同
大以承仕隔幕令上之
先此由觸諸壇了予云兼有時宜之上
自御聽聞所臨期參被仰之間上之了

大御登禮版先禮佛三反同時
大前方便
大中壇御表白
此間諸壇表白心中歎全分不同也
次神分祈願等諸壇皆也
次供養文聞中壇諸壇皆也
次唱禮次驚覺次九方便東寺皆五梅也金又九方便殿
大御發願五大願了
大房聞中壇諸壇皆也
次人護摩取去鈴事同時也
次人火今度大略皆同時殿
次四智讚三反略句レテシツシツト唱之
次振鈴同時
次迴向方便
次隨方迴向
次下座御禮佛東寺後給以移作法久之殿以移同
次中壇阿闍梨直御參後加持所義定
燭役等如先予奉屈從不撥御簾障障伴

僧如位次次第參阿闍梨御後邊板敷了
次御發願五大願
御加持初重三反二重五反
歸命句無左右讀之此事如何
次四壇阿闍梨皆徘徊御御加持所邊中壇
了次第參動之
次後夜日中相續大略如初夜御參白唱禮
不上之
後加持御參 只令廣念珠給之時出
陀羅尼地了地聲二反白聲三反
十七日
初夜如開白之御表白無 御加持如例但五大陀羅尼地聲三反
後夜日中如例御加持地聲一反
十八日
三時如例
十九日
三時如例
顯惡僧都自今夜加讀陀羅尼了
降三世阿闍梨初夜護摩最中自脇机
火舍打落之
後夜時御聽聞隔幕依仰又各撥之日
中時下之還御故也
二十日
三時如例
今夜日中壇供御調進之間初夜御
時聊被念之了
二十一日
三時如例

二十二日

初夜時如例 卽時以前立卷數事如例

後加持 初重二反二重三反

後夜日中相續之

結願作法如例

讀卷數事由佛號已下也次五悔隨方
迴向佛布施解界奉送破壇下座禮佛

後加持

發願五大願被用之陀羅尼三反如何
一、道場幕引樣尤至西北角可引通之處幕並幔代不足
外陣西同前也

今度軍茶利幕五帖幕也此事不齊金又

阿闍梨參中壇御壇所時申之先年於武

家此阿闍梨則用五段幕間自中壇光濟

依申子細臨期令解一段了云常智爲

問答軍茶利參金又壇所何度事候哉分

明承存度之由申之而分明不能覺悟云

然而先此子細相尋軍茶利處於武家每

度現用如此爲一度用四段事於當流無

之出家又以同前云此事如何奉尋之

處先規返不審以往前關東用之事有

之云其外曾不被聞食及然而令解事

強枝葉欺云仍重不及問答

一、裝裝事

開白夜軍茶利阿闍梨尋申入中壇者小

裝裝平裝裝可爲何候哉云武家近例

每度大略爲平裝裝之由被聞食及於公

家先規無之欺問可被用小裝裝也云仍

軍茶利用小裝裝而降三世大威德著平

裝裝入道場云仍以承仕相尋子細於

降三世處先參勤之時用平裝裝了仍

存其旨云此事頗不齊於定憲僧正者

去康安自治兩度參勤之外不動之欺此兩

度分明著小裝裝了云然而又已入道場

之後被追止之條不便不辨先規之條沙

汰外也云定憲又二十二日尋申入之

結願可爲平裝裝哉又可爲小裝裝欺云

御返事云結願非晴儀之時用平裝裝事

先規無之欺之由可被用小裝裝也但開

白已不奉守中壇之上者結願宜爲所爲

欺之由云而結願不用平裝裝

一、承仕入供事

常智淨圓兩人之外今八人悉新衆也

十七日夜八人同時沙汰之也各爲三百

疋之間都合二千四百疋欺配分事先日

內相尋常智之處一人分三百疋之內

於五十疋者酒着今二百五十疋新衆皆

五匹取之其儀古衆同分取之入供已後

者十匹取之已爲古衆故當時新衆一僂

取云仍皆早鼓沙汰之云而今度

皆以同時沙汰也仍皆古衆定各十疋可

取皆一度沙汰之間只今十疋不取可期

何時哉之由新衆異義云同時悉沙汰

例不能覺悟所詮折中儀可爲七疋云

落居分可尋之此內二十分斷使中出之

一、斷使相論事

承仕入供配分物斷使中又可支配之處

餘壇斷使申子細中壇斷使今度四人也

然而只以十人之定可支配先如此中

壇斷使雖有其數只二人定配分也仍十

人也云中壇斷使先曾無其儀十二

人定引之蒙之處今度餘壇承仕奸曲之

至言諸道斷也大方如此事強不可有所

見可任道理也中壇每事加增不限斷使

而四人之內二人可見所斗何事哉只十

二人定可分配之由以承仕雖下知之二

十二日初夜御時押之欺訴又行事僧大

方支配之條見苦事也只爲酒着各可沙

汰之由下知之處先可隨其役追而猶可

中壇斷使如所存配分之云

一、答事

降三世阿闍梨十九日初夜護摩最中自

脇机打落火舍失錯何事如之哉何不責

出酒着哉之由相尋常智之處當壇失錯

不知之於身又治定事也仍斟酌之云

此條不可然一向答事無之者只武家傍

例也公家御願之差別無之條可爲無念

先急可責出酒着又我失錯之時振舞有

條何有苦哉仰之仍責出之了云降三

世失錯猶連也承仕聞御ケチラカシ

又阿闍梨乳木打散了然而重疊每度責

出之條斟酌之處至結願初夜餘壇承仕

云中壇シト本願例可爲答之由云

此事非御時之最中喪事也願例之條爲

宜尋律師 仲祐阿闍梨

但恒爲不參也依爲御本房不及被
賣出云、顯燕金叉兼帶也

承仕

善智法橋 常智

開白無殊事、護摩相續之間不被用御表

白也初夜助之後夜日中念誦如何

自後夜時座主御房御手代令動行

同九日曉結願了

卷數如何如中壇也

今度御祈軍茶利法闕如、降三世同修

法云、金剛夜又中壇同夜開白也抑今

度不次第者、興雅依爲老僧定自尊玄僧

正爲上首歟之由被思食云、大威德者

修法護摩之間不及風聞又妙門軍茶利

法終以不被申領狀、他古摩勤仕之云、

然者五壇之內一壇闕如爲之如何云、

中壇官功後日兩人被舉申之

祐舜律師任權少

侶也

範嚴任權律師

兩人共山

門葉記 五壇法二

五壇法勸賞事

中壇被行實例

康和元年十一月二十九日

中壇權僧正增養依實以證觀任權少

僧都

長治元年三月二十二日院御新

中壇大僧正隆明依實被聽牛車

天治二年五月日待實門院御新

中壇僧正行意依實任大僧正

久安六年九月十二日一切經供養御新

中壇青蓮院大僧正行玄以賞讓七宮

被任大僧都又阿闍梨五口被寄置

青蓮院

永曆元年 月 日

中壇法印重瑜以舜曜良基兩人申被

法橋

長寬二年五月 日

中壇法印俊圓以俊朝申任權律師

僧綱補任云、五月十四日任

正治二年二月 日光貞謀反御新

中壇權僧正恒惠以定修申任權律師

正治二年八月十九日二位卿御新

中壇權僧正恒惠以圓晴申任權律師

建保四年六月十二日院御新

中壇前權僧正承圓以長瑜僧都申任

大僧都了

同五年六月二十二日 宣下

承久元年八月二十二日院御新

中壇僧正圓忠以信尊律師申任權少

僧都畢

同九月十九日 宣下

承久二年二月六日院御新

中壇權僧正良尊以行有申任權律師

畢

同三年正月十四日 宣下云、

寬喜二年九月二十一日天慶御新

中壇僧正良尊以房能申任大僧都畢

延應元年七月五追宣下云、

寬元三年三月十四日尊足等御新

中壇前大僧正靜忠

私云、同五月十八日僧事云、權大僧

都增忠、前大僧正靜忠、五壇法實讓

云、是此時中壇賞歟

寶治元年八月二十七日大宮院中宮

中壇櫻井宮以飲尋被任權律師

十一月二十九日 宣下

建長元年五月二十八日大宮院御產御新

中壇權僧正源增轉正僧正舉

七月十七日轉任云、

正嘉二年五月一日結業被始新

中壇青蓮院官以道玄法印被任權僧

正宣下九月二十七日

正元二年二月十三日大宮院御產御新

中壇大僧正慈輝

同三月三十日院御新

弘長二年五月十日 東二條院御幸御祈

中壇前大僧正公養以教仙僧都轉大僧都

同十二月二十六日 宣下

弘長二年十月十三日 皇后宮御幸御祈

中壇僧正定觀以大僧都定宗敘法印

同十二月二十六日 宣下

文永元年五月二日 仙酒御祈日吉時興入洛

中壇前僧正定親

以仁英大僧都令叙法印

文永五年八月十九日 立坊御祈

中壇圓滿院宮

以權少僧都殿守轉任大僧都

文永六年七月二十六日 天變御祈

中壇前權僧正道玄

以法親親守任權少僧都

文永七年四月二十日 甲午心地御祈

中壇天台座主慈禪

以法親親守任權少僧都

文永七年九月十日 東二條院御幸御祈

中壇前大僧正道乘

以公親任權少僧都

弘安四年三月二十五日 異國降伏御祈

中壇前大僧正增忠

以公親任權少僧都

文永十年二月二十四日 彗星御祈

中壇道玄前權僧正

以公親任權少僧都

文永十一年十一月二日 異國御祈

中壇覺助法親王

以道親任權大僧都

五壇各被行實例

同十二月二十六日 宣下

天元四年八月十六日 爲公家御祈五大

尊御修法被修之

中壇慈惠和尚有勳職賞懸轡車降三

世寬朝金剛夜叉餘慶云

同八月三十日 和尚任大僧正寬朝任

僧正尊禪任權僧正是同御祈賞云

僧正三人相並初例也

或記云同日餘慶任大僧都云

又或記云

天元四年月日天台座主慈惠和尚參

勤御修法驗德新天皇御願平復仍被

行賞授以大僧正職自餘又有慶事云

私云已上兩記已以分明也被行各

壇賞之條勿論歟但是私所勘出也

猶猶可決之抑又餘慶永觀元年十

二月十五日任權大僧都之由所見

或記也此事尤可勘決之

保元二年八月 日龜進御祈

權僧正嚴雲以明雲任大僧都

或記云以公雲叙法印云

法印權大僧都寬遍任權僧正

僧都快修

叙法印

阿闍梨憲覺

任權律師

阿闍梨昌雲

任權律師

治承四年五月十五日 高倉宮通觀御祈

大僧正賴喜 以覺綱任律師以敘寬

敘法親

法印全玄 任權僧正

法印權大僧都覺成 以範曜任大僧

都

法印權大僧都勝賢 以實海法眼任

少僧都

權大僧都兼毫 以勝遍任律師

大威德金剛藥叉賞結願日即被申

之中壇降三世六月二十日被申之

軍荼利建保四年被申之云

或記云中壇賞被申東寺修造事云

文治元年十一月十二日 義經謀反御祈

權僧正定遍 以宗遍叙法眼

法印權大僧都俊證 以俊遍任律師

兼毫 以寬經任律師

權小僧都延果 轉大僧都去正月任少

權律師覺鏡 任少僧都

同十九日結願也則被仰賞了

承元四年四月十三日

前大僧正直性 以慶深叙法眼

法印權大僧都成賢 以全賢任律師

權少僧都覺朝 轉大僧都

親嚴 以嚴海任律師

阿闍梨慈賢 被辭申賞畢

結願日二十一日 被仰賞

中壇追被申之自餘當座被仰之歟

建曆三年十一月八日 南都北嶺被仰御祈

法印前大僧正公胤 以尊俊任律師

建保二年正月十八日 宣下

法印權大僧都覺朝 以長快法橋敘
法眼

豪圓 以覺瑜叙法眼

權大僧都真惠 以有果任律師

權律師俊性 任少僧都

同十一月八日結願即被仰賞

建保二年正月十八日中壇賞被申

又已上三壇賞被申之同三年六月

二十日大威德賞被申之云

私云先臨壇賞被申之中壇次日被

仰之歟

建保三年正月十三日一年中御新

前大僧正眞性 以昌忠任律師

法印權大僧都澄眞 以成眞叙法眼

親嚴 以俊嚴任律師

良遍 以忠遍僧都任大僧都

權律師慈賢 任少僧都

已上各追被申請云

慈賢律師四年五月二十六日任之

自餘四壇五年六月二十二日宣下

建保六年九月二十日中宮御產御新

權僧正良尊 以公緣律師任少僧都

法印賢海 以大僧都

法印權大僧都良雲 以隆玄任律師

權大僧都靜朝 叙法印

權少僧都快雅 任大僧都

已上同二十七日宣下云

建保六年十月十一日院御新依出門事也

僧正圓忠 以重圓任少僧都

法印權大僧都良遍 以良曉任律師

同十二月二十八日 宣下

行守 以實俊律師任少僧都

同七年三月十一日 宣下

眞惠 以眞忠任律師

同七年正月日 宣下

權律師行聖 任少僧都

同七年十一月日 宣下

寬喜三年正月二十日中宮御產御新

僧正良尊 轉大僧正

法印權大僧都快雅 以經承任律師

嚴海 以宜嚴律師任少僧都

權大僧都行聖 叙法印

行嚴 叙法印

已上同二月二十五日被行僧事畢

嘉祿二年九月二十八日市都北嶺縣勘御新

僧正圓淨 任大僧正

法印實賢 任大僧都

法印權大僧都行通 有職解文二口

覺助 以仁教任少僧都

權大僧都聖增 叙法印

同三年二月二十八日各被申之

但中壇同四年三月十八日云

寬元二年六月六日中宮御產御新

櫻井宮法親王 法輪院有職二口

法印權大僧都尊源 以公潤大僧都

叙法印

寬曜 以了道法眼任少僧都

實彥 以輝海僧都轉大僧都

權大僧都公源 叙法印

已上四人六月二十日 宣下

建長元年八月二十四日

前大僧正良惠 以定佐大僧都叙法印

法印權大僧都宣嚴 任權僧正

法印權大僧都房圓 眞乘院阿闍梨

二口

法印權大僧都寬海 以兼惠任律師

法印權大僧都寬曜 以信寬任律師

已上各同十月三十日任畢

建長四年二月五日天下御新

仁助親王 西園院 阿闍梨二口 唐院阿闍梨

法印穆千 任權僧正 同六年正月十日

法印房圓 以成嚴大僧都叙法印

同日宣下

法印實隆 以覺譽任律師 同五年五月

二十八日 宣下

法印公源 以良覺僧都任大僧都

同四年十月二十六日宣下

建長五年十二月十七日法勝寺阿闍梨

仁助親王 以仁親已請任律師追儲

僧事任之

法印寬雄 以兼遍任律師

法印房全 以春隆僧都轉大僧都

法印仙朝 以政宗任律師

法印淨有 以定俊律師任少僧都

已上四人同六一正一十四日 宣

建長六年潤五月六日大宮院御座御新

大僧正最守 以禪惠大僧都叙法印

法印仙朝 今度無其沙汰

法印淨有 阿闍梨二口被申寄普賢

院

法印隆助 以雅賢僧都轉大僧都

法印有快 以最通任律師

各皆以御教書被仰之云

已上四壇七月二十八日 宣下

建長八年四月六日大宮院御座御新

前大僧正道乘 以忠海僧都轉大僧

都

法印寬海 以寬伊叙法眼

法印仙朝 以印宗僧都轉大僧都

法印實深 以公惟律師任少僧都

法印隆助 以教助任律師

已上五人同二十七日僧事任叙之

文應元年六月二十日院御座御新

尊助親王

權僧正親寬 以寬智任律師

法印尊尊 以隆守叙法眼 八月二日

法印實增 以公什律師任少僧都

弘長三六二七

法印良覺 以公證僧都轉大僧都

弘長三年十二月二十日 天慶御新

前座主宮尊助 以公什叙法印 文永四

僧正定親 以親範任律師 文永四十下僧

正入減

僧正親寬 以慶雅任律師 文永八

僧正房全 以房聖任律師 文永五

僧正淨有 以觀象任律師 文永三

文永元年七月十六日 院御新

僧正隆澄 理智院有職二口 同十月二

法印威教 有職二口加置之 被加寄

法印盛尊 平等尊重護法寺有職一

口被加寄之 同四十三

法印真微 任大僧都 同二十一

法印良覺 以隆兼任律師 同四十三

文永四年十一月十四日 院御座御新

靜仁親王 以權律師宗顯被補少僧

都 同十三

法印親快 以信海任權律師 同七年

法印實增 以賢智律師任少僧都

同五一正一十四 宣下

法印了遍 以賴繼任權律師 同年

法印公譽 以有職一口申寄阿彌陀

院 同五一正一十四 宣下

建治二年十月五日 院御座御新

僧正仙朝 轉任大僧正

法印賴譽 以淨顯權律師

法印定俊 以快意律師任權少僧都

弘安 八正

法印了遍 以寬實任權律師

弘安二年六月二十八日 院御座御新

僧正增忠 轉大僧正 同十月十九日

法印兼惠

法印圓顯 源頂院有職二口 同三年

法印公譽 阿彌陀院有職二口

法印公證 實乘院有職二口

弘安五年三月二十九日 春日神木御新

中壇 澄覺法親王 以綱快律師被

任權少僧都 同十一月二十五日

正應二年五月

軍奈利 靜珍法印任權僧正了

正應三年五月二十日 三足合御新

中 聖護院宮以靜成法眼當被叙法印

降 僧正良覺 追可申之云

軍 法印權大僧都靜珍 可被任權僧正

大 法印寬位 以光孝律師任少僧都

金 法印公什 追可被仰云

乾元二年後四月 院御座御新

前大僧正公什 以權僧正行快任僧

正 同五月

法印信庵

法印經惠

法印賢覺 以盛禪叙法印

法印定任

嘉元二年七月十一日 上皇御座御新

慈道親王 以經惠法印任權僧正

弘長三年十二月二十日 天慶御新

前座主宮尊助 以公什叙法印 文永四

僧正定親 以親範任律師 文永四十下僧

前僧正親源

權大僧都桓守 以禪兼任少僧都

嘉二年九月十七日上皇御體再發御新

前大僧正了遍

前僧正親源

前權僧正公尋

前權僧正信瑜

法印權大僧都淨經 任權僧正

嘉元三年四月十二日 法皇御廟御新

順助親王 任云云上卿按察大納言兼事人頭被許

前僧正慈順

權僧正定助

權僧正淨經

權僧正能助

正和二年五月十八日 慧星御新

聖護院宮 惠助

前大僧正慈順 同九月二十日僧事

良重法印

法印定顯 任權僧正 同九月二十日僧事

法印顯譽

以宣雅任權大僧都

此記者岡崎座主僧正記也

先年書寫了右筆實賢僧都也

今勘之脫落多之七卷勘例之中在之

傳領 遍照金剛

軍茶利

門葉記 五境法三

一品宮 於北山殿 應永六年六月二十三日

陀羅尼伴僧事

承仕人供事

半袈裟事

應永六年六月二十三日於北山殿被始

行五境法

中壇

阿闍梨座主一品親王

助修八人

法印權大僧都信慈 顯照 隆惠 隆

覺 權大僧都 尊雅 昭聰

權少僧都推尊 陀羅尼 心能

大法師心明

承仕二人 法印明勝

延使四人

行事僧 泰村法眼

降三世

阿闍梨曼殊院大僧正 道豪

助修六人

法印權大僧都顯圓 神供

權大僧都長禪 昭聰

權律師信順 重豪

大法師宗聖 慶通 陀羅尼

承仕 明性法橋 光圓

軍茶利

阿闍梨岡崎僧正 祖教

助修六人

法印權大僧都豪潤 法印亮海 陀羅尼

法印權大僧都宜尊 神供

權大僧都忠賀 昭聰 弘行

權律師長尊 大法師惠什

承仕 定圓法橋 有增法橋

大威德

阿闍梨竹中大僧都

助修六人

權大僧都尋性 長俊 神供

權少僧都澄基 嚴經 昭聰

大法師榮尊 美忠

承仕 教智法橋 上龍

金剛夜叉

尊勝院法印忠慶

權大僧都良譽 神供 權少僧都光俊

大法師淳慶 嚴信 昭聰

源俊 承秀

承仕 龍晉 淨覺

道場寢殿七箇間、東西二箇間、內西二間

餘爲中壇

大間四間餘、爲諸壇道場

先打機代引迴大幕、內陣幕自東北角引

始、東北角收了次外陣幕自東南角引、始

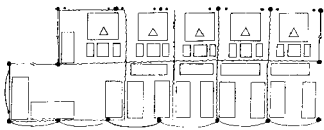
作僧座引迴、外陣東方降三世幕引通間

協壇方幕一重也、見指圖

次立佛臺奉懸御本尊、餘壇略佛臺長押

打竹釘奉懸之次立護摩壇塗壇、伏魔勒等

次水引大帳五色糸壇上供物如例、次立
脇机居禮盤次護摩壇西、南北行數大文、
爲阿闍梨御座、次伴僧座小文三帖敷之、
次道場西一間懸御簾、爲御懸開所云、
幕如例上之、餘壇同時拈之、

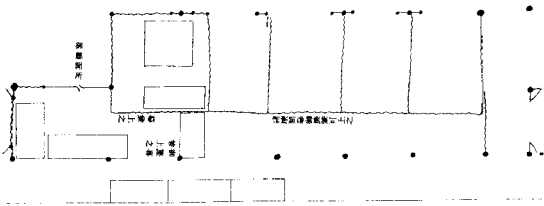

次道場調舉、及晚願奉行參可被渡御衣、
默之由夜不審之間不可被渡之由返答、
然、自餘壇々も不可被渡之歟、定可存其、
分敷之由返答萬一臨期御沙汰候者、可
計會之由重不審之旨不可被渡之由返
答、雖然此分阿闍梨、何申候之處不可被

渡之由被仰下了次中案内供壇皆參之、
後中壇於御脂燭如例忌從尊雅大僧都、
御簾外陣幕等上之、
次顯燕上内陣幕上之、次阿闍梨御著座、
次中壇承仕法仰立サマニ御時金、二聲
中時諸壇承仕同時入道場各打御時金、
置香火、次阿闍梨御禮拜餘壇同禮拜等、
次前方便、次御表白神分餘壇同時祈願等、
次唱禮、次九方便、次中壇九方便了打金、
此時餘壇同次發願五大願、脇壇等同時、
次御行法、例、振時同時、次入護摩諸壇
同時、次護摩畢五供養、次後鈴等同時、次御
下座、次後加持於道場被修此時間、幕觸
之時、餘壇同時上之、

先御發願五大願了出地陀羅尼五反
次後加持中壇御退出、次脇壇以下次第
後加持了出堂、
二十四日
後夜日中如例、日中御時後渡加持陀羅尼
初夜御時如常、後加持三反陀羅尼
修中無殊事

七月一日
今晚結願也、後夜日中相續被行之、日中
御時雖被始供物等不撤也、但道場狹之、
御座可敷直料禮盤脇机等撤之、護摩壇、
奧、並之次御座、東寄、東西行數之、次内外
陣大幕簾上之伴僧座如元敷之御簾七
間悉上之、脇机以下伴僧座疊之悉撤之、
次中壇前大床敷公卿座、御沙汰也

辰半刻計公卿以下參會之後先中壇後
加持御參心能僧都持御居積次僧綱

長壽寺之門次伴僧同參
次後加持此間餘阿闍梨引率

先出地陀羅尼五反白變初反誦歸命句
即退之

次後加持了伴僧各退出
大勳實次被引御馬本所役人如例

經範都維那進道場前請取之大第役人
次被物裏如例

大尊雅僧都撤御布施於高欄際渡房官
大阿闍梨御退出心能僧都如前持御物

具
次自脇壇次第參中壇後加持如例

次被引御布施但御馬無之
抑今度五壇御一流故此御所聖護院各

月大法御參勤也然近比於室町殿當月
必被修壇法今月又大法御參勤之月也

被准大法一流五壇可被申行之由內
被申之間御門流計參勤候也

平裝裝事
近年於武家被行之時開白必諸壇阿闍

梨被用平裝裝雖然今度五帖也
又竹中大僧都御房別新御所御方紫御

裝裝被申請云雖然修中被任權僧正
問又室町殿香御裝裝被申出云

陀羅尼伴僧事
御一流五壇間陀羅尼伴僧十人自無動

寺可被召下殿然而當時陀羅尼料少
不留置不可叶旨五人外更無器用之由

申之仍五人一人被分五壇房一人讀
之加持陀羅尼時可立渡之由而談合

了中壇御事關之間如形顯讀房加
持陀羅尼同動仕了

承仕入供事
御一流之間了ナカチ不可有御沙汰賦

隨而先年常任院爲一流被參勤其時無
沙汰之由聖護院被申然者今度不可有

御沙汰候難雖然一向被略之條可爲無
念先武家之儀公家半分也然近年公

家被行之時參百匹也仍武家時百五十
匹也今度中壇御承仕兩人新參也一人

別七十匹可被下行二人分百五十匹被
下行此二人今度參仕之時又各七十匹

可被沙汰難爲御一流古衆アル故也
又各沙汰武家時近年不及沙汰然而修

中各每度自諸壇被一獻之間今度各百
匹被下行

不動御修法所
奉念

大日如來真言二千一百遍
護衛本尊真言二千一百遍

不動明王真言十七萬五千遍
延命菩薩真言二千一百遍

文殊八字真言二千一百遍
三部諸尊真言二千一百遍

諸天曜宿真言二千一百遍

當壇護摩真言二千一百遍
有成就就真言二千一百遍

奉供
大壇供七箇度

護摩供二十一箇度
神供三箇度

石始自去月二十三日至至今月今日并
七箇日夜間九口僧綱大法師等特致精

誠勤修上件教法奉祈禪定准三后殿下
御息災延命御願圓滿之由如件仍勒行

事謹言

應永六年七月一日

阿闍梨座主一品親王尊

門葉記 五壇法四

水久元年五月三日

中法印權大僧都寬助子時一長者

降權少僧都增智初大京州正增奉僧正弟子

軍法眼相覺初大京州正增奉僧正弟子

大權律師覺實初大京州正增奉僧正弟子

金阿闍梨定海後東寺僧都入寅閣摩摩正施頂

元永元年三月十五日

中尊仁法眼

相命法眼

阿闍梨行延在總行德有果僧都補法眼

慶實

保延六年十一月二十日

中座主行玄初德院

法印權大僧都世豪

權大僧都覺基

權大僧都相命

法眼寬遍登壽院寬助諸願中宮大火師息

久壽元年七月三日

元海

行政

實宜

權律師快雅

法印權大僧都覺教

法印賢海初金剛王院僧正

法印權大僧都覺朝

建保四年丙子六月十一日

前權僧正承圓初堀井康主承仁親王白御息

法印權大僧都成圓初堀井康主承仁親王白御息

法印權大僧都覺教初堀井康主承仁親王白御息

權少僧都真惠初堀井康主承仁親王白御息

權律師覺朝

建永二年卯三月十五日

前大僧正眞性初堀井康主承仁親王白御息

法印權大僧都成圓初堀井康主承仁親王白御息

法印權大僧都覺教初堀井康主承仁親王白御息

權少僧都眞惠初堀井康主承仁親王白御息

權律師覺朝

中房覺僧正

法印權大僧都兼毫

法印權大僧都實任

實宴

實全

承安元年辛卯七月六日

法務權僧正順壽初子時一長者

法印覺算

法印房覺初

權少僧都兼毫初寬遍大僧正灌頂弟子

法眼行乘初

權律師快雅

法印權大僧都良尊初弟子後京極院公卿實榮等

權大僧都良雲

權少僧都慈賢初堀井康主承仁親王白御息

權律師教海初堀井康主承仁親王白御息

阿隆尊初

建保五年三月一日

法印權大僧都良尊初弟子後京極院公卿實榮等

權大僧都良雲

權少僧都慈賢初堀井康主承仁親王白御息

權律師教海初堀井康主承仁親王白御息

阿隆尊初

建保六年九月二十日

權僧正良尊

法印賢海

法印權大僧都良雲

權大僧都靜朝初堀井康主承仁親王白御息

權少僧都快雅

建保七年己卯正月二十一日

前權僧正道譽初公卿僧正弟子

法印權大僧都眞惠

權大僧都俊性

快雅

慈賢

承久三年六月三日

前權僧正道譽

法印承信

權少僧都仙尊初堀井康主承仁親王白御息

行遍

顯海

嘉祿元年乙卯九月六日

權少僧都仙尊初堀井康主承仁親王白御息

行遍

顯海

嘉祿元年乙卯九月六日

權少僧都仙尊初堀井康主承仁親王白御息

行遍

顯海

嘉祿元年乙卯九月六日

僧正良尊

法印良雲

權少僧都嚴海

成源初成源法印弟子

行遍初成源法印弟子

安貞三年己二月十二日

僧正良尊

法印權大僧都賢海

權大僧都快雅

前權大僧都慈賢

權少僧都行嚴

嘉祿四年戊辰四月四日

僧正道慶初良尊僧正弟子

法印快雅

法印權大僧都實賢

聖增初慈賢僧正弟子少納言

權少僧都成嚴

曆仁二年己卯正月二十六日

僧正正慈源青蓮院

法印快雅

法印權大僧都明辨初明聰息

法印權大僧都實瑞

權少僧都寬瑞行遍僧正弟子

寬元三年己卯六月六日

覺仁親王初主御恩轉

初後鳥羽院皇子

法印權大僧都尊源覺助前恩轉

法印權大僧都寬瑞

法印權大僧都實瑞

權大僧都公源初實瑞僧正嚴親錢大納言

受僧正

寶治元年八月二十七日

覺仁親王金剛童子法

法印尊源

法印寬瑞

法印權大僧都實瑞榮行榮王法

法印權大僧都公源

弘長二年十月三日

僧正定觀初長者

法印權大僧都忠尊

法印有快聖增僧正弟子

法印良覺公源法印弟子

法印道基

弘長三年癸卯十二月二十日

尊助親王土御門皇子

僧正定親前一長者

前權僧正親寬

房全

權僧正淨有

文永二年己卯十月十五日

南大僧正公豪三條左大臣實息

文永二年己卯十月十五日

法印賴譽

法印兼惠

法印顯初

法印實雲初

文永四年丁卯十一月十四日

靜仁親王土御門院皇子

親快法印深初大納言

實增法印實法實僧息

了遍法印初左大將實僧息

公譽法印實平僧息

文永五年戊辰八月十九日

圓助親王圓滿院

權僧正定濟于勝四長者

法印實雲

良覺

了遍

文永六年己卯七月二十六日

僧正道玄青蓮院

法印權大僧都賴譽

法印兼惠

良覺

良覺

文永七年庚辰四月二十五日

座主前大僧正慈禪禪師土庫院

法印兼惠

法印兼惠

法印兼惠

法印圓顯
了遍

文永七年九月十日

道乘僧正 上乗院

法印卯宗

盛尊法印 兼惠法印辭退替
公證法印 初

了遍法印

文永十年西二月二十四日

僧正道玄

法印權大僧都兼惠

了遍

淨珍二位中將基輔卿息

弘安九年壬三月二十九日

澄覺親王 前座主

了遍權僧正 于時四長者

卯宗法印權大僧都

覺濟法印 三品兼季卿息

正和四年十月八日

覺助親王 後醍醐院御子

藤原前大僧正 權部院御子
隆禪法印 秀納言藤行卿子

實叡法印 理性院
信藏法印

正和四年乙卯十月二十八日

前大僧正道昭 常任院後光明寺攝政息
僧正光譽 行昭僧正弟子

僧正賢助 山本入道相國息
法印權大僧都俊 智恩院大子慈嚴公什

法印權大僧都慈嚴 變珠茂山本左大臣息
法印權大僧都慈嚴 慈明僧正弟子

正和四年十二月 日

慈道親王 青蓮院

僧正賢助

權僧正賢助 實地院顯相卿臣子
法印 宮門卿顯相卿臣子

元亨二年戊午十二月二十三日

二品慈道親王

顯譽僧正 世尊寺僧正

良重僧正 世尊寺僧正

慈嚴 初真乘院
顯助法印 平貞顯朝臣子

萬壽三年十月九日

山門二人、園城二人、東寺一人、例
大僧都心譽

大僧都尋圓 延律師一

大僧都水圓

阿闍梨良圓 大初三昧法師御息所左大臣信實正公弟子
律師延尋 兼醍醐寺僧正

康平 年十二月

權僧正慶範

權大僧都行長守

權大僧都行觀

權少僧都仁通

康和五年七月三十日

權僧正良意 法良親卿子行成卿孫
法印仁源 京極大關息

權少僧都仁豪 南條房內大臣能長公息
權律師公圓 公任一宅一卿家一公圓

權律師寬助

嘉承元年九月二十一日

賢遍法印 大東房大臣息

寬慶法印 堀川右大臣息

顯基律師 兼誠房

增賢律師

大治二年九月二十一日

大僧正行尊 平尊院御孫其平卿子
法印覺宗 總少輔家基息長承三年任弟權律師

權少僧都源惠大治六年任律師
權律師覺顯初實助僧正弟子
應仁良實イ

覺宗以下四人于時皆凡僧也

長承二年九月七日

僧正增智
權少僧都行玄已上二人兄弟

兼覺
源惠

文治三年丙午四月九日

法印兼智明王院
權大僧都延果大昌雲僧正弟子
權大僧都延果大炊御門右大臣息

大法師仙雲初近江法印子
大法師禪聖初然法服弟子

正治二年八月十九日

權僧正桓惠
法印權大僧都覺實初法住寺僧正實左廣

權少僧都成圓
權少僧都成圓
法橋練性初

貞永元年壬辰八月十四日

大僧正良尊

法印快雅

法印權大僧都行聖

權大僧都有果初少納言實隆朝臣孫子

宣元元年八月四日

前大僧正良尊常住院

聖增法印
實瑜法印
公源法印

寬元元年十二月十日

大僧正道慶
僧正快雅
權僧正良信

法印賢長

建長六年甲寅閏五月二日

大僧正最守初
法印權大僧都仙朝

靜有初
有抄初

正嘉二年戊午五月一日

尊助親王初運院
法印仙朝

法印權大僧都淨有

法印權大僧都隆助

正嘉二年八月一日

仁助親王圓福院

權僧正房全

法印權大僧都淨有

文永九年壬午二月二日

靜仁親王土御門院三御子

定濟僧正

印宗法印

弘安二年卯巳六月二十八日

僧正增忠初
法印權大僧都兼惠

法印圓顯

法印公澄初

正應三年庚寅五月二十日

覺助親王

靜珍法印

良公 公輝

治承二年戊戌九月二十日

法印覺成一長壽院中納言忠宗卿東寺

權少僧都泰禪初

兼智初

實宴初快修座主弟子息

法眼實印初

建久八年丁巳後六月二十六日

僧正覺成

法印倫圓

權大僧都印性

權少僧都公胤

權律師仙雲

承元二年戊戌四月二十五日

僧正圓忠

法印成圓

權大僧都宗嚴善德院行基法眼弟子

權少僧都定眞

建曆三年癸卯二月九日

法印親嚴

權大僧都玄修大元行守頂初五智院法印守覺行親王

權少僧都尊親初

權少僧都尊親初

權律師覺審初

建保元年癸酉十月一日

法務前大僧正公胤初明王願院正公顯僧正

法印權大僧都覺朝

法印權大僧都泰圓

權大僧都眞惠

權律師俊性初

建保四年十月二十日

權僧正圓忠初善護院靜惠親王

法印權大僧都覺朝

親嚴于時三長者

眞惠

權律師快雅

建保六年十一月十九日

權僧正良尊常住院

法印慶範初

法印權大僧都賢海

良雲

權少僧都行嚴初

承久二年九月十八日

前權僧正覺朝

法印權大僧都眞惠

權大僧都快雅

權少僧都猷圓初

行遍

寬喜三年卯辛正月二十一日

法印權大僧都快雅

嚴海

行聚

行嚴

天福元年巳癸九月十四日

大僧正良尊

法印權大僧都行遍

權大僧都聖增

有果

實制威統僧正東寺一長者道助

寬親王寬濟僧都弟子侍從公仲息

嘉祿三年丁酉十二月四日

僧正圓淨善賢寺圓白息

法印快雅

權大僧都猷尊初

宣嚴初辨僧正海僧正弟子

淨眞松橋法印

寬元三年巳三月十四日

前大僧正靜忠智賢寺圓白息

法印穆千初

仙嚴臨心院僧正

房圓眞樂院僧正

公源

寬元三年六月二十六日

大僧正道慶
前權僧正道
權僧正印圓 定法寺
法印權大僧都隆辨 如立寺僧正
法眼寬意 大納言庵房
息

建長四年壬子二月五日

仁助親王 初土御門院御正付法
國滿院圓靜僧正
房圓法印
實瑜々々
公源々々

文永十一年甲戌十一月二日

覺助親王 後醍醐院御子
仙朝僧正 初有大臣實觀公息
寧助僧正 房圓僧正付法
盛尊法印 尾沙門堂
了遍法印

建治二年丙子十月五日

僧正仙朝
法印權大々々 賴譽
法印權大々々 定俊 初
法印々々 良覺
法印々々 了遍

弘安四年辛巳三月二十五日
前大僧正增忠

法印權大々々 定俊
法印權大々々 覺濟
法印公警 權那院
法印權大々々 深寬

正應五年甲辰二月十五日

行昭前大僧正 初常任院
圓顯僧正 光明峰寺攝政息
深助權僧正 初
實承法印 初
守譽法務 初

嘉元三年乙巳四月十一日

順助親王 覺助親王弟宮子龜山院御子
僧正慈順 曼珠院
權僧正定助 中納言冬繼
權僧正淨經 初
權僧正能助 初

建武二年六月二十五日

二品慈道親王
增昭僧正 普賢院
承伊僧正
道祐僧正 初
隆賀法印 內大臣道顯公息

建武五年庚申閏七月六日

武昭准后 常任院
僧正俊禪

僧正經輝
權僧正賢俊 三寶院大納言俊光息
法印隆賀 安祥寺

觀應元年六月十九日

前大僧正增基 實相院
前大僧正賢俊 三寶院
大僧正增仁 南無院
僧正覺雄 久我院
權僧正桓 豪實樂院
已上五人武家護持僧也

承應二年六月十三日
東寺三人山門一人園城一人例

僧正隆命 御室月僧正
權少僧都貞壽 初具足房僧都子
權俊 勸修寺成尊僧都子
範 又興福寺僧正真範僧正弟子
法眼覺意
勝覺三寶院僧正

永久三年十二月七日 壬丑

二品覺法親王 御室
聖惠親王 初花藏院第五宮
權律師賴譽 國主以前藏院
法橋賴延 眞珠寺僧都子
阿闍梨水基 藤原仲子

元永二年五月二十六日

覺法親王御室
仁實法眼大谷坊座主仁源慶朝等弟子

定海座主

永基圓樂寺美乃阿闍闍付法

應保二年壬午五月三日子己

覺性親王五宮
法印權大僧都圓性豐快親王本名也育上院島羽院王第七宮已遣

兄弟人

權少僧都公經號世尊寺法印阿闍闍弟子

公蓮德大寺左大臣實能公息

大法師寶心號上野阿闍闍理性房付法也

建久四年丙午六月二十六日

行曉法印

印性僧都

宗實初號實房大僧都
嚴律師初號性正僧都
宗初號性正僧都

成圓號初

建保二年甲戌三月十二日

權僧正成賢

法印權大覺朝

覺教

已灌頂快雅瑪德院僧正

建保五年八月二十二日

法印權大親觀于時三長者

仁守

承信初

權律師行聖

承久元年八月二十二日

僧正圓忠

法印權大靜朝

良雲雲林院法印

權大僧都光實成實成實子

權律師嚴海

寬喜二年庚戌九月二十一日

僧正良尊

法印權大俊性

賢海

嚴海

法印慈賢廣樂寺

嘉禎二年甲戌九月二十八日

僧正圓淨法初國禪院首實寺開白息

法印實賢

覺助初

權大聖增

寶治元年五月十七日

覺仁親王櫻井宮
法印尊源秋喜光院僧正

法印權大宣嚴

房圓

實瑜

文保二年壬戌三月二十二日

順助親王聖護院新宮

前大僧正定助

光譽僧正

實弘僧正

忠覺僧正

正中三年丙寅三月日

惠助親王聖護院新宮

前僧正慈嚴

法印信鑑

法印顯助興業院僧正

法印定鑑

治山門三人園城一人東寺一人例

承三年己亥十一月十日子甲

法印行海初時二長者

法印俊堯五智院座主

權少僧都實安

權少僧都實全

大法師行珍仁德阿闍闍座主弟子

建久六年卯乙七月二十日

大僧正實康初建國院僧正

法印權大實全妙法院僧正

法眼圓長運實房禪子相實法印弟子

權律師成圓

元久元年甲三月十日

權僧正行意初東光寺僧正

權少僧都蒙圓初無動寺法印慈和僧

權律師覺朝安初攝僧正

良雲初

法橋練性

建曆元年辛十一月十六日

僧正行意初仰木僧正實圓僧入道左大臣

法印公圓慈和和僧正實圓僧入道左大臣

權大良遍初

權少僧都良雲

阿闍梨快雅初功德院卿僧正

建保五年七月十五日

僧正承圓座寺國融易承仁親王

法印權大定真初

眞惠忠快小川法印契中阿；弟子

權少僧都快雅

承久二年庚二月六日

權僧正良尊

法印承信北野法印

權大快雅

權少僧都行聖

權律師行遍

寬元元年九月一日

座主僧正慈源

法印聖增

法印權大實瑜

隆辨初

公源

弘安九年戊戌六月十八日

實雲僧正初

實濟法印

實禪法印初沙門堂

道救大僧都承初北野別當子

清譽僧都初

永仁六年戊戌八月二日

覺助親王聖護院

僧正慈順初山階左大臣息北野別當頂

前權僧正長遍

前權僧正公什般若院地主實德卿息

法印權大雲助觀源僧正弟子

乾元二年癸卯四月二十四日

元二年癸卯四月二十四日

前大僧正公什

法印權大經惠初心性院僧正

法印信瑜初

法印賢覺初

法印定任初

嘉元二年甲七月四日

二品覺助親王

前大僧正公什

僧正慈順

權僧正成惠

法印權大賢覺

德治三年九月十二日

慈道親王子時法性寺座主

實辨僧正

公尋僧正

雲助僧正

能助僧正

嘉曆三年丁五月六日

二品慈道親王

僧正賢助

法印增昭觀賢院正弟子

法印權大仲圓初榮法印弟子

權大僧都慈快慈林院入道左大臣

元弘元年辛未八月二十八日

尊圓親王凡公諸初

前大僧正賢助前一長者

前僧正乘伊
前僧正 禪
前僧正 慈什
朝公什僧正弟子中區將長子嗣

正慶元年五月二十六日

尊胤親王 後初見開宮
僧正 禪
權僧正實尊 尼沙門愛
法印權大 實助僧正弟子
法印權大 賢俊大納言俊光正弟子

建武元年三月二十三日

二品慈道義王
前僧正 禪
僧正 禪
前僧正榮海
權僧正仲圓

建武二年二月五日

道熙親王 伏見院新宮
乘伊 正 義王弟子
仲圓僧正
隆實法印 初起守僧正弟子
桓豪法眼 町太政大臣孫山本左大臣弟子

建武四年十月二十三日

尊胤親王 千時座主
僧正 禪
權僧正經 世尊寺

權僧正賢俊
法印尊什 慈什親王正弟子三條太僧正大臣清子

曆應四年四月五日

二品尊胤親王 梨下門主
僧正 禪
前僧正榮海
權僧正桓豪
法印清顯 乘伊僧正弟子

長祿元年 月 日於禁 修五壇法

中壇尊 后
軍 實濟上樂院
大 若王寺
金 康支功德院

園城三人東寺一人山門一人例

永保三年五月五日

大僧正 圓字治開白僧正
定賢僧都 殿主
念圓律師 殿主
定圓相生房主
行勝塔坊僧都

永保三年五月二十五日

仁覺帶正 殿主
大僧都 祇範 殿主
外波守高僧子基也一聯近乘房主

小僧都定賢

阿闍梨行勝 修初學院律師

應德元年十月十七日

大僧正覺圓
法印隆命 御室戶僧正
增譽 初大納言阿闍梨子
仁源 殿主
寬意 殿主
教觀 殿主
王息 殿主
小僧 殿主
大僧 殿主
小僧 殿主

寬治二年五月四日

大僧正覺圓
權僧正仁覺
法印增譽
僧都寬意
律師良意 殿主
僧都寬意 殿主
律師良意 殿主

承德元年正月二十四日

權僧正增譽
少僧都經範
法眼長
相覺
權律師 俊親覺禪寺

康和元年閏九月四日

權僧正增
權明正
良意法印

仁經範僧都三長老法務
眞尊僧都具足房僧都

永久四年閏正月十四日

法印行尊平等院
法眼相命仁覺弟子
權律師賴基親城房大僧都
阿闍梨顯覺龍花院法印
阿闍梨源覺木寺僧都

天治二年五月日

僧正行尊
源覺
覺俊
慶實
賴延

大治四年十月八日

賴基僧都
相命法眼
慶實律師
覺仙阿闍梨初
寬信阿闍梨初

久壽二年正月十八日

權僧正寬曉
法印有親
權少僧都
源覺

律師覺證

建保七年二月六日

前權僧正覺朝
法印權大々々行守
法印權大々々豪圓
權大僧都禪覺
權律師行聖

仁治十一年十一月日

大僧正道慶
圓意法印
賢長法印
猷聖々々
承快々々
已上四人皆初參

寬元二年五月十五日

僧正快雅
道禪法印
猷尊法印
猷聖々々
定親法務

建長五年五月十七日

仁助親王
寬鑑法印
房全々々初
仙朝法印權大々々初

淨有初

正和二年五月十八日

惠助親王親護院新宮
前大僧正慈順
良重法印初尊寺僧正
定顯法印初尊寺僧正
顯譽法印實地院僧正

門葉記 佛眼法一

如法佛眼法現行記

建久六年六月二十九日爲中宮

產御祈於大炊殿被始行之

阿闍梨座主法務權僧正

助修二十口

公覺法眼

勝基律師

澄眞

仁宴灌頂聖天壇

惠尋阿

快智

水圓西塔

良曉 良胤 昌嚴 慶聰

聖千川

行事僧法眼覺命 増田法印也

掌莊殿

聖天壇 供具如常

七曜壇 供具如常

護摩壇 供具如常

御本尊

法華 塔鈴 鏡 用鈴 三杵

常山 常山 常山

常山 常山 常山

十二天壇 七曜壇 位

木 金 土 佛眼 日 月 火

銀錢 置脇机

開白時著淨衣平袈裟結願同七月八日

也七日依爲滅日一日被延引後於時次

被結願其後未刻在後加持大阿

法眼平 伴僧各著法眼平袈裟

或記云威從二人綱掌四人益取六人

延曆寺三綱二人所司四人前新八人

中童子大童子等召具之云

又云去年十二月二十二日始行常修

法次被成大法今日結願之後又成常

法了云

行法私記 在別

振鈴之後伴僧誦百八寶如鉢但初夜時

許也結願時被誦之也大壇上道具每時

置之時了取去之入箱蓋置左脇机但法

花大品等經不取去之取之置之事成圓

律師役也

仰云每時取道具事有煩隔白置サテ

モアルヘキ歟但可隨時也

護摩大阿自修大壇行法了移古摩

壇依敬愛修之也

十二天壇七曜壇同被供銀錢

聖天壇 如常

伴僧呪大呪

後加持呪不動

發願 本尊 金界 五悔用之

抑此法被修大法事先例未聞之歟但

康治元年相實法印於白川殿爲院御

祈修之云然而伴僧只六口不立七

曜壇只大壇護摩壇許歟又道具不置

之仁王經新譯大壇安之云

結願御加持如法日中未刻 整成儀大阿

闍梨 香法眼 伴僧各著法眼平袈裟著之威

從二人綱掌四人寺官三綱二人所司四

人前新八人覺明法眼中童子三人大童

子等御共也

七曜壇十二天壇銀錢供在之常十二天

壇無之雖然准七曜壇奉之歟結願可有

賞被仰云次年正月十三日僧都御房以

件賞令叙法印給了

愚云僧都御房者大昨法印良朝事歟

建仁三十年十月十九日於宇縣小川御所

爲院御祈被修之

大阿闍梨前大僧正

助修六人

忠快律師

照慶阿闍梨

全兼

慈賢

晴尋 小壇禮

承元五年正月二十五日於水無願殿被

修之道場蓮花院也

奉行右中辨宗行

大阿闍梨前大僧正

助修十二口

公助法印 蓮華壇

承信僧都

豪圓

快雅阿闍梨 十二天壇

晴尋

慈賢

祐真

宗延大德 神供鉢

豪辨

信覺

教選

俊真已上四人

行事僧法橋實祐

承仕四人蓮華壇壇主玄俊

道場圖在別

大壇供具如常

道具如例置之法花大品經等自八幡宮

被借渡之

智劍自御所被渡之長九寸許也

七曜壇今度被加金輪位

十二天圖在別殿被加位

聖天如例

護摩圖在別

御本尊祈佛

坐茶羅二幅法眼源慶圖之

開白一貼阿闍梨淨衣白色 香半裝裝助

修者五帖裝裝入道場

次申案內次御幸修明門院共此間打時金

次阿闍梨立座上四智漢語三反打鉢

次阿闍梨登壇版前方便乃至光澤

次總禮次新佛開眼此所無灑水

新佛三身等尺無之只開眼許也但啓

白大受茶羅大意少被釋之以七曜

爲內眷圖是五輪五大五行等精也等

云

次唱禮次五悔次發願五大願

次百八讀一反誦鉢每初夜時鐘之後夜日

次伴僧念誦大誦次禮摩小壇等始之

大壇行法如常十二天聖天壇向東修之

次大壇後供養助修一字祝次阿闍梨下

座

次御加持發願五大願後加持祝不動起

次御幸還御

次阿闍梨伴僧等退下

御時了後取去道具但五帙經等不取

之長時安之自餘物取之御時之刻限

又置之

第二日後夜日中如常後夜時了參南殿

東二間御加持

後夜御加持無發願只阿闍梨磨珠之

時出祝

二十九日寅刻大地震法成就相也

閏正月四日中結願也三日次不宜

故一日被延行了後夜時了歸宿所

已刺阿闍梨伴僧者淨衣半裝裝參會道

場

無御幸

今日深雪二尺乃爲雪御覽可有御幸

交野云以清範爲御使被下和歌題

今日雪不可默止可有御會御詠可取

造之由也題目庭雪厭跡云阿闍梨

於道場卑爾被詠進即所下給之題之

料紙題上加詠字下和歌字御名二字

下被書之御歌云アトハフシハハシシキ

鳥ナリ

其後又以清範隨御時遲速可有御幸

也云阿闍梨還御之後可有御加持

之由被計申之次以宗行可有御精進

歎之由被仰下之不可然之由被申了

大結願御時法則如開白四智漢語總禮

等在大壇之後誦百八讀也小壇阿

闍梨寄護摩壇被壇了下座別殿阿

御時了奉侍還御申刺還御也

次於南殿二間後加持六位參進上御儀

公卿著座次阿闍梨御布施一重防經取

實取出之

御馬上人御隨

次助修御布施如例

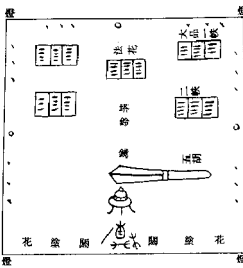
御布施取公卿

大納言師經卿中納言忠信卿三位兼

定卿衣上殿上人延東等

後加持畢和尚直被返進御劍

大境園

道具日中時了被調之

護摩壇圖儀如常

十二天境

登瓶	伊舍那	毘沙門	風天
東	帝釋	四寶不動	水天
山王	梵天	地天	
行役十	日天	月天	
火天	炎魔	羅刹	

山王行役東方居之青蓮院御時向東之時如此

今度第二日時十二天蠟燭如向北時付之失念不可說

蠟燭火自付之

七曜壇

中位二坏無蠟燭已上兩境銀錢供之

曝壇銀錢初日後供養時供之失念云

私云已上壇圖等快雅僧正記寫之

建曆元年四月十一日於大成就院被始修之三七日

大阿闍梨前大僧正

助修六口

全兼律師

快雅阿

祈真

宗實大德

建保六年十一月二十一日爲立坊御祈

被修之道場二所

大阿闍梨前大僧正

助修十六口

明昌法印

尋賢律師

覺瑜法眼

快雅僧都

成源

祐真律師

圓憲

慈胤

聖乘

宗實大德

堂莊嚴

大境上置道具等事如何

法花大品般若經塔鈴法螺輪明鏡金鐸五

古劍

護摩壇

小壇三面七曜十二天

七曜壇

水

火

十二天壇

餘法之時十二天境不供銀錢今法並

七曜壇之時必供之

聖天境供具如何

開白御時大阿闍梨著淨衣平袈裟助修

著小袈裟

先打時金次阿

四智漢語三反錢鉢如何始一反大阿

起立御座上同普誦之第二反之間祈

寄禮版下禮拜懺悔偈等登禮版進退用

意此間第三反了鉢之間灑水加持等在

之助修讀了著座

次總禮在之次客白等次唱禮五悔等如

例次發願之後助修誦百八讚次每初

夜時誦之

此讀先、或振鈴之後被誦之今度仰云、五大願之後誦之尤次第相叶、阿闍梨已振鈴之前自誦之故也云、

讀了後打鉢三段各別鉢一段、打之次護摩壇以下著座

于時助修出念誦如例、後夜日中振鈴後始護摩後夜日中兩時相續行之次作法如例、後加持無之

今日二、皇子御行始御參內云、母后同入內、自今夜始五節、依爲御神事無後加持也

同二十五日御神事畢可在御加持、而大阿闍梨依御老病陣中步行難叶之間、後被下牛車宜旨、仍大阿、助修等著法服平袈裟爲後加持各參禁裏

御車八萬牛童二人前、斷有職房官等濟、

助修參會門邊

前驅引列先房官、次有職、玄菟、性、道、云、

次世間者僧綱、同、最、法、眼、御、并、御、鼻、莖、

初、御、也、云、次、御、車、道、親、王、御、車、也、次、御、

後御童子等御壇所障口之故供奉人輩步行之儀也於橋東御下車從西阿

院面棟門御參、御等、經南殿御後、於二親王御對面賜風流、御從、取、之、次、

於親王御方有後加持、發願五大願了誦大呪、總後加持只一度也、已上快記

先御參主上御前、御、次參宮御方在後加持、本、無念誦

同二十八日、依爲東宮御衰日一日延引二十九日後夜有結願、御布施等兼被送結願之時四智漢語百八讚等誦之、總禮無之

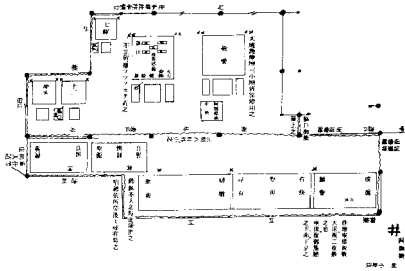
抑今度大壇上置道具事時了取去之義、依有煩不被取之作蓋覆之、御時之間取去之時了又覆之、檜物櫃蓋也、廣二尺三寸、

無動寺一度、寶治元年自九月二日至于十月九日、爲中宮御產御所、於今山川殿被修之、奉行人頭左中辨顯朝

阿闍梨前座主前僧正慈源二十九歲助修十二口

成實法印、七、顯、顯、譽、權、少、僧、都、有、快、十二、天、尊、有、律、師、尊、增、什、賢、已、講、聖、源、已、講、快、圓、已、講、良、辨、行、事、僧、性、賢、法、服、承、仕、四、人、一、兼、日、被、進、御、支、度、事、一、御、本、尊、古、佛、阿、闍、梨、御、本、尊、被、用、之、一、裝、束、事、開、白、諸、僧、淨、衣、平、袈、裟、也、阿、香、袈、裟、也、結、願、小、袈、裟、著、之、一、護、摩、兼、行、建、久、和、尙、初、度、之、例、也、

當日堂莊嚴事、雖有奉行伴僧大略長史僧正被整之伴、僧座依爲大床、被用、僧板敷了、如此事僧正爲樂師法阿闍梨兼日祇候之間相國被仰合之被用意了

或說成尋法印云、建久法螺仰、價之、今度、禮、置、之、如何、可、尋、之、堂、莊、嚴、整、之、後、助、修、等、皆、參、著、淨、衣、平、袈、裟、

重五反念珠。後加持呪。慈救明也。小法之時。佛眼大呪念誦加持也。後加持了。御退出。奉行助修。歸道場召承仕。持參懸子。即道具取移之。大壇與壇下。置之。御加持。五古後。加持以後。賜之。歸道場安置之。結夜之法則也。

一、後夜御時事

寅刻申案內諸僧皆參也。或時助修雖不皆參。唱禮師參之後。被始行之。如此早速之儀。初後夜共以前此。事後加持。所諸壇并兩宮御參可指合之故也。運。旁便宜無骨之山。有其沙汰。御脂燭殿上人。不參之時。覺源等勤之。

後夜日中御時作法

阿闍梨御參唱禮。師參之後。打時金。大登禮版。次先方便。略神分祈。願驚。五悔切。五大願等如常。次助修念誦。阿闍梨念誦了。移護摩壇。小壇不自餘作法如上。後夜時了。後加持其作法如初夜。但五大願不用之。先磨念珠。大地初重二反。念珠時二重五反。又念珠。

〔圖〕

初重二反讀了。作地之時念珠。モムイタイ。長カラテ。フツキリニモミキル事故實也。云。二重五反讀了。白聲ヲタツハカリノ程。コリ念珠。モム宜敷。白聲以前。念珠。モム事物忌。無子細之事。事歟。

後加持了。歸道場。日中時被修之。其作法

如後夜時。二時了。御退出。日中時無後加持。奉行助修。二時了。取納道具也。

一、後。初夜時事

酉刻御參。番僧皆參。御時以前。置道具。御入堂之後。打時金。次登禮版。禮拜等先方便。神分祈。願唱禮等。驚覺。五悔發願。五大願百八讀。但無誦了助修念誦。阿闍梨念誦了。移護摩壇。小壇。師向壇修之。自餘作法如例。後加持。第二初夜時。歸道場可取行之。由女房。阿闍梨下禮版。御著座之後。奉行助修。內陣大幕。御座邊。一間許上之。能陀羅尼。番僧召寄。

御加持作法如例。五大願略之。只皆令

滿足之句之後。能陀羅尼。伴僧作地

後加持了。御退出也。

一、結願事

十月九日丑刻。御座平安。皇女云。先有御氣分之聞。即結願之用。意仰承。仕等御卷數。兼日用意。反數。臨期。勘定了。出之。諸僧淨衣。五結袈裟。用之列。立座。上。四智漢語。三反。誦。次著座。白如前。五悔。誦切音百八讀。和日來初夜時。誦。護摩世天。段了。掃地。以前。取漱口器。并散杖。渡脇机。以後。次第。如何。例。大壇。後鈴之後。唱禮。師金。一次。阿闍梨。讀卷數。讀了。又丁。次。奉行。助修。入幕。內。賜卷數。護摩壇。禮版。登。榮之。燒了。下。禮。版。其。前。障。隔。也。

大阿。く。唱。日來之間。致精誠等。結願

作法也。次金剛輪。佛眼。滅罪等印。眞言。次佛說。次神分。次祈願。次五悔。切音隨方。迴向。次佛布施。次解界。奉送。

次奉行助修。又登禮版。破壞作法了。歸本座。

次阿闍梨。三部被甲。等作法。次下座。禮佛。雖爲大法。結願。御加持。被略之。准大法之間。餘大法。後加持。次第。依爲無骨。可被略之。山。兼日內。經沙汰了。尤可然歟。御馬被引進。御宿所。御仕身。經玄。裝束。請取之。

御日中時。被爲結願。今二時以前之分。後初

夜。雖不被行之。仰承。仕。必供物等。可辨備

改之也。御產御祈。故實。有此事之山。所有其沙汰也。

勸賞事

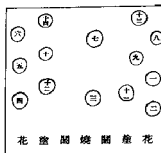
十一月僧事之時。有快任權大僧都。此賞議也。七曜壇付火次第

續錄舊點執

十二天壇付火次第

協机銀錢

或記云北觀記

一唱禮事

三身

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母

地薩埵婆耶摩訶三反

翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他藥

他耶

風多藥羅勢多泥磚

八大菩薩摩訶薩

八大明王智地サタハヤ三反

十二供養菩薩摩訶薩

五部界會一切佛菩薩等

一祈願金事

大般若經名丁

金輪聖王三反

藥師琉璃光佛丁

太上天皇三反

南無摩訶ヒルサナ如來丁

佛眼部母丁

仰承乞等云

南無摩訶ヒルサナ如來丁

南無釋迦牟尼佛丁

藥師琉璃光佛丁

金剛吉祥佛眼部母丁

一字金輪佛頂丁

七曜大天丁

八大菩薩丁

八大明王丁

三部五部三反

外金剛部三反

寂山三寶丁

一切三寶丁

執政丞相百僚萬民至各願圓滿爲

南無摩訶ヒルサナ如來丁

佛眼部母丁

宮內安穩諸人快樂爲

南無摩訶ヒルサナ如來丁

佛眼部母丁

無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名

法成就爲

大聖文殊師利菩薩丁

金剛手菩薩丁

一字金輪佛頂丁

一御發願事

至心三反

金剛吉祥 佛眼部母 本尊界會 一字金輪

七曜大天 八大菩薩 八大明王

三部五部 諸尊聖衆 以下如常

又云御產御氣分之時諸壇阿闍梨皆參

座主御房七曜長吏僧正藥師法三壇阿

闍梨混合一所仍伴僧等都合三十餘輩

各念誦兩道陀羅尼伴僧各可誦十二神將現

公源法印著青黑色淨衣先參上然而五

壇法兼行之間被相加御加持所此條道

之氣味爲深尤所庶幾也

准后

文永七年十月二十日禁裏如法佛法

助修

禮賢法印

定守僧都七曜任守律師

源守神供房聖明

古摩壇大阿兼行

弘安五年三月十三日於禁裏大般若爲

春日神木鳴動御前被修佛眼法日記還付

奉行宣下

先護持僧 宣下 藏人兵部權大輔仲兼

被 諭言佛可令候二間夜居給者給言

如此以此旨可洩事給仲兼誠惶頓首謹

言

弘安五年二月九日

進上 十樂院前大僧正御房政所

兵部權大輔平仲兼上

進上 十樂院前大僧正御房政所

兵部權大輔平仲兼上

進上 十樂院前大僧正御房政所

依春日神木鳴動事。可被始行御修法。

御明油
七大
曜境
壇石
三摩
升壇
五一
合斗
念五
攝升
所三
升

請使

得壽丸

關白被用法服平製裝事先例未存知如何七佛藥師法時被用例在之云云

今度儀式以二間御參被爲室之間用之
二間初參法服平製裝先例也其上華鎮
和尚御參勸此法之時修中牛車被宣下
之被御度申之時阿闍梨伴僧著法服平
製裝御參二間即有御加持准據此例今
關白二間御初參之間被用法服了
後日見快雅僧正記云建保六年立太子
御祈於^品被修如法佛眼法同十
六口伴僧著法服平製裝參門前^{院西阿}
闍梨御參前^等如常次御參二間御對
面在之^{取由給從僧}次御參親王御方後
加持在之云云

御宿所事

直廡

伴僧宿所事

直廡對七間給之面、祇候
牛車 宣下事

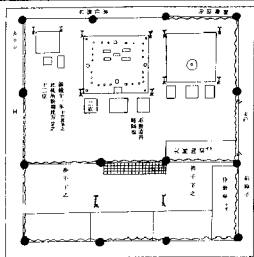
可被宣下之由內、有勸約云、今度御
參可被用後儀式之由有其沙汰之處宣
下^上、神木無御歸坐之間、可爲御手
輿之由被定了十一日宣下云云

彼狀云

正二位行權中納言兼春宮權大夫右衛
門督源具守宣奉勸前大僧正道一宜乘
牛車出入宮中者

弘安五年三月十一日

大外記清原真人良季

井

御出儀式

先申刺入御、宿所^{押小路萬里}
前^{玄經法橋}四人^{源祐寺主盛賢}
御手輿

玄増法眼

御後一人^{殿威儀師}

僧綱二人

源雅法印^{後騎一人引對}
實濟僧都^{大童子一人引對}

路次

押小路^{西行}萬里小路^{北行}令泉^{西行}
自南面唐門^{御參}御參^{門於月華門外暫}
停立申次^{仲兼}出^{自月華門於庭上掛}

次入月花門次歸參又向御持僧提次

御參令登中門廊給指燭上人六七

人參仲覺阿闍梨助持御居箱隨御後

次御入道場上人^{阿闍梨}上道場大幕任守律師

兼上之御居箱左脇机置之著作僧座了

于時日光被參大童子二人^{大坊官}二人

次法印次御後一人^{大童子}一人^{如木}

次可被始御時敷之由以奉行人申之歸

參可被始之由申之次御時金仰之

次御時金了置道具任守律師其次第先以

夾木塔鈴^{バサミテ}立之次^{天樂}天鼓^{天鏡}

次鐃次五古如是置之申云逆^{キト}見候

如何仰云非逆也鐃^三鐃^二螺^一如是順

一方置御順當也取時五古逆取之也

次御登禮版作法如常次前方便次總禮次

啓白神分等大祈願佛號如發願次供養

文次唱讚次驚覺次發願次五大願^{此時}

出^{百八}八段^終終^{如常}

次行法如常茶湯供養之間修之

次百八贊畢伴僧念誦大咒

此時古摩境阿闍梨入幕內^{大幕役}

云云大幕役先例未存知如何

北山殿資治七佛樂師古摩境勤仕

之時無此義貴種古摩境勤仕之例是

山門初例也

予入幕內著小境本尊段以前修了者本

座^{如常}世天段以前修之條又可也

次古摩境阿闍梨應念誦下座

次大阿闍梨念誦御此時成就明

次左方五供養次四智贊三遍如常次振鈴次迴向方便次隨方迴向次作法如常

次下座禮佛次撤道具

次御參二間指燭役殿上人濟作法如常

次入御直廡御居處為路次之便宜之周

十四日天晴後夜時御手代如常御修法

無殊事於道場有後加持令坐阿闍梨御

座給後加持了出幕外令著本座給

御手代之時被用後加持事寶治例云

北山殿七佛樂師法之時為御手代於道

場有後加持云

日中時如常

仰云小壇事承元敷記云如常世天段

以前可修給云可用之云

申云世天段以前可修了事權實天請

大壇權天小壇實天可請云義其煩候

只一向付事相請權天義無其煩二說

上在此義候也仰云自元二說無苦和

尚款權實天義如此被記世天段以前

如常修了云一義也

申云雖可世天段以前修了前後不同

惡候不可改之云

初夜時如常御參之時指燭役人濟在

之大幕仰基後加持於道場在之大幕上

十五日天晴後夜日中御手代日光

後加持道場玄覺律師不審最譽律師云

康樂寺座主法性寺殿葉衣鑑之時承兼

僧正印段主召具之了

今日御對面

初夜時如常指燭殿上人濟後加持於

道場在之先任守律師上內陣大幕仰云

撤道具後可上之云仍先撤道具了

次後加持在之

仲覺阿闍梨云春日祕藏神木八角御正

體奉懸昔鹿島今社御移時此神木乘來

給此神木御殿中在之夜露置未乾云

任守律師不審云此小壇何不敷茅草哉

北斗法必敷之古摩執世天敷之准之一

切天位必可敷之也今不敷之條尤以不

賽初夜時如常戶摩壇阿闍梨早參之間御

時被念之仍指燭殿上人參之間仰覺

阿闍梨動之覺御時金殿上人六位等參

進問御退出之時從其役了

十七日天晴後夜日中御手代同

後加持道場如常主上御歲十六

念誦事時刻千反

供料事文水如常御修法今度以官米

員數可下行之一口別二斗

油申之行事僧云如此被下行付之

條難治云

承仕申云如此被仰下之上者可隨仰

但イカニモ不足之條勿論候歟其所

僧伏理之由聞之

十八日雨降後夜後加持日中如例

初夜時雨降如常御手代之時發願不用

之日光被移戶摩壇之時予著小壇了

後夜日中運時以上日光御手代

初夜時如常御卷敷立之

十九日天晴後夜時如常日光

日中時先御時金次前方便大總禮用

次略神分祈願等次驚覺次五悔次五大

願此後出百八贊次讚了念誦如常此時著戶摩壇兼

次讚了念誦如常此時著戶摩壇兼

次後鈴次金次讀卷數次移戶摩壇兼

次著大壇補關分事由次神分祈願次五

悔次隨方迴向次佛布施次解界次奉送

版下次著古摩壇壞境次下座禮拜次後

加持日光發願五大願

以上小製裝夜中結願了御手代上者

勿論明日二十雖可為結願可為

御神事之間被運御時了

御修法所

奉念大日如來真言二千一百遍

金剛薩埵

佛眼部母真言十九萬六千反

一字金輪々々七千反此宛樣如何

七曜々々各七百反

不動明王々々七千反

五部諸尊々々二千一百反

諸天羅刹々々々々々々々々々々

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右謹依編旨始自今月十三日至于今日

並七箇日夜之間九口僧綱大法師等殊

致精誠被修上件教法奉祈金輪聖主御

息災增寶壽之由如件仍勒行事謹奏

弘安五年三月十九日

阿闍梨前大僧正法印大和尚位道

一勸賞事

一供料事

文永如常御修法今度以官米員數能

米下行此條雖不可然准大法如此下

行習事

下可下能米貳石肆斗事宣旨計定

右佛眼御修法七箇日伴僧一口供料可

下之狀如件

弘安五年三月十三日

行事法眼在列

尤如法佛眼御修法可書之具佛眼如

此下行事都無之如何々々

正和二年八月六日申出竹園御本

書寫之

弘安五年三月十三日於禁裏始行如法

佛眼法神本 大阿闍梨前大僧正道

助修八口

源惠法印古華蓮

教源僧都七瑞廣

印基々々

最譽々々 唱々々

任守々々 神供

全深阿々々

仲覺々々

賢意々々

開白法服平袈裟手裏前駝六人

忌從源惠法印實濟僧都

今夜二間初參修中牛車宣下云々加任

護持僧也

市河宮

正應二年三月九日爲主上御重厄二十

御祈於禁裏被修如法佛眼法慈助護持僧

大阿闍梨青蓮院法親王于時護持僧

助修十六口

兵衛督法印奉行

大夫大僧都七座壇

中納言々々 十二天壇

宰相僧都唱禮讚

大納言々々 奉天壇

範增

二位律師

宮內卿々々

左衛門督々々

中納言々々 神供

良聽阿闍梨陀羅尼

輕覺々々 鉢々々

定慶阿々々

有慶々々 已上三人

唱嚴々々 能陀羅尼

奉行職事藏人兵部權大輔顯家

雜掌大幕壇敷 鋪設淨衣結願御布施

已上行事官沙汰成功木具修理佛供燈

八千四立目云々尾張國三千四出之由申之云々

明成人供等但二千四可出之由申之云々

行事僧法眼經鳳承仕四人 引王正淨

道場爲道場東寄爲御壇所

條々事

一御本尊事

古佛尊形曼荼羅二幅許也日十樂院被

渡之云々

一大壇事立樣等如圖

四面供如常金剛盤被置之上三 壇敷面被引

之壇裏大品經四卷法花經一部皆帙寶

卷橫被置之此御經等自新宮被渡之今

度智劍被置之火舍裏道具外橫サマ崎

左被置之此劍阿闍梨御所持劍也長柄

鞘共二尺許也經劍每時不被取之只壇

上被置之也道具等唐櫃蓋入左脇机裏

何廣可引見之度、日記壇下被置體見

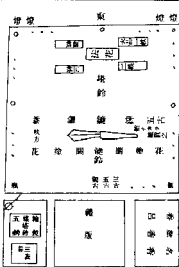

置樣如此

時余終程奉行伴僧起座入幕內壇下被置之掃木先塔鈴置之次片膝禮版登法螺已下手取次第被置之御時畢阿闍梨御著座之後奉行伴僧起座先螺輪等手取如本道具筒蓋被入之後掃木塔鈴取被入之後夜二時了後被撤之也撤置之時先塔鈴次螺輪鉦五巡被置之被撤之時五鐸鏡輪螺塔鈴如此逆被撤歟見之可尋申

左脇機與灑水器、次道具筒、次三衣箱、如此被置之右脇機與香呂次陰香蓋、次名香、如此被置之

結願時御布施讀卷數右機被置之燈臺四角、不立之與兩方各二燈被並立

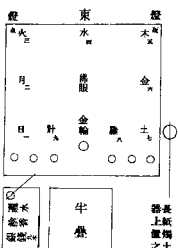
大壇道具等置樣大概如此

一、護摩壇事

大壇右方立之、息災圓呂、塗之、四面供如常、金剛盤三古許置之、木尊段乳木五十四、二把、七木一把積加之、名香左機被置之、無殊事之間不闕之

一、七曜壇事

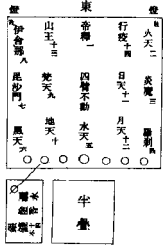
護摩壇右方立之、半疊左脇機一脚立之、與灑水器置之銀錢九本、二十五被置之、被供之時灑水加持等不被用之、存知子細在之由被申之、蠟燭佛供之上指之、阿闍梨自火付之日曜、巡迴付之、獨古阿闍梨隨身開白已後、壇下被置之云、自餘同前歟

一、十二天壇事

七曜壇圖如此
臨壇右方立之、脇機一脚立之事如曜壇、銀錢十四本置之、蠟燭佛供之上指之、供之時灑水加持等用之

一、十二天壇圖位如此

十二天壇圖位如此
十二天壇右方立之、此壇而壇敷引之、脇機無之外供居之、此外者無殊事間不闕之

已上三小壇共、後夜時、燈明二燈許燃之、銀錢不置之

一、伴僧座事

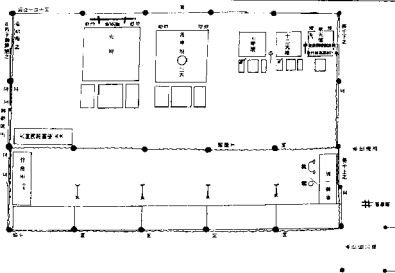
北橫座爲上南橫座爲下
初夜時、切燈臺四本マクハリヲ立之下、脇二人座前疊上錢鉢置之、後夜時、撤之、承仕宿置之、歟切燈臺同撤之幕內未用角方並立之

一、樂事

阿闍梨御座大文一帖
伴僧座小文六帖、紫一帖也

一、大幕事

內障二帖外障二帖都合四帖被引之、懸革內障ア、幕許懸之
指圖

開白次第
先自白川殿內、御出儀、大炊御門宮小路前中納言公貫卿亭入御、後車三兩、扈從公奉法眼房官泰榮法眼玄燐經昭道場莊嚴具足之後申案內時前駟之義御參御手與

前駝四人宗舜宮曜
速快純耐
秦禪法眼秦榮已上二人著雲製袈
供奉

御後一人定禪御童子一人光王丸
區從僧綱一人左大臣法觀公春
前驅二人中童子一人召

富小路南行陣頭御下輿自四足入御自
此係前一人御職二人中童子一人召異之
 中門御堂上直御入道場脂燭殿上人濟
 參扈從僧綱中門之外御共則退出獻
 御聽聞所行幸之後御時被始之子整殿

阿闍梨御淨衣香御平袈裟伴僧淨衣
平袈裟著之

先御時金承仕一人、雖未入幕內、禮版上打鳴、取叩禮師前之邊、打之于時、殘承仕三人、堀々香火費之事、如例、時金終程、奉

行伴僧起座置道具委注置了著座
次阿闍梨伴僧本座立四智漢語三反誦

之初反主伴共同晉第二反之時阿闍梨禮版下令進御御禮拜三反御登禮版第

三反之時前方便等三反了鉢一匝有序。

光澤之後阿闍梨取香呂禮版上御蹲踞
總體令唱給之時主伴共起居禮三反次

金二丁唱禮師打鳴打也
錢錢段錢之外不打之

抑乎開白許在之

及以法界衆生平等利益爲

南々佛眼部母

大般若經名

迦那如來々々乃至無邊御願成就圓滿
御爲。

南無摩訶くくく如來くく釋迦牟
尼佛くく藥師瑠璃光佛くく佛くく

眼部母 々々 一字金輪佛頂 々々
七曜大天 々々 八大菩薩 々々 八

大明王 三都五部諸尊聖衆

三寶 一一一切三寶

南無摩訶々々如來々々佛眼部母

[illegible]

南無摩訶くくくくくく佛眼部母

無邊法界平等利益爲
觀世音菩薩名

法成就爲
大聖文殊師利菩薩 金剛手菩薩

一字金輪佛頂
次供養文唱禮

三身
南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母闍

地サタハヤ摩訶サタハヤ三反

多ヤ三反

々々 八大菩薩摩訶薩

十二供養菩薩摩訶薩

次覺覺真言次五悔金界次發願次五大

願次百八寶出之贊問辨行法

ハサラサタハ摩訶サタハ誦之

唵ハサラ室利曳ハ力誦之事如常段

之鉢如常

次阿闍梨御念誦了御下禮版御踰護

摩壇令移御護摩五段被修之息災

先御登禮版無障耳只禮版下御踰護

塗香以下先方便拍掌彈指無之古摩次

第不能委記

本尊段扇被用之諸尊段小杓油被用之

阿闍梨登禮版之時小壇阿闍梨三人上

薦次第步入幕內各行法始之是不禮拜

只踰護登禮版也作法等不能委記

拍掌彈指各用之諸尊段終世天段始三

壇共修了歸本座壇銀錢被供之時澆

水加持等不被用之尋申之處存知子細

在之由被申之

十二天壇銀錢澆水加持共用之

神供諸尊段生始之世天段已前修之了

後云元自雖爲兩說世天段可始定令存

知之處障子被立之間古摩段不見之

間難治之由申之古摩未練之至歟澆水

嗽口之具可知之條勿論也

古摩畢小念誦之後念珠令摺御成律師

壇令還著給御念誦乃至後鈴次迴向方

便金界次隨方迴向乃至御下禮版御禮

拜畢御著座

于時奉行伴僧起座道具等被撤之本座

鋪正而一間際幕被打擊之御加持之料

也陀羅尼伴僧四人阿闍梨御座南邊進參

先御作法發願五大願慈救呪誨之地三

反白聲五反御加持了阿闍梨御壇所入

御主上則還御丑半初夜時了

同十二日後夜御時卯半被始之伴僧座前

切燈臺被撤之主伴共五帖袈裟著之

御時金終程被置道具事如初夜時百八

贊無之古摩本尊段燒供次右方粥三杓

被供之御加持日中時辰終許畢

本尊段石方飯已下外供各三杓被供之

同日酉始許御鞠會在之阿闍梨於簾中

密可有御見物之由被申之間御參兒

共出世間等面拜見凡殊勝事也

同日夜夜時行幸遲之間子半被始之

四智漢語總禮禮表白御加持之時五太

顯是等被略之外者如去夜無殊事也

同十一日後夜御時遲之間御加持無

之日中時辰生了同日夜御時以前先

可有御參之由被申之間御參仍御時遲

了行幸

同十二日後夜時被續之御加持御參於

二間在之地三反白聲三反也日中時御

手代奉行法印勤之今日又御鞠在之同

阿闍梨御見物祇候人等拜見之珍重也

同日夜夜時行幸遲之間子半被始之

神供修之今夜者世天段始修之梶井前

座主宮今夜御見聞云

同十三日後夜御加持被略之依御神事

御加持所二間指合云初夜時行幸無

之間二間御參御加持有之

同十四日後夜御加持二間御參日中時

御手代被用之初夜時行幸在之

同十五日後夜御加持依御神事被略之

今日八幡臨時祭之間大阿闍梨御退出

品三且先例在之云伴僧以下祇候人

等同退出但御承仕等道場之邊候下部

等又沙汰外云

初夜時御神事以後御歸參被始之然而

猶有憚之體唱禮念誦等後吾可用意之

由被觸之御加持無之御卷數大壇左標

木被結付之神供修之

同十六日後夜時如例了後先伴僧座前

切燈臺立之鏡鉢置之日中時金了阿闍

梨伴僧共座上起四智漢語三反誦之事

如開白總禮無之五悔恒例聊可謂之

之處如例誦之了失念也結願作法之時

五悔同前之由唱禮禮後日誦之

發願了五大願次百八誦誦之事如初夜

時誦了阿闍梨護摩壇令移御段乳木

各一度被投之世天段了嗽口器并散杖

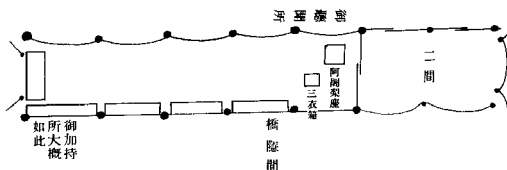
取手脇机令置給已下作法了還大壇御

念誦乃至後鈴次金一打卷數令讀御了

仕賜之古塵壇左机被置之
 次結願作法等誠罪真言無之
 神分長神分不被用之詞被略之假令開
 白始結願之今至降臨影向給天神地祇
 至重送樂增威光添奉爲一切神分般若
 心經是等體也
 祈願等如例也五悔了佛布施灑水加持
 左御膝折被供之次隨方迴向乃至奉送
 花御下禮被投之已下作法了又古塵
 壇今移御卷敷被燒之破壇畢又大壇禮
 版木令還給御禮拜三反其後御著座天
 道具等被撤之了還御伴僧等退出之後
 道場被撤之
 大幕二帖行事僧二帖承仕令分配敷如
 此大法准大法之時如然也云鋪設木
 具等行事僧一向令進止敷爲御加持猶
 御祇候
 一結願御加持次第
 其次第被注之折紙一紙奉行伴僧被出
 之大旨其定也然而臨時聊相違事等在
 之間委注之
 先奉行伴僧以承仕時刻調之由被觸之
 時各裝束著之伴僧法服平袈裟也中宮
 御方侍所各集會臨刻限南褥寮邊徘徊
 奉行職事御壇所參已出御之中申案內
 時阿闍梨御參御參即不裝束申始也御居
 稍實澄律師持之御後參職事御共
 大助修等次第御共渡殿南殿第三間
 入御半疊御著座御座左御居箱置之

次橋隱間西四箇間紫綠薄疊五六帖被
 敷之助修等ウシロ登各大第著座草鞋
 面長押下ヌキヲク也座狹之間下薦
 二人板上著座

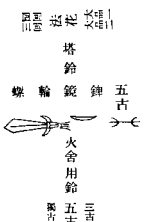

阿闍梨御氣色之時能陀羅尼四人御ウ
 シロへ進參
 御作法御發願五大願了陀羅尼發音地
 三反白聲五反御加持了陀羅尼伴僧著
 座

次頭中將參仰度者退出又參仰勸賞
 次又御布施持參ウツホキヌトカヤ聞
 只常被物也其後退出三箇事頭中將
 一人役也裏物奉行事顯家斬斷邊持
 儲隆伊僧都直請取之是伴僧退出之後也
 次伴僧等先退出祈願殿上通妻戸出
 臨戸歷中門齊脫下殿上外庭上殿門東
 上薦一行列立各著於是御布施可被引
 之定被觸之處行事官先立而所從賜
 之了奉行無沙汰敷不可說也僧綱分六
 位使凡僧出納役可被引云如此參差
 之間伴僧等即退出了
 大阿闍梨伴僧御殿退下之時自御布施
 令持御御退出第三間無同貫子邊奉行
 伴僧賜之即經南簀子到西中門於切妻
 御布施前斷賜之裏物役人同前此所前
 斷賜之了
 於弓場殿伴僧布施被引之者助修直
 請取從僧大童子可賜之阿闍梨御布
 施役人并居箱役人分如從僧直可請
 取定也
 次大阿闍梨經御殿前御退出御居箱役
 人隨阿闍梨御後於切妻同居箱前跪交
 替役人等切妻退出

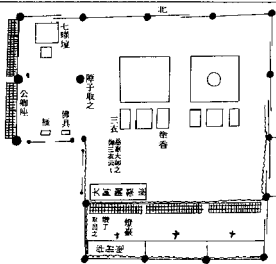
三月十七日範增記之

大壇圖 五部入軼贊假

開白時金之間奉行助修於大壇左以來
木置之御時了以檜物橫深二寸許覆之但五
軼經并塔鈴無覆云、
護摩壇四面供如常

— 10 —

以弘庇三間爲助修座立障子覆御簾
格子本立之

申刻御衣到來大夫將衣奉行助修興色詣

取之悉地
行法悉地

御時金之間奉行助修置道具踏踏大壇

左置之木夾塔鏡五古鐘輪螺劍次第

如此置之了退出

阿闍梨助修立座上唱禮誦誦四智漢語

三反初反阿同音第二反行步三反了鉢一

雙有序鉢榮圓鏡隆禪

次著座

及以法界摩訶佛眼

神分金輪藥師

仰承乞大光明王三所部金剛七曜二切八

國母儒君諸院諸宮御願圓滿奉為佛眼

執柄三台百寮萬民各願圓

滿為摩訶佛眼

宮內安穩諸人摩訶佛眼

無邊法界觀世音菩薩

法成大聖金剛一字

唱禮 三身

南無受茶羅主金剛吉祥佛眼部母胃

驚覺五悔發願五大願之後誦百八讚分

座古摩本尊段始小增修了退下三摩波

二十九日初夜時御卷數結付左標木并

七曜今度被檢之

結願三十一日

後夜時夜內修之御後大阿出御刻辰

五海切夜如四智漢語如開白時

結願作法如常五海聊延之段香頭出之

每事被用建仁例云但少相違事等

有之子細不審所謂古摩被用別人

事不例如

曜壇圖位違彼例

午一點御衣奉迎前行事僧檢取

出之云首尾無後加持

青龍院宮

建武元年三月八日被修如法佛眼法

助修

入道親王

建武二年閏十月十三日幸卯為變異并

三合御祈於內裡路殿小被始修如法佛眼

奉行人藏人左少辨藤長

阿闍梨尊圓親王于時青蓮院門首

助修十二人當代初度公諸也

俊源僧正謹摩壇

隆靜法印

信嚴仲玄

祈圓奉行

定照七曜壇

公助大僧都

成瑜僧都

教玄神供

恒增律師明曉

有禪錄

皇豪阿闍梨鉢

行事僧法印玄快

承仕四人明性法乘

御祈奉行職事藤長下向河陽之間為範

國奉行被下請書即進請文

為三合并變異御祈自來八日可被始

行如法佛眼法可有御勤修之出天氣

所候也以此旨可令洩啓青蓮院宮給

仍執達如件

後十月五日 右少辨範國奉

謹言 內大臣法印御房

為三合并變異御祈自來八日可令勤修

如法佛眼法之由承訖早可存知之狀如

件

後十月五日

如此雖進請文大熾盛光法計會之間聊

判

可被延引之由申入之其後藤長上洛大
法修中壇所祇候之時又請書到來

自明後日十三可被行如法佛眼法可
令勤修給之由天氣所候也此旨可
令洩啓書速院官給仍執達如件

後十月十一日 左少辨藤長

謹言 內大臣法印御房

於諸文者先度已進上之間同事之由以
參會之次可問答之旨仰祈園法印今度
不及進支度支具事內別有其沙汰之
故也但木具木工寮鋪設掃部寮之沙汰
也

十三日大熾盛光法初夜御時以後即可
有開白之處木具願遲引仍大法結願以
後堂莊嚴大略天明之後始行了

仁壽殿之西以三箇間爲道場中央間立
大壇右立護摩壇左立七曜壇內陣西間
敷大文帖一枚東西爲大河園梨座外陣
迴西敷小文帖一枚南北爲僧正座迴南
敷同帖四枚東西爲助修座西上北間

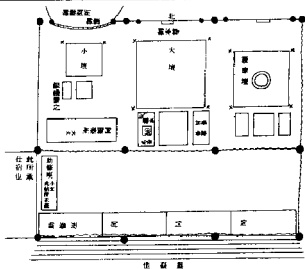
西間奧懸御簾爲御懸間所小壇之後也
大壇道具樣如何御本尊二幅并御劍

自御所被出之御經者所被安置護國殿
之一切經之內也先例爲卷經而今度草
子也雖背先規爲公物之上者直之開白

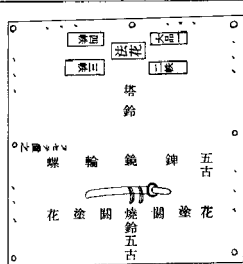
夜先裏紙置之翌日以帙簀裝直之了御
劍者其體常太刀也而鋒方作劍形金物

輪焉磨也指鞘置之於帶取者解之取之
仁壽殿

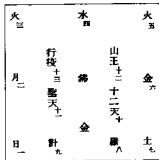
大壇圖

今度三杵不置之五古許也

小壇圖

七曜壇許立之間十二天總位并聖天
位兩位居加今度私案也
大諸僧參堂阿闍梨不袈裟助修小袈裟
也

次時金次奉行助修禪圓法印起座入幕
內取道具之箱置大壇右脇机懸左膝
於禮殿之上次第置之置了復座

次阿闍梨助修立座上唱誦師誦四智漢
語三反初反主伴同唱第二反阿闍梨唱第三反
了鉢一雙有序

次總禮主伴共起大金三打打鏡者讚段
之外不用之次表白神分祈願等其詞云
令法久住利益人天護持御願決定成就
及以法界衆生平等利益爲

南無摩訶毘盧遮那如來
南無佛眼部母丁

奉始梵釋四王乃至總神分
般若心經丁大般若經名丁
殊仰承乞秘密教主三世常住摩訶毘盧
遮那如來乃至無邊御願成就圓滿奉爲

南無摩訶三寶 釋迦牟尼佛

會佛眼部母一字金輪佛頂

七曜大天八大菩薩

八大明王三部五部諸尊聖衆

外金剛部金剛天等

寂山三寶一切三寶

爲宮內安穩諸人快樂

南無摩訶一切三寶

爲無邊法界平等利益

觀世音菩薩名

爲法成就

大聖文殊師利菩薩 金剛手菩薩

一字金輪佛丁

三身如常

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母

地サタハヤ摩訶三反

翳迦アキシラ烏瑟提沙怛他藥

多耶

願多ケラ賀勢多泥婆

八大菩薩摩訶薩

八大明王智地サタハヤ摩訶

十二供養菩薩摩訶薩

五部界會一切佛菩薩等

大驚覺火五悔金界大發願火五大願火

百八讚出此間阿闍大讚了打鐘鼓此時

護摩并小壇師著座修行法

小壇一壇之時修合本尊段之由有沙

汰敷然而今度小壇師如常修之歟世

天段之程修神供護摩修了後禪僧正

復座

次阿闍梨念誦後入三摩地等次五供

養次讚三反其間作後鈴之後迴向方便

衆大隨方迴向次下座禮佛次著座次奉

行助修起座入幕內大壇道具之上用覆

之紙也百大壇之下取出之塔鈴ヲ一横ニ伏ス也次御加持於議定所

行之念誦加持也

十四日初夜無後加持行幸馬場殿之故

也後夜日中時了於道場後加持後夜時

僧正依老屈申暇退出仍信嚴法印修護

摩後後夜日中時每夜如此

十五日後夜日中時了於道場後加持其

後欲退出之處今曉行幸高雄神護寺卯

一點出御之間於露臺相交代伴僧等之中

密拜見近衛次將帶弓箭候脂燭開白

取御堀內侍捧劍裏出御清涼殿經長橋

入御南殿御後其儀尤儼然也

十六日御留守之間無後加持

十七日初夜時以後還御後夜後加持於

道場勤之

十八日初夜時了金了已欲始行之處以

御使被仰下云可有御聽聞暫可待申云

慈嚴僧正參御對面其後源大納言入道

宗玄御對面及數刻寅始先有召參議定

所御對面其後歸道場始御時更打時次

於道場後加持首尾御聽聞也後加持以後即

後夜時相續行之僧正參會依爲結願也

後夜時了次阿闍梨著平袈裟參道場

修日中時先時金次四智漢語如問總禮

不用之建保例尤宜也護摩三惑頓斷作法

并鈴二杓事等用之

後鈴之後結願作法用之佛布施奉之次

作法如常奉送花次於道場後加持用之

二十日卯刻退出歸岡崎房了

昨日十九初雪降相續數寸也非無其興

就中和尚建保此法勤行之時深尋被進

詠歌故准后文永此法勤行之時又雪降

後嵯峨院有御贈益和歌仍啓二品親王

云此度代賀波羅勢跡見又九重積白

雪如此令申之處遞預御書有〇詠其詞

云歸里仁計留二代乃跡也殘覽今朝し

も積九重乃雪先度實報又同時到來御

返歌云是未天裳寶與布心者白雪能歸

波羅勢跡を見そ字體之殘恩報云行歸

跡見留跡を賀佐福天裳寶與布心者深

幾雪哉雖爲狂事不堪情感聊以記之

貞和五年後六月五日於仙洞持明院爲院

御祈被修如法佛眼法

阿闍梨前座主二品親王

助修八口

前權僧正信嚴古摩羅

法印權大僧都定眞七曜 法印光勝鳴龜

法印權大僧都仲玄

權大僧都覺爲神供 法眼實快奉行

權律師定所 權律師長玄

奉行人事僧法眼泰深 承仕四人明明明明
奉行人春宮權大進隆家幼稚之間父大明
法也

先去年二十六日爲四條大納言奉行被

召御使之間泰深法眼向大納言亭今年

御重厄之間四季可被行御祈可爲准大

法敷之由有沙汰御本尊可被計申云

仍可爲如法佛眼之由被計申了支具事

不可有領狀仁然者以便宜事可被申請

云今月四日酉刻御教書秉燭以後到

來自明日必有御始行云三星合變

異同天密奏不惶之上近日武家邊有物

忌之聞仍俄如此被申之支具可爲五千

匹且三千五百匹被沙汰出可給請使云

所殘修中可申沙汰云夜陰之間今日每

事不及其沙汰當日番僧請定木具等且

可用意之由被仰行事僧了今日酉刻支

具且到來今度儀率爾之間每事省略也

當日亥刻御參御乘與實快屈從世間者

凡僧快春同連車先入御御壇所殿上即

可有御參之由被申之御對面之間率爾

御參動殊御本意之由被申之云壇敷

大幕遲聊經時刻於御本坊降靜法印

每事雖令申沙汰不參助修之間開白以

劍阿闍梨御隨身爲靈物之間乍指鞘被

安之小壇七曜壇計也

一開白事

丑刻被始之大阿闍梨御著用平袈裟助

修小袈裟也承仕置香火之後實快起座

撤道具覆懸膝於禮殿取之指入壇下

退下其後阿闍梨以下立座上唱禮師光

勝法印出四智漢語三反了鉢一匝初反

阿闍梨御同音自第二反寄禮版之下御

禮拜三反了御著座前方便之後取香呂

總禮助次大金二表表白以下如常五大

願以後百八讚段鉢如常讚了古摩小

壇等入幕內始行法世天段之間修神供

等壇師行法了復座古摩師又著本座次

大阿闍梨令磨念珠給此間助修唱成就

之明燈香次又例如後供養花鬘打手

火壇之時出四智讀此間關伽振鈴等作

法如常以下作法又如常御時了阿闍梨

御著座本座後實快入幕內用道具之覆

事如先

一後加持事

寢殿東南向折表戶內二箇間爲後加持

所念誦加持也次即還道場被行御時後

了初夜御時了聊御休息之處藏人辨後

冬爲御使參申云只今有御會題五首被

進之念可被誦進可被進詩誦云即馳

筆被進了其後內有御遊一院御琵琶

新院御笛女房一兩筆筆樂衆親御臣也

當座祇候之輩俄合奏之間樂器等雖不

整事儀殊候之間傾耳了翌朝去夜一座

被申出公私令操罷了

八日又御參御前重事等被申之云

九日野大納言古庵壇僧正以下番僧

召前及種鑿應了於實快者加斟酌了

覺爲大僧都同前敷及晚又御參御前一

院御對面之後御參也春宮御方御對面

之後直入道場被始御時了今夜妙香院

宮密御見開入御壇所後夜時御聽

聞以後殿御了

十日早旦依召御參春宮御方

一結願事

十二日相當結願日御衰日也十一日

柳宿也於此法爲相應之吉日仍以十一

日被常結願十日此子細被何定了初夜

御時以後運時也後加持了後夜日中相

續被修之運時之間無日中之後加持止

半刻又御入道場初夜後夜被修之聊御

退出著平袈裟重御入道場被行結願御

時其後結願之後加持被行之是等作法

如常不能委記即刻御退出

一領錢事

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

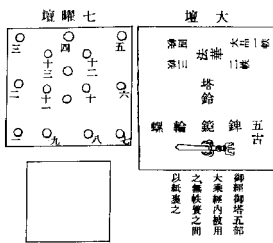
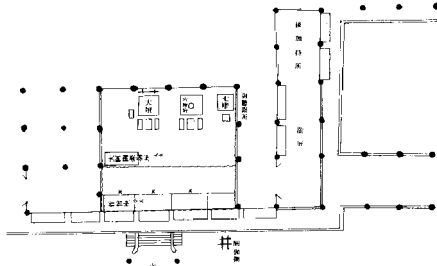
取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

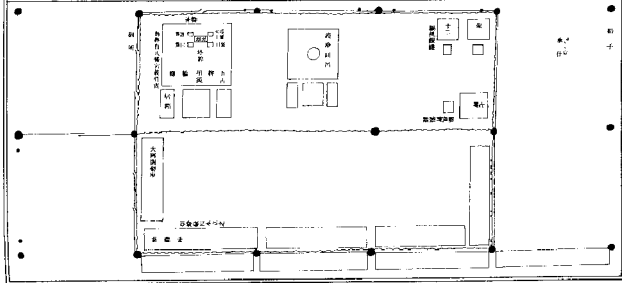
取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

都動之
一勸賞事
觀應二年七月二十日、玄圓權僧正宣下、
此法賞議也

延應二年正月四日戌刻慧星出現依之
爲禪定殿下御祈被修如法佛眼法道場
一條殿寢殿
奉行民部極大輔惟長
同六日支度注進之云々
同十二日丁丑開白阿々々平製
阿闍梨僧正慈賢
助修十二口
長吏法印古摩院
靖康少僧都七福
宗宣律師奉行
賢快々々
什賢々々
英藏阿々々
禪承
嚴慶
已上三人
禪惠大僧都十二天
尊家々々
光覺々々
慈賢阿々々
總頭
以紙裏之
御御塔五部
大乘經內被用
之無候實之間

火付次第如此但聞自中二天次第不事也先左右

十二天壇七曜壇佛供二重木佛器盛

之七十天供佛器也皆佛供五穀飯

也但不掉燭燭佛供白佛供也云銀

錢數四十禪定殿下御年也

聖天壇如常外供備之

護摩壇世天段始小壇阿各退出

日光僧正

弘安九年正月十日爲左馬權頭平貞時

祈於本坊被始修如法佛眼法依天變

日也於關東被修此法初例也

阿闍梨僧正源惠

伴僧十六口

良願法印十二壇

成全大僧都源

尊深々々々供

意雅律師陀羅尼

重繼阿闍梨

親惠々々々々

重深々々々々

隆昭々々々々

承仕四人

御加持金鉢合持給實譽僧都銀錢施之

付衣也

雜掌近江入道

支物七千匹

正應二年八月八日爲怪異御祈於關東

相州亭被行同法去五日評定最中風追

欲取之之處入御評定所取故也修中無

爲無事殊勝々々

阿闍梨同人于時大僧正

伴僧十六口

正應四年八月八日於御本坊被始修同

法關東將軍家御祈

奉行能登前司

阿闍梨同人

伴僧十二口

支物一萬一千七百五十匹

米六十五石六斗八升四合

正應五年八月二十三日爲天變御祈於

土御門本坊依勅宣被修之

奉行春宮大進仲親

阿闍梨同人于時康主

伴僧十二口

支物被付功人

開白天台座主被宣下

永仁元年十月十八日於將軍家爲天變

御祈客星被修之

阿闍梨同人前座主

伴僧八口

承仕四人

支物三千三百匹米二十一杓餘

水仁五年三月三日於將軍家被始行如

法佛眼法西方之故也

阿闍梨僧正源潤

伴僧十六口

憲雅法印源

親惠々々々々

公昭々々々々

隆昭々々々々

快尋僧都

宗家々々々々

源深々々々々

源忠阿々々々

承仕四人能心全體

行事僧信增法印

古摩壇大阿々衆行

卷數札如法佛眼御修法云々

開白淨衣平袈裟

行粧前新二人僧綱一人里僧綱一人

御後一人童子長一人烈二人

乾元二年六月二十七日依彗星出現爲

將軍家御祈被修同法

赤城城所守久時指所爲御祈

阿闍梨同人于時康主

助修十二口

重深法印源

源秀々々々々

宗家々々々々

賴智大僧都

源深々々々々

良位僧都康

定源法眼

神供

尊調律師 施 祈尋阿闍梨

源忠阿相 源遍心 能心性心 道教教

承仕四人 俊嚴法眼

同時御祈

金剛童子法道場若宮社壇

仁王經法小僧正樂為本坊

於若宮社壇被修十壇護摩

佛眼 城典寺前大僧正忠源

金輪 三位僧正兼深

十一面 大貳僧正定融

藥師 剎部將僧正房海

文殊八字右大臣僧正承嚴

愛染王 大貳僧正元隆

千手 辨法印聖瑜

延命 大施法印上智

北斗 安樂法印房朝

熾成光 殿法印漫助

後本覺院僧正

元德三年九月二十五日為天下無為御

祈於關東相州高時禪門亭被始修之

阿闍梨僧正聖惠

助修十六口開白結願平裝客但此境難得

橫僧正源古 尊調法印尊調法印

定潤法印天行城 顯潤十二天壇

光惠天行城 親圓十二天壇 忠意十二天壇

靖嚴大僧都

秀惠都尼陀羅

實惠都尼陀羅

相惠都尼陀羅

尊惠都尼陀羅

承仕四人

慈範三

教雅三

調為三

尊惠三

阿闍梨

門葉記 佛眼法二

佛眼法

和尚

建久元年十二月十九日被修之、息災

建久四年十二月二十日於禁中為中宮

御產御祈被修之

阿闍梨法印三

助修八口

成圓律師 忠快三

快智大德三 堂衆五人

依敬愛法被修之、御加持不動呪白聲

建久五年正月二十日、為中宮御祈於禁

中被始修之、依敬愛云

助修八口

成圓律師 忠快三

快智大德三 堂衆五人

御加持不動呪是御懷妊御祈云

建久五年十二月二十三日、於禁中為中

宮御祈被始修之

助修八口

忠快 玄長

良雲 堂衆五人

二十五日被渡本房、忠快玄長止之六

口也、被成敬愛云

元久元年十二月一日、爲院御祈修之

助修七口 息災

元久二年八月十五日、於水無瀬殿修之

助修六口

快智 聖圓 快雅

晴尋 慈賢 祐眞

建曆三年八月六日、於高陽院殿被修之

奉行但馬守頼資

阿闍梨前大僧正御房

助修八口

公惠法眼 全宗律師

成源 快雅 灌頂

慈賢阿闍梨 祐眞 聖增 神供

定圓 聖增 神供

即壇修法、初鈴之後百八讃誦之、唱禮

師出之

後夜日中兩時、慈賢阿闍梨御手代也

建保四年十月十五日、於本坊被修之

覺光

助修八口

覺瑜法眼 圓憲律師

成源律師 祐眞阿闍梨

定圓 信尊 果辨

光覺

建保五年六月十四日、於本坊 吉水 御念

誦堂爲院御祈被修之

奉行參議宗行

阿闍梨前大僧正

伴僧

慈賢僧都

成源律師

聖增 神供

行事僧最賢法眼

快雅律師 二十一日僧

祐眞阿闍梨

光覺 聖增

飯室

寬喜二年十一月十三日、於本坊爲大變

御祈修之

助修八口

隆玄僧都

慈胤灌頂

明親 光圓 聖增 御手代

快雅 光覺 聖增 神供

慈俊 光覺 聖增 神供

無動寺

正應元年五月二十日、爲禪關病御祈於

法性寺第修之

大阿闍梨座主僧正

助修八口

承兼大僧都

明眞律師

光覺 尊家 奉行

有快 賢快阿闍梨 神供

同六月四日御結願也、御不例平愈云、

二七日後、自今夜初夜時被成古摩了、仍

御修法結願作法無之

依息災被修之

寬元元年八月四日、爲立坊御祈於禁裡

被修之

阿闍梨座主僧正

助修八口

尊家大僧都 奉行 明親僧都

良兼 覺源 聖源 神供

光覺律師 聖源阿闍梨 聖增

尋增 依息災修之

同十日一日分運御時御結願了、今日立

坊之間道場指合故、早旦御結願了

寶治三年二月二十九日、於報恩院依禪

閣御願三七日被修之

阿闍梨前座主僧正

助修六口

慈胤法印

良兼僧都

覺源 聖源 神供

承兼阿闍梨

行事僧性賢法眼

承仕二人 聖其元珍

一、道場事

以公卿座拵之、依爲便宜西奉懸本尊、立

古摩壇 具如何供 圓呂也五色糸自東北引

一淨衣 白色 五帖袈裟

唱禮

三身 如常

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母
地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶三
嚩迦阿乞叉羅烏瑟尼沙怛他薩
多耶

一、廣大菩薩摩訶薩
一、廣大明王智地薩埵婆耶

一、十二供養菩薩摩訶薩
一、五部界會一切佛菩薩等

次發願
次驚覺五悔金界

至心發願 唯願大日 本尊界會
金剛吉祥 佛眼部母 一字金輪

七曜大天 八大菩薩 八大明王
三部五部 餘如例

一、五大願之後出念誦無念誦云
一番僧呪 佛眼大呪

一古塵事

五段被修之、本尊段以前二段、以後二段
也

本尊段、大約三反、小杓十句、房花、三種物、
乳木 四十 今物、乳木 五十 合物、乳木 七木

今物當壇印香 如常、坐花、奉送花一度、具
令投之給云、

乳木脇机、橫機

乳木脇机、橫機

先下、七木六把、其上、百八木、五十四、束之
二把、又七木一把、積之、其上、七木二把、積
之上、二把、本尊段以前二段、令投之、給、中
三把、本尊段令投之、給、下六、諸尊段五把
今一把、世天段令投給云、

一、古塵、成就明事
此法、殊金輪尤可然事也

一、遍向方便處、金界五悔中發願用之
一、御加持事

御時了、率伴僧、御參後、加持所、阿闍梨後、
伴僧等候云、

御發願、如例
本尊句、如御時也、五大願之後、出念誦、念
誦加持云、

佛眼大呪、令磨念珠、給、開、終、時、止、念誦了
次、阿闍梨伴僧等、退出了、此等、如常也

一、今度、御脇、御邪氣也云、
一、後夜時事

如例、唱禮、發願、被略之、此等、例定也、御時
了、御加持有之、發願、無之、令磨念珠、給之、
時、出念誦、又、令磨念珠、給、聞、止、之、此等、常
事也云、

一、日中時事
如後夜時、但、外供等、備之、如常、後、加持、無
之、

一、以應法印時之後、夜日中、為御手代、令
勤仕之後、加持、無之、

一、神供、七箇日、三度、如常、兼、闍梨、勸之、其
作法、不可然之、由、師匠、被、教訓、申、敷、之間、

作法、不可然之、由、師匠、被、教訓、申、敷、之間、

作法、不可然之、由、師匠、被、教訓、申、敷、之間、

頗腹立、此條、不得心之、至也
一、御不例、御平愈云、雖然、今、二七日、被
延引、三七日、御勤仕云、今年、以外、御厄
年也、以此、大被、致、御祈禱、歟
同、三月、二十日、滿、三七日、云、仍、御結、願
事、被、申、之處、二十日、次、不、宜、五、墓、日、也
二十一日、重日、也、二十日、可有、結、願、也
雖、狼藉、日、在、感、不可、苦、之、由、計、申、也、仍、二
十一日、御結、願、了、今、二日、又、令、延、引、了

一、御結、願、事
如例、不能、委、記、云、

二十一日、初夜時、御卷、數、シタ、メテ、左
標木、結付之

二十二日、御結、願、時、左机、履、卷、數、佛、布、施
置之、御時、如例、段、乳木、一度、取之、前後
指、蘇、一度、被、投、之、本尊段、乳木、如此、三把
ツ、ケテ、被、投、之

讀、卷、數、後、鈴、之、次、令、燒、之、給、其、餘、作、法、如
例

佛、布、施、隨、方、迴、向、之後、被、供、之、次、解、界、奉
送、次、破、壇、下、座、禮、佛、出、堂、云、

一、結、願、御、加、持、事
御時了、御參、例、所、率、伴、僧、發、願、五、大、願、如
也、白、時、

伴、僧、等、念、誦、如、常、御、珠、之、時、止、之
次、阿闍梨、伴、僧、退、出了、御、卷、數、被、進、之、了

一、滿、三七日、十九日、初夜時、不被、修、神、供
云、奉、行人、計、數、此、事、後、日、或、人、語、申、之
處、尤、可、被、修、事、也、又、延、引、之、時、可、被、修、事

處、尤、可、被、修、事、也、又、延、引、之、時、可、被、修、事

處、尤、可、被、修、事、也、又、延、引、之、時、可、被、修、事

處、尤、可、被、修、事、也、又、延、引、之、時、可、被、修、事

處、尤、可、被、修、事、也、又、延、引、之、時、可、被、修、事

也先。現行爾也。今一度被略之條不可然事也。

建長三年二月九日爲一條攝政不例祈於本坊被修之。

助修六口奉行 有快大僧都御手代 光覺僧都

覺源々々 聖源律師神供 兼胤阿闍梨唱

行事僧泰葬法眼

雜掌行範

道場公卿座西北上藏所 今夜後加持御參

同日十四日後加持有之依御願平愈同十六日御結願了

唱禮 三身佛眼本尊 爾迦々々 薩埵ケラ

二八大菩薩五部 古摩杓數十杓御衣渡之

弘長三年十二月八日爲天變御祈於本坊被修之

助修 禪惠法印

藝賢大僧都唱 澄源々々

實増々々 賢快々々 賴意僧都神供

准后

弘長二年六月二十七日爲天變御祈於內裏始修佛眼法

助修 禪惠法印 隆任僧都

成全々々 教源律師 印基律師

親遍灌頂

青龍院二品親王 佛眼法記乾元二年 初度御修法也

後四月 十九日丁未 座主自今日被始修七佛藥師法之間爲聽聞同宿壇所

二十二日庚戌 依召參上御所被仰出云

七佛藥師手代事被仰僧正畢無殊子細者可勤仕尤爲便宜敷云

申仰之趣之處手代事重々其沙汰所及豫儀也

二十八日丙辰 被下御書云御祈已餘一句畢手代事可爲何様哉又無其煩者別

一壇可勤仕敷且相談僧正可申云仍令猶豫也別一壇勤仕不可有相違且佛

眼尊勝之間可宜敷之由給御返事之間即進入後御消息於御所口問民部卿

參申云尊勝佛眼之間可爲何法乎云座主仰云佛眼猶可宜敷且又著赤色淨

衣有興敷又仰云伴僧如常可爲六口敷

云民部卿申云八口可宜敷云又仰云然者急可被書獻請書云民部卿申云退出之後早可書進云歸參御前之後

即書遣請書了彼狀云

自明後日可被始行佛眼法可有御勤修之由御氣色所候也此旨可令申入法性

寺座主官給仍執達如件

後四月二十八日 民部卿賴藤奉三位法印御房

請文書給案入之間如此令書了彼狀云自明後日可被始行佛眼法宜令勤仕候

狀謹所請如件

今日伴僧等事申定了大略爲七佛之助修之間依令祇候別不及遣請書或以參

會大仰之或以內々之狀觸之伴僧

法印權大僧都玄意 權少僧都信兼被仰公尋 法印

玄守唱奉行 權律師豪富 隆淵唱 大法師澄尋 尼羅 維連陀羅尼

承仕 眞勝 乙

於支度者不載請書之間以行事僧狀遣之被狀云

佛眼法支度并雜具注文被進之候玄信恐惶謹言

後四月二十八日 法眼玄信 狀

進上 西洞院殿

註進

佛眼御修法七箇日支度

護摩壇一面 方六尺高一尺可有燈桶

脇机二前長二尺一寸廣一尺一寸高一尺

燈臺四本高三尺

禮版一御方二尺二寸高六寸可有半疊

五寶 黃金白銀真珠翠玉頗梨

五藥赤龍八寶伏茶石昌蒲天門冬

五香沈水白檀丁香寶金龍腦

五穀稻穀大麥小麥荳蔻胡椒

牛酥

木蜜

名香沈水白檀丁香

壇供如常

御明如常

壇敷布一段

芥子袋

佛供覆

大幕一帖 可有機代懸革等

淨衣九領 赤色

承仕二人 疑使四人

見丁二人 淨衣如常

人供等 如常

右依 院宣大略注進如件

乾元二年後四月二十八日

行事法眼和尚位玄信

阿闍梨慈道親王

佛眼法御支度外雜具事

闕伽棚一基
桶三口此內屬桶一口
折敷三枚
長檣一合

道場疊

大阿闍梨御座一枚 大文

伴僧座四枚 小文

五月

一日 戊午 雜具等爲治部卿承定沙汰送

進之壇以下殿麗堂莊嚴粹訖參道場脂

燭殿上人儒七佛藥師道場之邊公卿民

部卿 組幕二條前相 爲雄大藏卿 重前

民部卿 爲行 扈從諸壇阿闍梨以下見開

座主御房於七佛藥師道場令聽閉給時

了退出之時每事神妙之由被仰云

開白次第

先入道場 御座校民部卿

次著座

次仰時金不自覺出御座聽聞之金

次禮拜乃至表白等

次唱禮 如常

次驚覺

次金五悔三部被甲

以下入護摩等作法如常

御加持於道場出之

二日 庚未去夜開白無一事之相違法則

神妙之由被下敷感之勅書於座主御房

子隨公請事今度爲初度之上預御口之

後日數不幾於事未終恐怖不少之處無

一事之違失之由拜敷感之勅書希代之

面目後代之美談者也加之座主御房又

度所被感得也

九日 丙寅卯刻御氣分出來可參之由被

仰下之間座主御房相共召具伴僧參上

御加持所經東二阿 信惠僧都調雅法眼

之外難爲七佛兼帶之伴僧於大法者伴

僧爲二十口之間兼行之北斗各皆著赤

色淨衣隨予云 諸壇阿闍梨各祇候母

屋御簾之外所謂

公什前大僧正 經惠法印權大僧都

信瑞法印權大僧都 賢覺法印權大僧都

定法印權大僧都已上五壇阿闍梨

了通前大僧正 禪助前大僧正

親源僧正 慈順僧正

覺親前權僧正 仙覺權少僧都

已上

諸壇伴僧隨阿闍梨各祇候高聲念誦無

間斷至申刻御座平安皇子降誕子即參

道場行結願時次第如常御驗者道昭僧

正依賞轉大云 即被牽御馬上手下大

七佛藥師結願之時被行之御馬被行之實

十日丁卯昨日之儀嚴重之由被下勅書

於座主御房前右府文種申送云

行法次第

前方便 如常 表白神分祈願等

供養文唱禮驚覺五悔發願五大願

三部被甲悉大地心行位薩埵佛眼小大

八字無所不至三悉五大虛空藏

七曜成就破宿曜成就一切金剛輪
地結金剛壇蘇六印道場觀四曼
如來拳三力普通供養輪壇治路

成不動振鈴送車輅請車輅迎聖
辟除從魔示三摩耶火院闍伽

花座普來偈重結五供養香供養
讀四智入三摩地根本印

正念誦以下如常
護摩五段如常
卷數案

御修法所
奉念

大日如來真言二千五百反
金剛薩埵真言二千五百反

佛眼部母真言二萬五千反
一字金輪真言二千五百反

七曜大天真言
不動明王

五部諸尊
諸天囉宿

敬愛護摩
奉供

大壇供九箇度
護摩供二十五箇度

神供三箇度
右謹依

并九箇日夜之間九口僧綱大法師等特
致精誠勸修上件教法奉祈仙院殿下御

產平安御願圓滿之由如件勒行事謹言

乾元二年五月九日

阿闍梨無品慈道親王
是ヨリハ蓋書也移帳薄故ニ面ニ書也

發願
本尊界會 金剛吉祥
佛眼部母 一字金輪

七曜大天 八大菩薩
八大明王 三部五部

唱
三身
受茶羅主金剛吉祥佛眼部母冒地薩

婆耶
翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙但他薩多耶

彌多羅羅訶勢多尼縛
八大菩薩摩訶薩

八大明王智地
十二供養菩薩

五部界會一切
勸書

平安誕生併法驗之至候歟昨日之儀嚴
重珍重候歟勸賞事追可有其沙汰之由

承候き誠今度御帶加持大法勤仕旁其
實嚴重候歟就中最初度御祈行未高運

殊悅思給候是又孝行其一候歟謹言
五月十日 御判

勸書
去夜開白一書無相違歟法則神妙見給

候き如此被沙汰候之條退し悅思給候
於今心安事候けり於事夕方樣隨便宜

可申面者也謹言
五月二日

御判
二日
爲御加持參西御加持所後夜同前

四日
自今日御加持於道場在之
後加持事

轉杵事
初夜二重三反 後夜日中二重二反
轉杵事裝上下不審間尋申入候

臨承候如良覺僧正等爲に轉杵けに候道しは裝
御加持之時轉杵候事裝上下不審間尋申入候

裝下にて用候ひしきやうに候之間用下候可有
審候又上重候時念珠侮令第二呪放よ

り磨始候者上重候ていくら程にて磨
候はれは止候上重候はん料にて

上候はんするやらん兩條可被示下候
候間上候はれは止候也

恐惶謹言
八日

端書云
御所作夜前初夜時にも懸聞仕候き

凡殊勝日出候
勸書

御祈已餘一句候了心閑祇候便宜悅思
給候御祈手替勤仕事如何も僧正も

被相斗候覽可依先例候歟從今度便宜
候不可有其煩候は別一壇可被勤

仕候歟、如例内々相談僧正可被申候、今
度便宜無煩候歟之間、如此申候、如何、每
事可申面者也

請文

御祈問事以被仰下之間、仰合僧正之處
如此令申候得御意可令斗披露給、慈、
領首誠恐謹言

後四月二十八日

慈、請文

民部卿殿

勅書跪以拜見返上之、御祈一壇今度御
勤仕事返々目出候歟、手代事は初度御
勤仕いかゝと存候て猶豫仕候別御修
法御勤行殊以承悦仕候、尊勝佛眼之間
可宜候歟、公澄道繼兩僧正本坊或社頭
候歟、於御所此兩法之間御勤可宜候乎、
以此趣早可被申御返事之由存候、恐惶
頓首謹言

校者曰自此以下至卷末文、
句々與佛眼法三之文全同也、

元、享元年三月二十七日、於常磐井殿被

始行佛眼法

大阿闍梨二品親王

助修

慈祐

親教法印

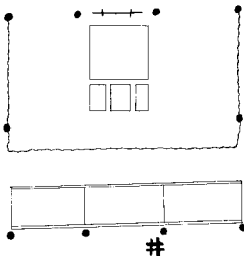
行守、奉行

光勝僧都、唱禮

宴祈律師

定尋、神供

承仕
道場、東向懸御簾

一、御裝束事
御淨衣、白裳御裝束同

一、御出事

自白川御房、御參禁裏
御興、次春宮次道場、直入御

恩從僧綱、慈什法印

房官

玄榮上座、祐範寺主、行俊都維那、寬增、

安昭

御後、已上後車五兩

大童子

幸王丸

一、御壇所事

歡喜定院僧正坊悉被進之間、伴僧皆祇
候内了

二十八日

二十九日

尊勝陀羅尼供養御導師御參勤、自東僧
房御參之間、寢殿後、經、御參西中門、有職

二人、實量持御物具奉從

屈從行守法印

御布施取繼祐範

被物行守

囊物、實覺

今度有起立作法、以二棟御所爲御休息

所、玄忠法印參候此所

一、散花不被用對揚

及西半刻御退出

僧名、著座公卿、并指圖等、在別

元、弘四年正月十六日、爲立坊御祈被修

佛眼法

助修

入道親王

正、慶二年三月二十日、於岡崎本坊被始

修也、內奉御祈、但二十四日以後參住六波羅供了

助修、祇候之輩面々勸之

同年四月九日、於六波羅亭、于時爲始修

之、向御祈、二七諸日

二、向御祈、二七諸日

二、向御祈、二七諸日

二、向御祈、二七諸日

二、向御祈、二七諸日

二、向御祈、二七諸日

助修

賢俊法印 信嚴くく 神供

隆源くく 朝禪僧都 明應

桓增律師 有禪くく

建武二年十一月二十二日爲天下靜謐

御祈於禁中仁壽殿始修之

助修

隆靜法印

信嚴くく

定眞僧都 隆曉くく

玄雅律師

五十七日修之十二月二十一日移道場

於兩殿同二十七日結願

數旬之間助修等召替了所謂仲玄法印桓增僧都後聖律師等也

同四年六月二十七日於仙洞持明殿始修之

奉行人大藏卿雅仲

日來群星出北方此間光芒觸犯天皇大帝二星於此條者漢家本朝未檢得其例

之由司天密奏依之有御祈沙汰諸僧於本坊護摩供等勸修今月十三日夕被始

行了此上於御所中御修法一壇可被勸修之由有其沙汰者也

六月二十三日內御教書云

於仙洞可被行佛眼法者可御參勤之由其沙汰候日次事追可申入候爲御意得追言上之由可令申入給候恐謹言

六月二十二日

雅仲

內大臣法印御房

於仙洞可被行佛眼可有御參勤日次事追可被仰之由申入了早可有御存知之旨候請書到來之時定被進御請文候歟

恐惶謹言

六月二十三日

桓豪

佛眼法事御領狀之由追可申入候供料事可爲三千匹候歟明且給御使可申左

右候相構以省略之儀被始行之様可有

申御沙汰候哉恐謹言

六月二十三日

雅仲

自來二十五日於仙洞可被始行佛眼法可有御參勤之由院御氣色所候以此旨

可令洩申青蓮院宮給仍執達如件

六月二十五日

大藏卿雅仲

內大臣法印御房

佛眼法事自明後日二十日可被始行之由以承仕承之間存其旨之處如只今到來

御教書者自來二十五日可有御參勤之由被載候何様候哉所詮自今日御參勤

旁難整之明後日可被始行可得御意候哉之由候也恐惶謹言

六月二十五日午刻

桓豪

大藏卿殿

佛眼法事自二十七日可被始行候二十日之由書誤候歟殊恐存候下賜御教書可直進候尙尾簾之至恐存候可得御意候恐謹言

六月二十五日

雅仲

供料事雖可爲三千匹雜掌闕如之間二千匹先被沙汰出以之可有省略沙汰之由奉行人先日內申候以行事

僧狀召遣承仕請取了今度不及進支度

當日初夜時開白其作法如常依息修之

助修六口

隆靜法印 奉行

定眞くく 隆曉くく

仲玄くく 神供

隆壽僧都

玄雅律師

但隆壽開白夜不參仍隆曉僧都一夜參勤了

承仕二人 善壽前明

出御聽聞御加持所西向評定所也當御初度御修法也仍脂燭殿上人別而相催隨分短事感動御沙汰也夜殿上人六七人十人許也

二十八日酉刻武家左馬頭直義朝臣出仕自中門堂上執權坊城中納言經顯卿引導於寢殿西端御對面也壇所爲御梓

佛堂之間便宜殊勝見物了

二十九日參御前勸語云今日司天奏曰自去夜群星出外天紫微宮中二星無觸

犯云御修法中可謂効驗云又仰云

中堂七佛藥師法事先日計申入之旨昨

日被仰直義朝臣了，被計申之間尤殊勝也。先有山門紹隆之沙汰，其後可被始行之由承諾申訖云。

今夜六日，被於寢殿有其儀，仍初夜時以後暫於道場待申之其儀了，歸壇所了。抑於女院，御執者西向評定所爲其所，仍初夜後加持於道場修之，此分自畫伺申入治定了，仍無臨時之違亂。

七月朔日，依召參宣政門院當時御懷，去月二十四日御著帶也，仍依御氣色奉仕御加持了，凡自御著帶之日殊可祈念申之由被下院宣之間所擬懇念也。

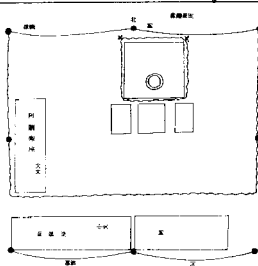
二日申刻又參御前，眞言法門等申上了，翌朝有御書，開法結緣。

三日今夜初夜時以後，運時是來五日，雖相當結願，爲御衰日之間，明曉可結願之故也。初夜後夜二時修了，此時依召參廣義門院上皇自元御坐條，又申入了，驚尾宮出御故奉見之聰繁體也，尤神妙又諸社御奉納宸筆心經伊勢八幡寶茂春日額野北野等各一卷，又日吉七社各一卷，別一結也，可奉開懸云，仍於壇所稱揚之，御布施施朝餉香呂，有香被相副之供養了，以隆持朝臣進上了，次日中時以下相續修之。

四日卯刻結願即退出所運之時後加持略之，修三摩波多了，日中時訖出御加持所結願御加持用五大願了。

深更之間先向持明院中納言入道之

許，天曙之後，歸參十樂院了。道場圖，公卿席自西第二三二箇間，符之。

卷數 如現行抄用之了

今度御祈目錄事

御祈散狀謹進入之候，御衣事及數壇間不被渡進候，以此旨可令披露給也。恐，謹言。

六月十二日

雅仲

內大臣法印御房

仁和寺宮金輪藏自十三日始行

圓滿院宮北斗護摩自十三日

勸修寺宮愛染王護摩自十六日

大覺寺宮愛染王護摩自十六日

常住院准后金剛童子古護摩自十三日

小河宮僧正 佛眼護摩自十四日

琉璃光院僧正 樂師護摩自十六日

實相院僧正 金剛童子護摩自十三日

心院僧正 五大虚空藏護摩自十三日

實相院新僧正 千手護摩自九日

淨土寺僧正 佛眼護摩自十三日

妙香院僧正 普勝護摩自十三日

如意寺僧正 金剛童子護摩自十三日

有助僧正 金輪供自十三日

益守僧正 金輪護摩自十六日

相守僧正 八字文殊護摩自八日

良顯僧正 一字金輪供自十三日

經禪僧正 五大虚空藏護摩自十二日

良雅僧正 普賢王護摩自十六日

實尊僧正 佛眼護摩自十三日

寧淨僧正 千手護摩自十一日

禪隆法印 不動護摩自十三日

俊覺法印 不動供自九日

尊什法印 北野本地供自十三日

以上領狀

東南院宮 賢俊僧正

以上請文未到

道意僧正所勞手代可爲何樣候哉之由申之

信助僧正所勞存念不足之由申之

私云，此目六狀者，依二品親王御尋，奉行人所令注進也。大王自十三日御勤修藥師護摩，令注進此御所之間，不載之歟。下河原宮，親王又後日有勤修事

云，如此事追可尋記之，抑信助僧正散杖之間，息災御祈目六注載之條，頗有

其惛哉如何、

同五年八月八日上皇第一皇子於仙洞

院教明有立親王事御名益仁五歲御三女今夜即位

即被行御著袴之儀任例上皇可令結御

腰給而日來御病猶無御落居之間奉

爲若宮可有其惛刻限以前令參仕可奉

加持之由有仰仍著香樂裝束參上於院

御方御湯殿上奉加持之御御著袴儀式

之間猶祇候奉祈念御裝束著御之後於

常御所奉拜見退出了御恩身依上皇御

癰病御祈自去月十四日祇候仙洞壇所

御持尊勝護摩三七日勤仕了又成供猶

祇候之間也

同九日藏人右兵衛佐宗光來仰云爲立

坊御祈自來十一日可被行佛眼法可令

勒仕云、可存知之由申入了後日勒定

云立坊御祈事者院中御沙汰也仍公卿

院司代、書諸書事也而今度五位院司

參申云、若存互物念令奉行歟云、

同十日支物事左兵衛督實明狀到來任

嘉曆例可爲二千匹云、宗光奉行之間

左兵衛督以扶持之儀每事所令申沙汰

也

同十一日立坊御祈今夜開白也

佛眼法佛身

不動法良慶前大僧正

愛榮王法良意前大僧正於本坊修之

金輪護摩仁和寺宮法守法觀王本房

北斗護摩使羅僧正

御所修之先、護摩供等六百於本建摩仍今度殿於

毘沙門供護摩法印本房

子刻佛眼法開白其儀依息災修之

助修用果水

信嚴法印奉行實鑒法印

定良、神供覺爲僧都

有禪律師南增律師

行事僧良増法眼

承仕二人新法法攝明

道場公卿座東面也北壁懸御本尊其前

立壇南向格子二間下之覆御簾立坊大

儀之日可爲無骨之間於南面者不及上

格子也仍開伽欄東向妻戶前立之即以

其妻戶爲出入之路也御加持所西向格

子遺戶內也

十三日天晴今日被行立坊之儀傳有太

臣道敷公今夜始拜賀着陣等被逮其節之

間作法移時刻節會以下遲引仍本宮之

儀及翌朝了壇所便宜殊勝之間至極見

物了

宮司傳有太大臣學士皆在成朝臣不參大

夫大炊御門大納言冬信權大夫今出川

中納言實尹亮調區權亮以不參朝大進宗光

權大進後冬少進不參朝權少進客長卿夜

居僧良慶僧正也住例也云、

自今夜三箇日南殿晝御座前僧侶往

反無骨之由自開道可參道場又御加

持於道場可奉仕之由被仰下之

十四日初夜時以後大進宗光來仰云今

夜可有御湯始可奉加持云、及子刻

殿入御湯於櫛持參承仕請取之於壇所

加持之賜殿了

十七日吊宿今日吉日之間結願也初夜

時之次初夜後加持次後夜日中次日中

後加持次明日初夜時修之御卷敷立之

已上相續修之丑刻明日後夜日中修

之

次結願御加持用護摩五大願如例

御修法所云佛眼御修法

奉念

大日如來眞言二千一百反

金剛薩埵眞言

佛眼部母眞言五萬五千反

一字金輪眞言二千一百反

胎藏八字眞言

五大虛空藏眞言

破諸宿曜眞言

五部諸尊眞言

諸天曜宿眞言

寂災護摩眞言

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右始自今月十一日至于今日并一七箇

日夜之間七口僧綱等特致精誠勤修上

今日御八講始行入夜云、及子刻自十
樂院坊參仙洞、即自今夜始行御修法、今
度院參又初度也、仍行粧觀之

出世僧綱一人 拜法印

坊有僧綱一人 拜法印

凡僧四人 經局經書 奉儀

御後一人 快圓

大童子長一人

列四人

格勤十人

力者十三人

牛童四人 二人持香 二人水手

參仙洞自中門脂燭殿上人兩三輩在之

大藏卿 扈後先御對面新院即於一

所御對面天以隆壽法印申入春宮御方

御對面天參新御所 院御門 歸參之後於

壇所改裝束著淨衣參道場始御時兩院

井春宮以下御聽聞堂儀揭焉頗過分至

也

伴僧八口

光勝法印 奉行 尋慶法印 神供

恒增大僧都 加陀 境藝僧都 舞陀羅尼

玄快僧都 公禪律師 唱禮

長玄律師 維賢 舞陀羅尼

承仕二人 證明禮香

見丁二人

行事僧奉法眼

御時了參御加持所陀羅尼八反 初重三反 重五反

開白時及深更間後夜日中即令相續了
後夜時用三摩波多
日中時無殊事御加持於道場在之

陀羅尼三反 初重二反 重二反

二十九天晴

初夜時如開白 但表白 御加持 初重二反 重二反

後夜日中如例

初夜時已後參西大路 御里 新造亭也

四條大納言來

九月

一日天晴

月朝每事珍重天下奉平四海安寧以範

基被下勅書云

有道之時無射之期珍重幸甚初度御修

法開白無爲周備每事悅目精心候子細

申二品親王候了就真俗本意向悅存

外無他候昨日心靜欲入見參之處怠忙

不得隙御八講以下相續罷過候き今暫

程必可有光臨候御八講なとも御聽聞

候へかし聽聞所便宜無子細候也斗面

可申候謹言

九月一日

宣光門院爲此御所之由承候間以範元

申入之即御對面退出後申斜依召參御

前御對面之後可參御八講御聽聞所之

由被仰下間即參御聽聞所兩院春宮御

時坐了御八講後兩院共御幸新御所還

御後始御時三時如例行事僧進酒看三

條新大納言來水春入道來

二日天晴
春宮并新院御對面未刻如昨日依召參

御聽聞所御八講以後始御時御加持了

參新御所自昨日女院新院御參嵯峨故

也

後夜日中如例仰經入道來

三日天晴

又被召御聽聞所今日御八講結願也著

座公卿左府道中院大納言通相四條

中納言隆持榮室宰相長顯堀川宰相定

宗以上五人御布施取殿上人以下濟

凡堂儀嚴重令見開隨喜了自朝日至今

日三箇日依召聽聞尤可謂眉目者也御

八講已後御布施取殿上人少來壇所

長衡義經隆界以下輩也

御修法三時如常

初夜時以後二品親王御參御對面及數

刻後夜時以後御退出

高大藏卿水壽入道來

四日天晴

申斜參西大路此時分四條大納言來臨

也西終歸參即始御時三時如例行

數光忠光以下來

五日天晴

春宮宣光門院御對面酉始以範元被召

之間參院御方明曉退出之由申之暫御

難談之後和歌題三歌之可令詠進但明

曉退出無何斗會察思食退出之後自弊

坊可送進敷之由被仰下之堅申入子細

之條選似有其惑、先可給置之由申之給
歟、酉斜退出境所漸可爲御時之制限之
間、御時以前任筆三書之、以脂燭殿上人
內範元進御前畢、四條亞相以尋慶法印
西國靜證之由去、夜早馬參著御修法中
殊以目出悅入候由申之

初夜後夜時如何但自初夜卷數立之常如
日中時結願作法等如何
自入護摩之時分御聽聞御加持發願五
大願了後還御陀羅尼五反 初二反
六日 天明

未明歸住白川坊了退出、如法密儀也
愿從實恒僧都從僧二人經部 同車、大童
子力者格勒等少、半童二人著帶衣

抑今月二日自大宮給其札云

昨日天書到來御所作以下御褒讚之趣
非只御色代之儀被書敷處之底候、凡忝
畏入候、門流之光華相續於今者、心安日
出覺候、眞俗二諦如形沙汰立申候申斐

候、眞實 〱 今生餘秋不相貽之、御奉行
之至候、彌被勸修學可被專護持候也、報
國之忠烈祖之本意、只可爲此事候、殊可
有御在知候此趣、日來雖申薰候以後述
著懷候

端書云

此御書爲未來龜鏡故進覽候、可有御
秘藏歟、昨日御八講御聽聞所へ御參
之由、降靜法印語申候、定論談之間被

尋申事承候歟、如外事も今一日も無
心本候て、御壇所中必可參之由思給
候

後勅書云

月朔旁珍重之宮初度御修法開白、每事
無爲周備候、且殊目出悅思給候、就中現
行作法以下於事殊勝、天然事候歟、眞實
令悅目候、云門流之餘慶云、朝家之光華、
然眞俗感悅思給候

先院殊如此事被執思合候しに、不過
觀覽之時條更推懷古之賜候、定賢察
候乎、如何

如此子細も昨日即欲申候之處、念劇計
會御八講以下連續之間不得寸隙、乍存
令憚息候き、宮參住之間なと、ふと光臨
之便者不可候乎、千萬猶非面者難盡候、
不具謹言

九月一日

御判

端書云

尙、每事器量候段者、筆御物語候し
上者、雖勿論候是程の事にて候ける、
就自他喜覺候、〱 不知案内之證、誠
願其憚候、比與候於今者、細、公請可
被積度敷之條、勿論、〱 歟、目出候

御寶美之趣、凡迷惑頗以可謂御嘲所
者哉、且又眉目至勿論、〱 其間事不
能委記

一行法次第

前方便如常表白、祈願等

供養文唱禮、驚覺、五悔發願、五大願
三部被甲内外五輪五相成身、
大日心地法界普賢行位薩埵佛眼大小
八字、無所不至三悉、五大虛空藏

七曜成就、破宿曜成就一切金剛輪
地結金剛輪、蘇六印道場觀四曼、三力
普通供養輪、增如來奉治路成不動
振鈴送車轡、請車轡、迎座、除從魔

示三摩耶、火院、圓伽花座、普來偈、重結
五供養、普供養、讀四智入三摩地
根本印心、鳩本
護摩五段、如常
依息災修之

行法次第非常佛眼次第、然乾元例、摸
者也

一卷數案
御修法所付札云佛眼御修法

奉念

大日如來眞言二千一百反

金剛薩埵 〱 〱 〱

佛眼部母眞言五萬八千八百反

御時千反、古摩千反、伴僧八百反

了、各百反宛

一字金輪眞言二千一百反

胎藏八字 〱 〱 〱

五大虛空藏 〱 〱 〱

破諸宿曜 〱 〱 〱

五部諸尊 〱 〱 〱

諸天曜宿 〱 〱 〱

常壇護摩 〱 〱 〱

有功成就

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右謹依 院宣始八月二十八日至于今

月今日并一七箇日夜之間九口僧綱大

法師等特致精誠勤修上件教法奉祈

太上天皇御息災增寶壽之由如件仍勒

行事謹言

觀應元年九月六日

阿闍梨

一發願

本尊界會 金剛吉祥 佛眼部母

一字金輪 七曜大天 八大菩薩

一唱禮

三身

曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母胃地薩

埵婆耶

翳迦阿乞吏羅烏瑟尼沙但他薩多

彌多薩羅訶勢多泥縛

八大菩薩摩訶薩

八大明王智地

十二供養菩薩摩訶薩

五部界會一切

一佛號

抑令法

南無摩訶毘盧遮那如來丁

南無佛眼部母丁

梵釋四王

總神分般若心經丁

大般若經名丁

金輪聖主天長地久奉爲

藥師琉璃光佛丁

殊仰承

無邊御願成就圓滿奉爲

南無摩訶

釋迦牟尼佛

藥師琉璃光佛

御本尊界會佛眼部母

一字金輪佛頂

七曜大天

八菩薩

八大明王

三部五部諸尊聖衆

外金剛部金剛天等

觀山三寶

儲君天下御願圓滿奉爲

摩訶

佛眼

宮內安穩諸人快樂爲

摩訶

佛眼

一天四海安穩泰平爲

摩訶

佛眼

無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名

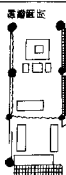
法成就爲

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

一字金輪佛頂

一指圖

井

施

佛眼法日記 永德元四二十初度也
十九日 天晴

安居院平次官 知轉 爲山門職事御請書
到來彼狀云

自來二十五日可被行佛眼法可有御參
勤之由天氣所候以此旨可令申入青蓮
院新宮給仍執達如件

四月十九日 石少辨知輔 奉

議上 太政法印御房

二十一日 天晴

即進請文凡今度之儀每事模乾元觀應
之例仍請文之章等任彼時詞者也
彼狀云

自來二十五日可被始行佛眼法宜令勅
仕之狀謹所請如件

四月十九日 道圓 請文

車事二品親王初度御修法之時借尊氏
將軍之車 御文 御參內云 仍任佳例今
度令借用當大樹之車處無子細領狀尤
以面目之至也

日大事雖可爲二十五期依有不具子細
之二十九日始行了
二十九日 雨降然而出立之時分暫止之
及亥刻自白川參禁裏

出世僧綱一人 道孝法印 履從

坊官凡僧二人 經書集圓

大童子長一人 又壽

大童子四人

力者十三人

格勤八人

牛飼四人 二人木野衣

先出自小御所西向妻戶入二棟北妻戶
經公卿座內緣列中門廳自午妻戶出西
繞於香股著鼻荒到樓門下乘車 宿役經家
扈從撥簾
經一條西迴東洞院到陣際 宿石之留車供
奉人參集車前下立榻上履鼻荒儼裝束

進步凡僧二人取松明扈從相伴
入自唐門於長橋申案內按察中納言資
康卿恩從脂燭殿上人四五人有之其外
長綱卿等參會則於黑戶御對面其後入
壇所不及蘇息即申案內御時始之道場
御殿東間 議定 以四箇間爲其所

助修八口

道尊大僧都 奉行教誨法印

眞顯法印 顯照僧都 加陀羅尼

隆惠僧都 道忠僧都

宜尊律師 維尋 陀羅尼

承仕二人 常賀羅龍

駝使四人

見丁二人

行事僧經聽法印 依老體所氣不調之大概
御時開白了後加持於同道場有之陀羅
尼五人 初重二反後加持了退出之時 嗣房

卿恩從其後歸壇所改裝束後夜之時無
殊事用三摩波多日中時 同令相續了後
加持陀羅尼三反 初重二反日中勤修之時
已及天明了

一日 天晴

以水行被下勒書云

初度御修法之儀每年嚴重無爲忽可被
顯天下泰平公武長久驗候歟無二之懇
丹且又可轉革命之運候乎旁以喜悅之
樣無他儀以面謁早可加告朝之祝詞候
也謹言

五月十一日

御判

初夜時無殊事後加持陀羅尼五反如開
白脂燭殿上人有之御時了退出之時資
康卿長綱等參會以水行被仰下候依御
休屈今夜之御時無御聽聞云其後歸
壇所資康卿來則對面申云今暫每夜難
可恩從仕候明日依御立願之子細爲勅
使可罷向住吉之由申之

後夜時用三摩波多等如昨日
日中時無殊事後加持陀羅尼三反如前
二日

初夜時無殊事後加持等如常

御時了依召參御前於黑戶御對面

後夜時如常日中時無殊事

後加持之時幕役道忠僧都勤之奉行道
尊法印依休屈中間退出了

三日 天晴

二品親王御參永季卿來

初夜御時以前乎依召參御前二品親王
合調進供御給公卿公卿三人有之御前之儀
卿等祇候殿上人兩三人有之御前之儀
數獻以外也子依時宜參御酌伽陀一行

頃之雖令固辭依再三仰也雖不事終退出了大官猶御祇候或刻始御時了歸壇所三條帥大納言來即對面今夜大樹參云

後夜日中時如常

四日天晴

去夜御時爲聽聞龍洞庵勾當局來臨仍今朝於彼局對面了長綱卿來二品親王予對面

王朝依有可令申入給題目御參御房其後予以嗣房卿被召御前晚景之間御時漸可始之由雖令申之疑不參不可然之

由彼卿令申之間參御前亞酌之初也暫祇候之後中間予退出了始始御時無殊事後夜御時參之時大官自御前御退出了日中時如常兩時道尋法印不參之間

道忠僧都恩從等勸之

五日天晴夕立

初夜御時以前依召二品親王并予參御前今夜和歌御會可有之云祇候之時分即二條准后參會其後予退出了始御時道尋法印不參

夜陰大樹參及深更御會有之云後夜日中時如常奉行道尋法印不參太難不可然難去窮屈以外之間道忠僧都併令恩從了

六日天晴

早且依召二品親王御參御前其後又予依召參御前准后大樹爲遠公時嗣房等

祇候暫祇候之後予退出了其後二品親王同退出正親町公卿朝臣來大官御對面今日二品親王御歸住白川坊了初夜御時如常自今夜卷簾立之後夜日中時如常結願作法等又如常後加持陀羅尼五反二反用五大願

七日天晴

未明歸住白川坊了退出之儀如法密不能委記之者也

一行法次第

前方便如常表白神分祈願等如常供養文唱驚覺五悔發願五大願

三部被甲內外五輪大日心地法界普賢行位薩埵佛眼大小八字無所不至三悉

五大虛空藏七曜成就破宿曜成就一切金剛輪地結金剛壇蘇六印道場觀四曼

三力普通供養輪壇如來泰治路成不動振鈴送車轉請車轎迎座碎除從魔

示三摩耶火壇闍伽花座善來偈重結五供養普供養讚四偈入三摩地

根本印正念誦以下如常護摩依息災修之行法次第等任觀應之例者也

一卷數案什札佛眼御修法御修法所

奉念

大日如來真言二千一百反

金剛薩埵真言

佛眼部母真言五萬八千八百反

一字金輪真言二千一百反胎藏八字真言五大虛空藏破諸宿曜五部諸尊諸尊摩有功德就大壇供七箇度護摩供二十一箇度神供三箇度

右謹依

宣旨始自四月二十九日至于今月今日并一七箇日夜之間九口僧綱大法師等特致精誠勤修上件教法奉祈

金輪聖主御息災增寶壽之由如件仍勒行事謹言

水德元年五月七日

阿闍梨道圓親王

一發願

本尊界會 金剛吉祥 佛眼部母 一字金輪 七曜大夫 八大菩薩

八大明王 三部五部

一唱禮

三身

曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母母地薩

埵婆耶

翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙但他藥多耶

風多薩羅阿勢多泥縛

八大菩薩摩訶薩

八大明王智地薩埵

十二供養菩薩摩訶

五部界會一切佛

一佛號

仰令久住 護持御願決定成就

南無摩訶毘盧遮那如來

南無佛眼部母

梵釋四王

總神分般若心經

大般若經名

殊仰承

無邊御願成就圓滿之奉爲

南無摩訶毘盧遮那如來

釋迦牟尼佛

藥師琉璃光佛

御本尊界會佛眼部母

一字金輪佛頂

七曜大天

八大菩薩

八大明王

三部五部諸尊聖衆

外金剛部金剛天等

觀山三寶

一切三寶

宮內安穩諸人快樂爲

摩訶毘盧遮那如來

佛眼

一天四海安穩泰平爲

摩訶

佛眼

無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名

法成就爲

大聖文殊師利菩薩

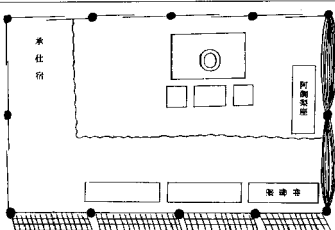
金剛手菩薩

一字金輪佛頂

一指圖

議定所被構之

佛眼

井

八日二品親王御方勅書到來其詞云

御祈始中終無爲誠天下泰平諸願圓滿

之瑞付總別喜悅候年輪難餘志學候練

習之體務門難得候敷早速被沙汰立候

之候尙令感悅候其子細等今一度以

面可申之處尙御退出遺恨候御時之

次雖可謁新宮候大木祇候之儀納然散

式之間不辨前後候つ頗于今絶飲

食候間不及執筆候も罷成回報候又懈

怠至歟無力無術之間別にも不申候新

宮にも能可有御傳候回報一通様

執向候也謹言

五月八日

御判

門葉記 佛眼法三

校者曰此卷與佛眼法二後半文、句、各同
故省略之參照三百九十四頁

門葉記 佛眼法四

闕

門葉記 佛眼法五

闕

門葉記 佛眼法補一

如法佛眼法記私用意

佛眼

大法 先例

相實法印廣治無修之

慈鎮和尚建久彼修之淫觸歟
件時如法字始出來也

一堂莊嚴樣在別

一行法私記在別

一大壇上道具每時置之時了取去之入
箱蓋置左脇机但法花大品等經不取去
之取之置之事有煩開白置サテモアル
へキ歟但可隨時也云

道場行者向西

行東方右進

中心立大壇、左方立七曜壇右方立

古摩壇兩壇同立標木引糸四面供具等

如例行者雖向西依爲息災法任本方引

糸西北也和尚被仰云至于此法者本法可

向西也而道場幸向西然不可依息災法

於此尊者以西爲本方假令雖令向餘方

只從東北角可引糸也云、仍即引改了

一大壇上置道具事如師說

今度被置劍鏡之外火舍內積以劍首向

行人左方置之三昧阿闍梨流不置劍歟

但今度依御夢想事以置之

一行法如記助修誦金界五悔

五大願之後誦百八讀如餘先度被修此

延應二年正月四日戌刻慧星出現依之
爲禪定殿下御祈被修如法佛眼法
道場一條殿裏殿

奉行民部權大輔惟長

開白十二日丁丑

一、支度 同六日注進之
注進

如法佛眼御修法七箇日支度

御本尊 曼荼羅

法花經一部 大品經一部 四秩 可有秩費

大壇一面 方六尺 護摩壇一面 方五尺可

脇机四前 廣二尺一寸 禮版二脚 有鐵桶

小壇三脚 方三尺 半疊五枚 二方二尺

燈臺十八本 八本高三尺六本高二

五寶 黃金白銀真珠琥珀 頗麗

五樂 赤靑人參伏苓石昌蒲天門冬

五香 沈香丁香白檀鬱金龍腦

五穀 稻穀火麥小麥菜豆胡麻

牛蘇 木蜜 名香 沈水白檀丁香薰陸蜜合

壇敷布六段 蠟燭布一段

銀錢紙二十帖

壇供米二十三石一升

大壇護摩壇十六石四斗

十二天壇二石一斗

七曜壇一石三斗一升

御明油三斗

大壇護摩壇一斗五升

十二天壇三升五合

聖天壇一石

七曜壇三升五合
聖天壇三升

念誦所五升

芥子袋 佛供覆 大幕四帖 可有懸代

淨衣十三領 白色 關伽棚一基

桶五口之內是桶二折敷五枚 長櫃一合

承仕四人 駐使八人 見丁二人

淨衣 如常 人供等 如常

右依 仰旨大略注進如件

延應二年正月六日

行事大法師

阿闍

一、壇所 殿

カウシ

大壇上法花經大品般若等置之八幡

宮御經被借渡之云

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

塔鈴明

五古

鐘

左記

先三部如集被甲不動次金剛輪次內外
 五輪次薩埵先師曰次五相明但印次法界
 普賢五古次愛王二印壞二一字心等次
 大勝大劍次行位薩埵加一次成身觀記如
 佛眼印明輪壇百八等次八字無所不至
 三身五大虛空藏七曜成就成就一切古
 摩灌頂次道場六印結金剛地次道場觀記如
 四印三力普供輪壇口地等次略成不動
 次振鈴轎車迎請三部鉤召四攝除陰三
 魔了網火闍伽花座善來次事業身結王
 次重結大界五供讚四續次諸尊印如記
 次心地法界行位薩埵在世職後本地垂
 跡陽加持智奉勝身切利印等次佛眼印
 百字明七反時處印明三地法曼等次加
 持珠同

念誦次第

心地法界大勝二十一行位薩埵本尊三
 反三十六八字無所三地五大七曜成就九
 曜總現日月年計觀羅眼最曜二十八宿
 反三十二成就一切全文虛空觀音白衣三
 世威德不動心契梵天帝釋焰魔大山多
 聞吉祥聖天內護摩灌頂釋迦七反一字
 樂師七反不動心地反二十
 初夜時百八讚之後諸壇著座後夜日中
 初鈴已後古摩始之四智漢語開白結願
 用之中間時不誦之

古摩之後入三摩地先字輪觀次諸法本
 無生等無所不至印明次三身次結定印

五輪布字次我本不生等作靈合次佛眼
 印心月藏口字轉皆提印如記次法印次金輪
 次五供養等如例振鈴迴向方便等也
 次後加持出壇場在之初
 發願五大願不動初重三反二重五反
 至心唯願本尊界會
 金剛吉祥 佛眼部母 一字金輪
 七曜八大菩薩 大聖不動
 大悲明王 四大八諸大
 三部五部 諸次如常
 後加持了摩道具了
 一結願同十九日夜夜時之天行之

阿闍梨以下著小袈裟作法如開白無
 出御
 先打時金次諸僧起立于座上誦四智漢
 語三反初反了阿闍梨登禮版前方便之
 間誦讚三反了打鉢著座總禮無之五大
 願之後助修誦百八讚如初夜
 行法如例讚了後古摩始之助修發念願摩
 結願作法如例時了後出道場在後加持
 先後加持之所依不被開之更歸壇所
 雖無出御向御簾修加持作法了事了卯
 刻許退出了

御布施兼被送之阿闍梨一重一萬助修
 後朝御牛一頭賜宿所跪地拜領之御
 牛重一重賜之
 一卷數
 御修法所札如法佛眼修佛法
 奉念

又

大日如來真言二千一百反
 金剛薩埵真言二千一百反
 佛眼部母真言二十七萬九千反
 阿闍梨助修時列平反
 一字金輪真言二千一百反
 台藏八字真言二千一百反
 五大虛空藏真言二千一百反
 七曜成就真言二千一百反
 破諸宿曜真言二千一百反
 成就一切真言二千一百反
 五部諸尊真言二千一百反
 諸天曜宿真言二千一百反
 寂災護摩真言二千一百反
 有功成就真言二千一百反

奉供

大壇供七箇度
 護摩供二十一箇度
 十二天供七箇度
 七曜供七箇度
 歡喜天供七箇度
 神供三箇度

右依 仰旨始自今月十二日至于今日
 并七箇日夜之間十三口僧綱大法師等
 殊致精誠勤修上件教法奉祈禪定殿下
 御息災增福壽之由如件仍勒行事謹言
 延應二年六月十九日
 阿闍梨僧正法印大和尚位

慶安三年四月二十二日於禁裏被修如

法佛眼法記

阿闍梨天台座主無品親王尊！

助修十六口

如院樓廣壇 嚴靖十二天壇

教誨法印奉天壇

信穩々々々々々々々々

信□々々々々々々々々

恒爲々々々々々々々々

道尋々々々々々々々々

覺嚴律師 顯圓阿闍梨

應顯々々々々々々々々

行事僧經憲法眼

奉行々々々々々々々々

承仕四人 前明法攝常智

奉行

藏人右中辨宣方

行事僧

法眼經聽

一、請書事

一、御請文事

一、御支度事

一、伴僧請定事

二十二日

今日開白也阿闍梨奉行去月一日□□

別役間自申刺奉行道尋大僧都承仕等

早參道場□定所向東南北六間東西三間

爲道場紫宸殿東二間一北間拈入之寄南

寄東座敷之端御座以下座以南爲當中央間

中央立大壇々々中央障子奉懸本尊其

東立古摩壇其右爲囉壇大壇西立聖天

壇其左立十二天壇取寄道具入蓋大壇

下置之今度壇上御刀被置之出御云々御

刀者大阿闍梨出御以前奉行道尋僧都

火舍內被置之古記之趣大旨劍也今

度大刀被置之

一古摩壇事

圓壇塗之四面具等以下悉如恒三杆置

之

一、七曜壇事

大壇左方寄東立之圓伽一前燈臺二本

立之左脇机立之銀錢九十置之蠟燭佛

供上指之壇下酢土器一置之獨古爲置

之銀錢數主上御年三十三置之

一、七曜壇事

西北角立之其樣如囉壇蠟燭十五本立

之銀錢脇机十四本置之蓋香器壇下置

之酢土器一同置之爲居獨古也歟

一、聖天壇事

並十二天壇立之壇面壇敷牽之水引如

恒圓伽一面燈臺二本如恒外供備之

一、伴僧座事

如注者初夜時伴僧座前燈臺四本立之

助修座下薦末鏡鉢置之初夜時了鏡鉢

撤之燈臺者內障幕當辰巳角

撤之

如法佛眼法助修

權僧正康玄謹啓

法印權大僧都長推十二天壇

權大僧都俊存聖天壇

實譽七曜壇

權少僧都顯全破磬

祐濟唱應

康惠

權律師 重深鏡

應玄鉢

大法師 忠助

賢意陀羅尼

祐海陀羅尼

承仕

善宗法橋

明智

善順

運壽

佛眼法助修假名實名之記

淨教房實善法印

密嚴院賢祐法印

光聚房快賢法印

極樂坊亮尊擬講

竹林房賢盛法印

寶性房圓扶法印

惠光房良珍法印

金臺房尊運法印

松禪院慶俊法印

日光院圓空法印

長壽院是春法印

壽命院良藝法印

寶泉坊幸圓

正觀院拜能

相住房亮算

福泉房豪秀

吉祥院實祐

寶源院光慶

普賢院豪全

寶光房顯眞

一、佛眼行用、

內供養之事

外供養之事

金剛界

金剛薩埵攝受故

得爲無上金剛寶

金剛言辭歌詠故

顯成金剛勝事業

右一句ツ、ニテ兩ノ掌ヲ開左方

ニテ舞勢ノコトクニシ又右同シ

クシテ終ニ頭ニ冠ヲキルコトク

ニ兩手ヲ打カクヲトカヒノ下ニ

テ緒ヲ結樣ニシテヲク也

一、加持之作法、本尊印明之事其時隨御

執行之本尊根本印事候

折節連歌歎會席歎申入候間、早筆之

體憚入候、かしく

二月二十一日

判

青門様
御小姓中

佛眼卷數案

右謹依 宣旨、始自々々々々々々并七
箇日夜間、二十一口僧綱大法師等、特致
精誠勤修上件教法奉祈金輪聖主天長
地久御願圓滿之由、如件仍勒行事、謹言

門葉記 佛眼法補二

如法佛眼法次第

一支度

注進

如法佛眼御修法七箇日支度

御本尊受茶罷 圖樣可仰佛師

法花經一部 已上各可有映贊

祕密道具等 各可仰細工或用品

智劍一柄 大壇一面 方六尺

護摩壇一面 方五尺可有盛桶

脇桃四前 禮版二脚

小壇三面方三尺 半疊五枚

燈臺十七本 八本大壇護摩壇五寸三尺六本小壇三壇料高二尺五寸三尺本助修座

五寶

五藥

五香

五穀

牛酥

木蜜

名香 沈香白檀丁子薰陸蘇合

壇供米二十一石七斗

大壇護摩壇十七石四斗

十二天供一石八斗

七曜壇 一石八斗

聖天壇 七斗

御 二斗五升

大壇護摩壇一斗五升

十二天壇 三升五合

七曜壇 三升五合

芥子袋 佛供覆

聖天壇 三升

芥子袋 佛供覆

大幕 帖 可有覆代等

閣伽棚 一基

桶二口 略可有折敷二枚

淨衣 領白色

承仕四人 驅使八人

見丁二人 淨衣如常

人供等如常

右依 院宜大略注進如件

年 月 日 行事

一、堂莊嚴 阿闍梨

大壇 護摩壇 十二天壇 聖天壇等

如常例北外立小壇一面七曜也

尊位圖樣在別可供銀錢、職机可置之敷

十二天壇同可供之敷作法之時不然雖

然口法之時相對七曜壇尤可供之敷但

任阿闍梨意樂壇所圖樣如常可准知依

息災口之。又壇上置道具等事圖樣在別

道供具可祕之。每口置之可口敷

一、正修次第

開白時阿闍梨助修參口之口各立座上

先誦四智讚或誦 三遍

大鏡鉢一匣突之訖。即著座。他法之時無

此儀。但七佛藥師法行道有此儀。今法驗

可存此義也。一宗最極祕法曼荼羅口他

讚口讀誦文喜慢舞之四口叶教法則寄

法義口也

次阿闍梨登禮版等作法如常

次前方便如常

次總禮

次表白、神分等如常

次供養文唱禮等如常

次驚覺五悔 金界如常

次發願五大願如常

次助修出一百八名讚誦之

此間阿闍梨靜修行法深祕私記在別

讀訖鏡鉢之時五供養可修合之也隨但

早晚可

次護摩壇以下小壇等阿闍梨各著座始

行法此間阿闍梨念誦等如常

次、次第如常

後夜日中略百八讚

結願時每事如開白可用

卷數

御修法所

奉念

阿闍梨行位真言

金剛薩埵

佛眼部

一字金輪

五大虛空藏

愛染金剛

延命菩薩

七曜成就

文殊師利波宿曜

成就一切

五部諸尊

諸天曜宿

常壇護摩

有功成就

奉供

大壇供

護摩供

十二天供

七曜供

歡喜天供

神供

右依宣旨次、如常

年 月 日

大壇置道具等樣

大品一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

法華 三昧 塔鈴

四面供養如常

劍有置二說

劍鋒向左

螺吹方向左

輪八輻向正

鐘橫置之

六

五 阿已上時始置之時能可取之

五 帙經

法花 以上向左

大品一二帙 同二三帙 以上可向右歟

七 曜壇圖位

木 金 土

水 佛眼計數 金輪

火 月 日

若修一壇時可加山王行疫七位歟

今法尤如此如法如說可動行事

佛眼者祕密上乘第一祕法大日薩埵至

極大事也本說出瑜祕傳去明師口

三昧阿闍梨云佛眼初行表白

謹敬兩部教主摩訶盧遮那如來本尊界

會金剛吉祥佛眼部母一字金輪七曜大

天八大菩薩八大明王內外八供四攝薩

埵總五部界會諸尊聖衆乃至佛眼所照

微塵刹土現不現前一切三寶白言令信

心佛子其撰吉日良辰期七日三時始修

本尊瑜伽祕法事其旨趣如何者夫受難

受人身遇難遇教法悉蒙傳法灌頂印可

漸積祕教修行功倍以宿緣誠深不可不

悅然則勸可修行求可習學但憚淺智恐

深祕爰以守祖師口傳任先德遺誡先積

七日修行之功力早欲傳□□之奧旨仰

願本尊諸尊□□慈納受成就弟子悉地

同表白 深秘和尙御草

謹敬眞言教主摩訶毘盧舍部如來本尊

界會佛眼部母一字金輪七曜大天八大

菩薩八大明王內外八供四攝薩埵乃至

三部五部諸尊聖衆外金剛部八方護世

金剛天等驚白言夫佛眼部母□□教

主也胎藏大日也入密壇之人□□此尊

也學瑜伽之者可修者此法也出生一切

法眞俗二諦何非一切法成就一切明

佛菩薩何離一切明哉凡行位薩埵之變

作所歸如何八字五字之功所用所成在之

愛金剛佛子某先任教文雖積修行之功

思三業專懷散亂之咎勤行如法何願念

不成就哉此尊加被如說立處圓滿者

歟況信心所及隨分盡懇念本尊哀愍納

受二世善願令成就圓滿給

永正二九仲夏二八御初行之次入道

親王被樂御筆銘等可加愚學之旨依

仰記其由致爲恩 遍照 公助

佛眼唱體

三身云

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒地

薩埵婆耶摩訶サタハ耶三反

南無騎迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他瑟多

耶

南無彌多變羅訶勢多尼嚩

南無八大菩薩摩訶薩

南無八大明王冒地サタハ耶摩訶等云

南無十二供養菩薩摩訶薩

南無五部界會一切佛菩薩等

大呪

藝謨婆訖麟觀烏瑟捉灑咤嚩塞怖嚩

入縛羅底瑟陀悉駄路者率薩縛喇他娑

歌彌曳娑縛賀

唱體

三身如常

南無曼陀羅主金剛吉祥佛眼部母冒地

薩埵婆耶摩訶薩恒婆耶

南無騎迦阿枳比羅烏瑟捉沙怛他瑟多

耶

南無彌多變羅訶勢多泥縛

南無八大菩薩摩訶薩

南無八大明王冒地薩怛婆耶摩訶薩恒

婆耶

南無十二供養菩薩摩訶薩

南無五部界會一切佛菩薩等

佛眼唱體

三身云

南無曼陀羅主金剛吉祥佛眼部母冒地

薩埵婆耶摩訶サタハ耶三反

南無騎迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他瑟多

耶

南無彌多變羅訶勢多尼嚩

南無八大菩薩摩訶薩

南無八大明王冒地サタハ耶摩訶等云

南無十二供養菩薩摩訶薩

同表白 深秘和尙御草

南無多變羅訶勢多尼轉冒地

南無多變羅訶勢多泥轉

次善來偈大重結大界次五供養次普供養次讚四智次佛眼印明次金輪印明次現內相又作拳堅二中指屈上節如劍形並堅二大指屈二頭指捻二大指上卽是以印加持五處眞言曰

南無八大菩薩摩訶薩

南無八大菩薩摩訶薩

義莫三曼多沒駄引南部嚩訶三合次七曜二手合掌二空直立眞言曰

南無八大明王目地サタハヤ

南無八大明王目地

多二合滿底摩耶婆轉賀有壽命

南無十二供養菩薩

南無十二供養菩薩

次八大菩薩金剛合掌眞言曰

南無五部界會一切佛ホサツ等

南無五部界會一切佛菩薩等

通誦轉他尾摩底二合尾根羅係四道羅摩二合駝略混入佐多五三訶婆轉賀有壽命

佛眼唱禮

佛眼略私記後十八禮

次八大金剛持地印是眞言曰

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲

次三部三摩耶次被甲次金剛牆

義莫三曼多縛日羅二合敎呼發吒

盧遮那佛

次道場觀用定印

次內四供養用三摩次外四供養用三摩

南無圓滿徹身盧遮那佛

觀想地結之上金剛壇內有大曼海中有寶山上有寶樓閣莊嚴無量園內有大曼荼羅四角有四賢瓶無量供具周匝陳列曼荼羅中心有月輪上有寶蓮花座上有三尊字變成佛眼印

漸大舉體變成佛眼印變成佛母

南無千億化身釋迦牟尼佛

成佛母尊聖衆眷屬周匝圍繞

次根本印次加持珠次正念誦次置珠本處次入三摩地用定印

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒地

次送車轉次請車輪

觀想心月輪上有字諸法塵垢不可得

南無釋迦阿乞史羅烏瑟泥沙怛他蘊多耶

次迎請聖衆

次根本印次五供養次普供養次讚四智

南無釋迦阿乞史羅烏瑟泥沙怛他蘊多耶

次除從魔知悉地大觀三摩耶如悉地

次奉送此中有二印先結前佛部心印

南無釋迦阿乞史羅烏瑟泥沙怛他蘊多耶

次金剛網次火坑次關伽新祥顯次花座

二大指向外撥之眞言曰

唵爾賽爾迦藥車、
次結前送車轆印、二大指向外撥之、眞言
除迦羅漢野句加藥車、句
大三部三摩耶次被甲次九方便次應方
迴向、次下座禮佛次出堂
師云護摩時了用之
佛眼私記

寬治四年五月十三日書了

讀了 尋之

門葉記 佛眼法補三

元亨三年十一月二十二日、於十樂院御
房被始修如法佛眼法
大阿闍梨前大僧正澄一
奉行權右少辨季房

一伴僧八口

祐法印

玄守 小僧奉行

寶宗法印 明藏

觀濟大僧都

光勝僧都

仲支僧都 神供

寔祐律師

長支阿闍梨

修中仲玄龍居之時、代官進賴守阿闍

梨

一、行事僧

一、承仕四人

一、驅使四人

一、請書事

自來二十二日可被始行如法佛眼法、可

令勤修給者依 天氣上啓如件

十一月十六日 權右少辨季房

謹上 瑞璃光院僧正御房

追上啓

於本房可被行之、可令獻支度給
一、請文事

一所兼行旨趣事

正應故前大僧正御房於土御門御房座
主以前被修此法、今度更依彼例、獻公請
以前御先達無例之由、依有其沙汰也

一、支度事

注進

如法佛眼御修法七箇日支度

御本尊 曼荼羅

大壇一面 方六尺高一尺

護摩壇一面 方五尺高一尺、可有爐桶

脇机四前 廣一尺一寸、長二尺一寸、高一尺

禮版二脚 方二尺一寸、高七寸

小壇一面 方三尺高八寸、脇机一前

牛疊三枚 方二尺一寸

燈臺十二本 八本高三尺、四本高二尺五寸

五寶 黃金白銀真珠影、即梨

五藥 赤黃人參茯苓石昌蒲天門冬

五香 沈香白檀丁香鬱金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥黑豆胡麻

牛酥

木蜜

名香 沈水白檀丁香、薑朮蘇合

壇敷布四端

蠟燭布一端

銀錢紙七帖

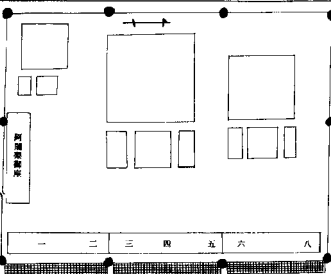
壇供 七曜燈 廣一尺六寸、高四寸

御明油 大壇燈 廣一尺八寸、高五寸、七曜燈 三升五合

芥子袋

佛供覆

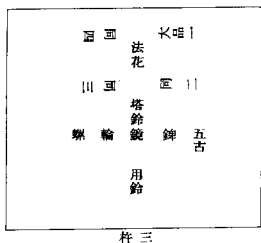
阿闍梨前大僧正法印大和尚位澄

大壇道具等置様

御本尊古佛也

道場指圖如右，以寢殿六間爲道場，大阿蘭梨御坐疊事開白，副華東西行敷之，而二品親王仰云，御繼閣所無之上者，必不可向北方，南北行敷之條，可爲便宜哉！云可，仍疊開立，但可指合小邊敷，大幕外敷，出了其旨見圖，御衣事六位違亂之間，先出使可被渡之由，奉行歸令申，遲之間，先被始御時了，第二日被渡了，七曜壇十三位銀錢十一拌，脇肌置之，銀錢內裏御歲三十六重之，淨衣白色也，開白大阿蘭梨，令著香平袈裟給助修五帖也，大幕不足之間，今一帖被加之了。

先助修參會之後申案內于時阿蘭梨御入道場次打時金次奉行伴借置道具次阿蘭梨助修各起立座上唱禮師出四智漢語同音三反阿蘭梨初一反同音誦之第二反之時漸奇禮服下禮拜懺悔偈等畢登禮版進退用心此間第三反畢鏐鉢一匝在序畢助修者座次前方便乃至揭磨金剛輪二印等次總禮三反

呂昌之助修同起

大啓白 金二 謹敬

方今南贖部州大日本國金輪聖主凝懇

懃之報誠飾瑜伽之壇場修七日嚴重之

秘法致一天泰平之精祈御願旨趣何者

夫佛眼部母者大日如來四身之秘藏諸

佛蘭垣五賊之巧獲也不德五賊者非

如來。必受其加持。不似僕母者。無到

眷屬日月。獲星守度。不虛以一字安頂輪。

王福祐祿命在天能整是以恒沙俱賦之

大聖皆仰禮敬上乘五部之密□悉以出

生。經說云。諸佛菩薩金剛薩埵皆悉欲喜。

一切情見者如父母想福如輪王壽命長

久千萬俱胝文誠是一切諸佛能生之悲

母也。豈非無盡莊嚴功德之本主哉。爰聖

主階下明伴軒農政同馬陽賢聖仁孝之

德教被八埏。欽明文思之譽遠秀萬古。然

間鎮迴聖德理世之觀念殊抽歸佛信法

之神。標是以瑜伽。祇之壇場。整儀則健。

眼佛母之功能仰勝三壇各別之供養

迴除難消除之術七曜冥道之々々成轉
弱爲福之媒然則乾符坤珍之基共天地
論久北震南面之化類日月長晴總萬端
御願如疾風通無邊教念々歸重乞天
慶雲壽星頻現地東作西收克調云々
大印令法久住利益人天護持聖主御願
圓滿云々

次神分祈願次供養文唱禮

三身

南無曼荼羅王金剛吉祥佛眼部母冒
地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶

南無翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他藥
多耶

南無遍多變羅訶勢多泥縛

南無八大菩薩摩訶薩

南無八大明王冒地々々々々

南無十二供養菩薩々々々々

南無五部界會一切々々々々

次驚覺次五悔次發願

金剛吉祥 佛眼部母 一字金輪

七曜大天 八大菩薩 八大明王

三部五部云々

次五大願此時伴僧出百八讚此可一區分三

次行法此間次讚鉢舉助修念誦大呪

次阿闍梨乃至正念誦舉捧念珠祈願下

禮版一繞次於護摩壇前一禮登禮版護移

摩畢摩念珠頂戴祈願此時助修止念誦

御修法所

御修法所

御修法所

成就明次阿闍梨還大壇入三摩地以
下如常次五供養之時四智讚三反次振
鈴次迴向方便次隨方迴向前後金大三
部被甲等舉阿闍梨下座禮佛退下次奉
行助修以苾芻令覆道具畢
一後夜日中事
四智讚并百八讚等略之先時金次道具
覆撤之次阿闍梨登禮版次前方便次金
二略神分祈願等次驚覺次五大願次助
修念誦次阿闍梨行法乃至正念誦了移
護摩壇護摩了還大壇入三摩地以下如
常

一結願時事

阿闍梨以下著小袈裟

先打時金次四智漢語次前方便次略神
分祈願等次驚覺次五悔次五大願此時
初讚如次行法如何讀了念誦阿闍梨移
護摩壇護摩舉還大壇次入三摩地以下
乃至後鈴次金一次讀卷數讀畢給承化
取之置護摩壇左脇退出次阿闍梨
梨移護摩壇燒之還大壇次阿闍梨取香
呂補闕分事由神分祈願等如常次五悔
音曲次隨方迴向次佛布施次解界奉送
次著護摩壇壇作法次還大壇護身下
座禮佛出堂

今日九時當第八日中時引上夜中被
結願之修中每事無爲事畢未明還御
一條御房了

一卷數事

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

御修法所

奉念

大日如來真言二千一百反

金剛薩埵真言々々々々

佛眼部母真言三萬七千八百遍

一字金輪真言千一百遍

五部諸尊真言々々々々

諸天曜宿々々々々

寂災護摩々々々々

奉供

大壇供一七箇度

護摩供二十一箇度

七曜供一七箇度

神供三箇度

右依 綸旨始自今月二十二日至于今
日并七箇日夜之間九口僧綱大法師等
殊致精誠勤修上件教法奉祈 金輪聖
主御息災增寶壽之由如件仍勒行事謹
奏

元亨三年十一月二十九日

阿闍梨前大僧正法印大和尚位澄

一作僧供料事 各八十匹被下行了

一淨衣代事 七十疋也

抑天台庵主事修法結願翌日被宣下
了相續先師往闕可爲後代芳蹤者也
是又依聖運之護持顯佛眼之效驗耳
文安五卯十一

傳領了 實助

傳領了 實助

傳領了 實助

傳領了 實助

傳領了 實助

傳領了 實助

傳領了 實助

傳領了 實助

傳領了 實助

傳領了 實助

康正貳年十月四日於新造内裏門士殿御始修如法佛眼法愚記

奉行右中辨益光

阿闍梨前大僧正實助公武現行十三節度准檢校無勳寺別當送後四十一

助修十二口

權僧正康玄護摩壇

法印權大僧都長雅十二天壇

權大僧都俊存華天壇

權大僧都實繁七曜壇

權少僧都賴全神供護壇

權少僧都祐濟明曉奉行

權少僧都康惠威從

權律師重深鉢

權律師應玄鉢

大法師忠助居篇

法印賢意陀羅尼

大法師祐海陀羅尼

善承仕四人

善宗法橋

善順

明智

蓮壽

駝使四人

松石法師

善行法師

千代石法師

松鶴法師

見丁四人

一請書事

自來二十一日可被行御修法可令參勤之由者依天氣上啓如件

九月十七日 權右中辨益光

謹々上 定法寺僧正御房

此御教書十九日到來既無餘日之間可如何哉若被延引開白者可令參勤然者

每事難事行之由以秀存法橋申送奉行之處此御祈事先度被仰下之處依私忿

劇今日所進御教書也然問于今可被延開白之由可申沙汰之條難儀也迥異方

便可參勤之由返答云仍此事申談家門前內之處自家門以上屬局伺中之勅

答之趣女房奉書云

文のやう御ろうして候御すほうの事とくよりおほせいたされ候へは

ふきやうふさたして返り正たみな候いかさまかされて御つみてを

とらせられ候ておほせいたされ候へきよし心して申せと仰候かしく

開白延引之上者參勤勿論也今日重御日次事自家門伺申之處女房奉書云

文のやう御ろうして候御すほうの事御つみてをかされてとらせて申

入候へしとおほせられ候へともいまた申入らず候いかさま申入候て

やかて□□□かし申せとかし

二十日早旦自家門有使今度御修法初之間可爲准大法奉行無沙汰之間以內

被仰下之由昨夜自禁裏被仰之可存知云小法猶以難事行之處結句准大

法彌纏頭無極以此旨申談門跡之處避

遁之勤願也法流之大營也不可辭遵愈

可進請文助修等事爲門跡堅可被仰付云又申談北山御返事同篇也仍重以

秀存法橋可爲准大法之由以內被仰下大儀計會也開白自定日急存知度之由

申送奉行之處日取斗相尋司天重而可進御教書云

一供料事被仰付師大納言之由自家門入魂之間以祐濟僧都申送彼卿之處只

今其旨局當內侍奉書在之可渡過云即以請取五千足請取之畢

一尊法事如法佛眼法可然歟之由申遣家門了

一佛眼曼陀羅並五口道具池上三衣等自門跡借給之尤以祝著矣

同二十一日開白日次事相尋奉行之處來二十七日御治定昨日進御教書云

雖然未到來今日可被行御修法可令自來二十七日可被行御修法可令

參勤給之由者依

天氣上啓如件

九月二十日 權右中辨益光

謹々上 定法寺僧正御房

一請文事

謹請 輪旨一紙 右自來二十七日可被始行御修法可令勤修之由謹以所請如件

九月二十一日

前大僧正實助請文

追申

尊法事者計申者可爲如法佛眼法候哉

尊法事、歲末治日御祈之外、必可令修何法之由、可被裁御教書、不然者尊法事可計申之由得之、例式之儀也、今度御教書一切無沙汰、大法小法分別猶無之、向後爲如何、

一、脂燭事

先年北斗法勤修之時者、家門家禮殿上人役之、今度可然、家禮殿上人無之、可如何哉、小法時猶殿上人取脂燭、今度大法可用助修之條無念也、近年非家禮者不可取脂燭之由、殿上人堅申之云、凡上古不論阿闍梨高下、大法阿闍梨御免之上者、殿上人可隨役、雖然當世一切無其儀之由、道玄准后御抄在之、上古以如此、況當時哉、先年門跡佛眼法御參勤之時、非家門家禮之殿上人者不可取脂燭之由、自傳奏被執申之、雖然不可然之由、堅爲門跡被申之間、其以後至于去七月安鎮法兩度者、無爲殿上人取脂燭、門跡猶以如此及沙汰、況愚室不足申所存次、先年思沙門堂前座主物語云、公取脂燭、云佛樂師法勤修之時、六位兩人取脂燭、云若爾者可爲准據例之間、年歲以下可勸給之由申送之處、無左右難勘出之由返

答、仍此事猶可如何哉、爲家門勸例事猶可被尋申前座主職之由申談家門畢披返事云

大法日、大事、只今も雖尋申候、奉行未披露云、希代事候、二十七日之由、
 □申候は、定其分候哉、御前御沙汰之趣、承定候者、自是申候脂燭事、前座主返事加一見候了、自是雖相尋候、同事候敷、雖然可尋試候、公方へ申入候者、年號以下しかと□□は不可叶事候、其外も山門跡外大法勤仕之時、殿上六位取脂燭例候者、先大切候攝家大臣家さのみ相違事は候はね共、近年者攝家事は各別なるやうに人候、被存候敷、文官所致候、不何舊記故、一日之御導、或大法阿闍梨假雖、凡卑之人候依、勸請被賞候事候、近來更無如此之儀候、縱爲公方雖被仰出候、近日不可說之輩共不承伏事もありぬへく覺候、仍先例等能、存知度候、誠僧中記錄等脂燭役雲客、家門家禮不家禮なと被注載事は雖有候、雖然大概何年某人大法參勤之時、殿上人取脂燭とも殿上六位取脂燭とも注候候候者、可注外候、其上可加料簡候、誠臨大法者、有脂燭候上人あらまほしく候、能可有御尋候伴僧事十二口可然候、邂逅之儀當座者後

記旁嚴重にありたく候、御大儀奉察候、必可參申候、恐、謹言

九月二十一日

御修法開白延引先以安鎮也、仍伴僧等内、御定所作等定之新造内裏、遷幸以後御修法初也、殿重尤可然之間、小壇三壇共立之、陀羅尼伴僧召加之分也、先年北山殿於假内裏如法佛眼法被勤修時者、小壇者七壇壇計也、被略陀羅尼伴僧云、今度存嚴儀如法執行之矣、同二十三日自北山殿、今度依後宗光院殿御事天下觸穢也、御修法可爲如何哉之由、功德院僧正、被仰道之、彼狀云、降伏法者不憚觸穢也、有本文云、問、不依穢、イフ様如何、仰云、假餘人御祈可始壇所ナトニ、穢穢氣出來、可有禁忌哉ナト有不審時、降伏法、可修アラハ無其憚、即可開白也、我身ヤカテサル事アリキ、九條御祈、不動法、降伏、穢氣事出來、思出此說不可憚之由申、開白シテキ云、以上藥師決文如此候、此決之趣、降伏之法、外可憚之條勿論候、當時天下觸穢分候、敷然者可有其憚候敷、其間事昨日以面申候、今朝無音無□□候て又令申候、被輕御沙汰不可有苦□□やらん、存寄事不申候へは就冥斷不可然之間、愚意之通申候、謹言、以上

自北山殿之狀如此候可致如何哉之由
自功徳院尋承凡觸穢中御修法先例有
之歟雖然猶可如何哉又尊法事以內
可伺申歟之由申遣家門後返事云

一 脂燭役事公家座主例事只今難撰
出之由今朝返答候所詮此事不分明
間於此例者不及引用候此外准據例
可勘承候同者殿上人交名等大切候
門室家門等可被注載之候今度無家
禮之仁徳之條歟存候

一 天下觸穢事及來月四日候歟於御
拜者先例^{崇光院}被用御祖父之儀御
輕服之上者穢以後猶以不可有御拜
之儀歟

一 穢中御修法事先規常座不覺悟候
但被仰出之上者先規候哉之由存候
若可有其難者被載御狀內可被伺
時宜哉此上猶就奉行可被申哉其謂
者內儀人不可不知之候爲禁傍難自
外被被申之早爲被違誤聞以內狀
申之候可然候哉由存候凡爲別勅之
時者難服候之輩從神事或以惡日被
用吉日事古今今違綿之儀候仍於
別勅者不能左右候

以上折紙一紙注給之
仍以文尊法並穢中御修法事伺申之於
尊法者別折紙注進之

そんなうの事わたくしよりはから
い申候へきせんさやう候は、この

ふんにて候は、ふきやうこのし
の申候はぬ程に、内へ申入候そと御
うか、い候へきやらんさてはかや
うの御す法穢中におこなはれ候事
いさゝかは、いかりあるやうに申な
らはしたるしさるも候さためてせ
んきあまたそ候はんた□□かはこ
うなるやうにも候へ、へちちよくに
て候は、いさる候は、このやうそ
と御うか、い候て仰下され候は、
かしこまり入候、かしく

勅答之趣御奉書在之
文のやう御ろうして候へは、そんほ
うの事御心え候そんふん已存候ま
たしよくあちうに御いのりの事へ
ちちよくにておこなはるへしと申
せと仰候、かしく

御返事

爲別勅之上者自來二十七日可始行之
由内々用意木具等事安鎮法之大壇等
無子細之間、同申渡之畢
同二十四日、心性院今度御修法參勤之
時扈從事内、申談之間昇進可然候哉
由功徳院被相談之、仍此子細申門跡之
處尤可然可令申沙汰之由御返事有之
間、可被申沙汰由申遣家門畢
同二十五日、心性院昇進少僧都宣下口
宣案到來職事頭辨高清朝臣、又昨日可
禁裏如房奉書到來、御修法延引事や可

存知由、自家門示給之、御奉書云

二十七日の御すほうの事、二十九日
にもやくちん候程に、せありやうて
ん入候程に、一かうにらひ月にゑん
いん□□候、そのふんをふきやうの
かたへおほせられて候へとも、又れ
ゐのうちをかれ候はんする程に、内
へ御心えあらせ候へとおほせ事程
に申候、御心えあらせられたらひ月の御
し御心え□□候程に、らひ月の御
つゐてをとらせられて□□候へと
おほせいたされ候はとに、さまり
て候は、いさねて申□候也、かしく
來二十七日延引之由、伴僧面々觸送之、
陀羅尼伴僧等可存知之由、申送山上了
同二十六日御奉書到來

來月四日可被行御修法、可令
參勤給者依

天氣言上如件益光誠恐謹言

九月二十六日 權右中辨益光 奉

進上 定法寺僧正御坊

請文即獻之様、先日御教書並今日御教

書、札禮相違如何、若先日御教書者、以

僧正准參議禮節歟、今日禮節書以大僧

正准大納言分敷是又後醍醐院建武二

年正月宣下分者、以權僧正准參議以正

准二位中納言、以大准二位大納言云々

今日禮節如弘安者、五位雲客進大納言
書札也可思之

同二十七日、應玄僧綱事内、伺申心緒之處、不可有子細可申沙汰云々、秀存法橋今度可爲行事僧之間、法服事同可令申沙汰給之由申送家門畢

十月四日早旦自家門狀來

御修法今日開白珍重候

一、僧官兩人事即以高滑朝臣申入候、但至今日廢朝候之間、如此宣下方一切不叶候、今日酉刻以後奏聞、依勅許即可宣下之由申候
一、月中結願歟否事伺申入候之處、可爲後夜結願云々

一、第八日結願事可相尋之由、自先日可被仰付奉行候、未申入御返事候、重而可被仰云々

一、六位藏人脂燭事、或以永基卿種、申入候、或以愚狀今度事別而爲家門申請候之由申入候、公衆例事もあら

載愚狀申入候、竹中僧正岡崎僧正共以青門のわき□□問貴坊以同事候、但攝家各別□可構敷、雖然是分齊事不可有差異敷、兩心小法勤仕之時、猶以六位取脂燭候、今度儀爲大法

爲家門又申請候、且公衆先規候歟、なと、頼をつゝみたるやうに背載申入候之處、可被仰付云々、且御面目候、但六位定可申所存候歟、其時儀無心元候、仍又畏申候之時、重の狀、若申所

存候者可有御問答之趣、種々載狀申

入候□□あはれ隨仰候へかしと念願候條々、難盡狀候穴賢々、

以上家門狀

女房奉書同送給之

文□□入候へは、御すほうのしそ

くの事、御申のやうくわし、御心え候め、ちかうはさやうのき候はねと、もせんれ候うへはいかさまおほせつけられ候はんする□候又氣ちくわんの事ふきやうにはやおほせいたされ候、いかさまかさねて申脂燭事殿上六位可取之條、先以自愛其後又自家門書狀到來

御修法結願事此間毎日臨被仰奉行候、例式無沙汰、今日及五箇度御催促

下候返事如此申入候とて、益光狀被召願勿論候歟、目出候又御制事内、以上屬申入候、御返事進覽之候殊又目出候、今度御修法愚身奉行初度候之處、兼日儀至今日且無爲祝著仕候之由、今朝狂言申入候事外御入興候之由承及候、眞更之祝著候天氣屬晴候、返々奇特之一候、今日中納言參伏見殿候旁取記候穴賢々、

十月四日

定法寺殿

益光狀

御すほう氣ちくわんの御つみて十

一日にてもくるしかるましきよし申候又しそくの事心え申□候、かし

勾當内侍とのへ

ます光

上之婦文

御□□んの事うかいいて候へは、御所より□□はんするよし申せと□候よし、御心え□□候、かし

一、當日候

先午刻奉行伴僧召具承仕番匠大工御門大並所使等參内、道場休所等調之一出門事

西半刻出御、八葉車有職一人、忠助從僧秀存一人、大童子兩人、如木一人、力者六人、格助兩人、牛飼一人、如形以內、儀參内、著香鈍色並同小袈裟等、如例、川原家門使參會兩人、口宜裝到來、律師及戌刻參内、即下車時分從僧著鈍色並同小袈裟、子並力者少々、取松明先行、先至休所、上殿次召具奉行伴僧道場巡見、功德院僧正參會、次於議定所御對面申、次藏人近年者別而無御對面之儀、御加持之時、御對面計也、雖然今日以別儀、御時以前可有御對面之由被仰出候、面目不可稱事

一、御時開白事

自御前及兩三度早々、可始御時之由、以藏人被仰出之、雖然道場方遲々、及亥刻始行、幕布取落故云々、向後早々、可用意

之矣

一御撫物事

公方並若宮御撫物御劍等以六位被渡之。以奉行伴僧請取之

一開白次第事

先以新使申御時案內次助修淨水小瓶裝白粉水入堂次阿闍梨阿闍梨參堂阿闍梨同平賀持香等

六位藏人以量朝臣取脂燭前行次阿闍梨次有職忠助持脂燭次恩從恩從從後

於階落間脂燭役階落康惠僧都進而御簾並外陣攀取加之卷上之即阿闍梨入

堂次居箱從後次恩從等入堂次奉行伴僧上內陣幕階踏次阿闍梨著座次忠助

置居箱於大壇左腋机上無出入次奉行伴僧下幕復座次忠助著座次善宗入內

陣取打鳴出外陣至于唱禮師僧都前踏踏打之如例此間餘三人承仕次第入內

陣置香火明智大壇前退出善宗金了置打鳴於唱禮師前退出次權僧

正立本座入內陣屈於禮版中疊取三種道具各置大壇先取壇下之夾木置塔

鈴夾夾木如元納壇下手自螺輪鉤鉤五如夾置之其後復本座凡此役事奉行番

僧勤之常途儀式也雖然今度壇奉行入壇以後佛眼未傳受也自今日始佛眼加

行之如形勤奉行仍五種道具事為殊深祕之間無左右難勤此役是故極官以後雖

無例為重法極僧正勤此役有何事之由自北山殿令指圖給之間今度如此矣次

主伴各於本座列立唱禮師出四智漢語初反阿闍梨同音第二反之時開步奇禮

版前先以持杵置居箱傍次以懷中槍扇右腋机下置之次三禮機傷傷等如何例第

三反之間登禮版開調衣又灑水器並塗香器蓋等撤之塗香塗手捻名香加持香

水畢次應玄律師饒鉢一雙有序此間灑水以下前方便沙汰合之鉢了伴僧著座

次阿闍梨取香呂蹄踏唱總禮之時主伴三禮阿闍梨取香呂蹄踏之上次唱禮師打鳴次

阿闍梨取香呂表白謹敬白三世常住遍照如來一代能化釋迦菩薩殊者御本尊界會金剛吉祥一切

佛母尊一字佛頂七曜大天八大菩薩八大金剛內外八供四攝薩埵總者三部五

部諸尊聖眾外金剛部金剛天等乃至盡刹法界一切三寶而言

方今南瞻部州大日本國今上陛下振十善之丹棘

莊九重之玉殿修佛眼佛母之祕法祈聖德聖運之長久

御願旨趣如何者夫治國安全之祕術無過真言上乘之護持

除災與樂之功德有仰佛眼覺王之加持抑佛眼母母菩薩者

一切成就之尊也兩部合成之體也身色類白月宛同智界之教主

手印入禪定寧非理界之中臺哉

七曜大天居內證表本尊所具之因果於八葉故蓮佛不斷性惡故性惡若斷

現色身從何而立一字佛眼助外用攝一切成就之功力於一印故云十方利土中唯一佛土

等持諸佛體是故名智衆况又

八大菩薩者拂惡星凌逼之難於破諸宿曜之印明

八大金剛者顯普通擁護之齊於成就一切之身口

諸尊之加持稱出此尊之修行一宗之祕傳恐在吾流之規範者歟

經云出生一切法能滿一切願生一切福滅一切罪壽命長久千萬俱胝所作事業

皆悉成就文尊法勝利可知御願成就無疑

爰今上陛下聖德至潔今阿異日月之明

民間普潤今是謂雨露之恩依之

萬國悉歸如草之靡風四海皆伏

似水之隨流舜禹之治天下豈如于此時乎

佛神之權今上寧非于聖運乎然則

以一日萬機之餘暇，
 開北辰金輪之皇居，
 祈光載水劫之寶算，
 修南天鐵塔之秘法，
 五壇各別之供養，
 遍轉禍爲福之斗，
 七曜冥道之衛護，
 成乾符坤珍之基，
 方今
 五悔唱禮之祕曲者
 自應寶祚延長之貢
 百八誦呪之錢鉢者
 更成天長地久之藥
 物相感自然也 法成就顯了也
 重乞
 玉體安穩而 待松花十迴之春
 寶壽長遠而 作椿葉再開之年
 都而
 三公九卿 誇有道之化
 百姓萬民 浴無偏之恩
 仰願者佛眼部母七曜大天，教願如教願
 令成就圓滿矣
 抑令法久住利益人天護持國主決定成
 就及以法界衆生平等利益御爲
 南無摩訶丁丁丁丁丁丁
 南無佛眼部母 丁佛眼等金也
 奉始梵釋四王○總神分般若心經丁
 大般若經名丁
 殊仰承乞○無邊御願成就圓滿御爲

南無摩訶毘盧遮那如來丁
 釋迦牟尼佛丁
 藥師琉璃光佛丁
 金剛吉祥佛眼部母丁
 一字金輪佛頂丁
 七曜大天丁
 八大菩薩丁
 八大明王丁
 三部五部諸尊聖衆丁
 外金剛部金剛天等丁
 數山三寶丁
 一切三寶丁
 執政丞相百僚萬民至各願圓滿爲
 南無摩訶丁丁丁丁丁
 南無佛丁丁丁丁丁
 宮內安穩諸人快樂爲
 南無摩訶丁丁丁丁丁
 南無佛丁丁丁丁丁
 無邊法界平等利益爲
 觀世音菩薩名丁
 法成就爲
 大聖文殊師利菩薩丁
 金剛手菩薩丁
 一字金輪佛頂丁
 次唱禮師出供養文唱禮五悔等如例
 次時發願五大願次願全僧都出百八讚
 此讚問阿闍梨行法深祕瑜祇十二品印
 並和尙六印加除等閑修之百八讚五
 佛句畢鉢上段次讚次鉢中段次讚次鉢

下段如此相配鉢三段於讚上段也百八
 讚轉日羅羅細句以後振鈴每初夜如斯
 矣百八讚畢出念誦大咒此時護摩壇阿
 闍梨正襟入內陳小壇三人又如斯各臨
 壇前氣色禮登燈版此時承仕一人入內
 陣取御撫物机置大壇與護摩壇之間爐
 之通也 即時了主伴退出之後又如元案之護摩
 壇阿闍梨始護摩之之問阿闍梨念誦
 護摩本尊段終時分七曜壇歸本座次聖
 天壇次十二天壇等人如斯此事不知口
 傳故歟七曜一段立之時者本尊段終修
 七曜壇畢云雖然小壇三壇立之時者
 如常世天段之時修小壇畢可歸本座今
 夜之儀不可說次護摩畢歸本座次阿闍
 梨止念誦磨念珠此時出成就之明次
 如例式次阿闍梨下座禮佛取持杵懷中
 綈扇復本座次祈濟僧都入內陣以壇下
 之覆道具退出上內陣幕通也次訖
 薩尼伴僧兩人著阿闍梨左腋內降次阿
 闍梨後加持作法次發願
 至心 唯願 本尊
 金剛 佛眼部母 一字金輪
 七曜大天 八大菩薩 八大明王
 諸大忿怒 以下如例
 次五大願次陀羅尼只聲二反加持陀羅
 尼五反次御加持了祈濟僧都下內陣幕
 復本座次陀羅尼伴僧退出助修以下禱
 爲前各退出次奉行伴僧進而上內陣幕
 踰躍次阿闍梨退出奉行伴僧如元下幕

六位藏人取脂燭踏殿次康惠僧都卷上御簾如前次阿闍梨出堂至于休息所上段

先康惠僧都上御簾此時六位藏人踏殿阿闍梨對脂燭役一揖其後入休息所矣

一今夜門跡密御聽聞云可有入御休所之出以尊藤離令申御時以後還御云

一家門前內並黃門等密御聽聞云頭辨^{御高}以下相從云

一御時以後招待僧於休所一獻在之一獻以後於壇所御誦行法等始行之

一今夜休所祇候而尊壽丸光多賀丸尊藤丸祇濟僧都忠助康助澄賢僧都助慶律師秀存法眼澄範都維那幸福等矣

但澄賢助慶今夜歸東山畢五日天明

一護夜日中時相續脂燭忠助時金以後祇濟僧都入幕內微道具覆退出日中時了後加持以前又入道場如元覆之道具

置樣等爲令不見也以後每日如此四智漢語百八讚時發願無之後加持日中計也日中御加持時略發願聞念珠普陀羅尼出之反數只聲一反加持陀羅尼二反都合三反也

一爲陣中之間參家門數刻雜談今度准大法初度參勤殊相當御修法始之條珍重之由重令賀給

一自尊勝院有使折二合格二荷送給之即進上膳局了尊壽丸光多賀尊藤康助等

歸東山了
一卿祐來石川源左衛門進人折紙三百進之

一初夜時如例四智漢語略之罔白結願斗也百八讚如昨夜但鉢有序以後每夜如斯御加持五大願無之陀羅尼反數悉皆五反每夜如此矣

一御時以後參上膳局家門御兩所參會一獻有之

六日天明
一後夜日中如昨日一出雲路殿入御家門仍可令申之由自前內府有使之間即參

一宗秋來
一尊壽丸參今夜祇候助慶康助同參候一初夜時如前

一初夜時如前
一御時之關於休所指燭藏人給一獻尊壽丸對合宗賢真人同參會

七日天明
一後夜日中如例一出雲路殿折二合柳二荷給之制使友長朝臣自帥卿亭奈良一荷折二合送給之

一折三合柳二荷勾當內侍局進之奈良一荷進上膳局

一宗秋來
一尊壽丸助慶康助歸東山

一初夜時如例神供在之
今夜讚頭哦氣之由申之間百八讚唱

禮師出之初夜時後於休所指伴僧勸一獻了
八日天明

後夜日中如例
一菊枝進上公方

一今日於儀定所有御加持申次頭中將教國朝臣招休所一獻在之勅筆地藏像拜願頭中將申沙汰也

一自家門柳二荷折三合給之即遣助修壇所畢

一公方進上折等事以秀存法眼申送本坊了

一折一合柳一荷泰溫持參之又折一合柳一荷葉忠卿進之

一多賀丸參同尊藤丸參折二合柳一荷持參之

一初夜時如例
一初夜時以後家門前內府同黃門大炊御門中將康親朝臣藤兵衛佐等來臨於休所一獻在之

一甘露寺中納言狀來
依無指事欄不申何條御事令見給候哉兼又就廣川元三藏司職事如此被仰下候女房奉書進之候御事傳期參拜候恐謹言

十月八日
親長

定法寺殿
御參仕之由承及候

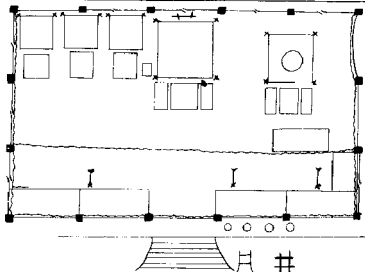
珍重候可參申候也

渡六位藏人以景了御祈奉行益光朝臣
修中一向不參云：

以上大概修中大小事記之。委曲猶不
遑錄之

一。道場指圖事

井月

一。道具覆事

檜物紙蓋也長二尺五寸、廣一尺三寸、深二寸也

一。夾木事

一。大壇事

燈

花瓶

大唱聲

塔

鈴

鏡

瓢

吹方伏置

瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

燈

花瓶

一、修中於壇所御祈事

佛眼供

尊勝供

藥師供

延命供百座

愛染供百座

雙身供以上阿闍梨自修

又佛眼供

五大尊合行供

六觀音合行供

金輪供以上功德院被修之

又佛眼供

愛染供以上花總院被修之

藥師供百座

如意輪供

毘沙門供 以上忠助修之

以上公方御祈即御修法御卷數之外

御卷數十五通進上之

佛眼供 阿闍梨自修

大威德供

藥師供 以上無量院修之

以上宮御方御祈御卷數三通進之

一休所事

阿闍梨休所殿上 無量院忠助經候

伴僧休所

一、公所事

家門 端情之愛阿公所方一向申沙汰

之

俗

方記可在別矣

一、今日及晚自門跡有御使御修法無爲無事之由被賀仰即御書在之

如法佛眼御修法修中無爲御結願之

條萬國無安寧之嘉瑞九重増長久之

先兆候哉先以自出候特今度之儀者

一段之御眉目御自愛察申候併法流

光花候之條感悅之至非所罕言詞候

此等之趣今朝即可申之處定而御窮

嗣候歟者御取亂旁令斟酌候委曲猶

期參會之時候也恐惶謹言

十月十一日

定法寺御坊

同十二日面々爲散窮嗣風呂興行丸山

以次常光院紅葉一見入興無極云々予

以狂言一首詠之

古郷にかへらんとしはなけれども

もみちのにしききてこそは見れ

返し 祐濟僧都

古郷にのこるもみちもきみかいま

ことの葉になを色そまされる

尊藤丸

かくはかり君かことはの色そへて

なかくそふかき木々のもみち葉

此兩首にちなみて又予

今はとてもみちもよしやことの葉

の花に心を□□□うつして

又まゆみのもみちをおりて歸りて

尊藤丸

かへるさの心やあとにとまるらん

まゆみのもみちあかぬなこりに返し 予

思ひある心なあとにとめはてそま

ゆみのもみちありてかへれば

祐濟僧都

かへるさをしたふ心そしたれける

まゆみのもみちたをるともこそ

雖無殊所用以之記之以狂言猗語之戲

爲讚佛嘆法之緣願者歌菩薩之三摩地

併是大日尊之法界色而已于時康正貳

年十月十三日記之畢

圓密兼學前大僧正

門葉記 佛眼法補四

元和四年十一月二十三日爲彗星御祈於禁裏始修如法佛眼法

開白次第

一御撫物事

御時已前御祈奉行御撫物御劍等於道場幕外壇奉行渡之壇奉行請取之御撫物机置之

一先以行事僧御祈奉行御時案内申

一次助修參堂著座

一次上御簾

一次阿闍梨扈從行事僧ツレ參堂阿闍梨白

色持表裏紫平

先阿闍梨サキ脂燭殿上人次阿闍梨次

扈從持居次行事僧殿上人下廊爲先出

堂時又如然而御壇所正面於署陰間

脂燭役踞阿闍梨其前トヲリ入堂助

修前トヲル時分各助修下懸踞其前

壇奉行正面舉阿闍梨本座ツカス前

幕內入本尊立ナカラ禮ヤウサテ幕下

次阿闍梨座著

一次扈從從置居箱大壇左腋机之上

無出

一次承仕入內陣禮版上ウツフケ置取

打鳴出外陣至于唱禮師前踞御時金

三十六七打之此打間香火最前置故實

下臘承仕香火置之此置火打鳴打ハツ

ルホト四香呂シツカ火置退出金了置打鳴唱禮師前承仕退參

一時金終程奉行伴僧起座入內陣懸尻

於禮版半尊手自取五種道具置大壇

螺輪鎧錦五如大置之置了復本座

常途儀式也仍五種道具事爲殊深祕之間無左右難動之

一次阿闍梨伴僧各於本座列立

一次唱禮師出四智漢語初反主伴共

晉第二反之時阿闍梨閉步寄禮版前

以持杵置居箱傍次以懷中槍扇右腋机

下置之

一次禮拜三反

之時登禮版閑整衣紋

一次塗香塗手

塗香之後左脇机所置紙裏名香前火舍

香呂等可捻也又關伽塗花等器并灑水

器チ、捻也

一次加持香水讀已上三反了錢鉢一匝

有岸此間灑水以下前方便沙汰合之鉢

了伴僧著座此讀

明應顯役云用此漢語事開白結

願作法也中開之時

一次總禮三反

光澤之後阿闍梨取香呂禮版上踞踞總

禮唱時主伴共三禮

一次唱禮師打之鳴金二打

ム云唱禮師金一打サナ阿闍梨珠杵香

呂取又金一打之

一次啓白神分祈願等

今度古佛之間開眼詞不可有之

一次唱禮師出供養文

此供養文之間阿闍梨持杵香呂也俱養

文畢置香呂杵ヤカテ唱禮阿闍梨外

縛之中持也

一次唱禮此間五鉢兩手外縛其外縛中

押五古袈裟下可持也

此呼字聞其後唱禮師出五悔

此呼字聞其後唱禮師出五悔

一次五悔金界如何

隨誦阿闍梨印結ウルハシク聲引可付

也

一次發願

取杵香呂

一次五大願

發願ツケ口口スル也法門無盡

他流高アケスル也御流只福智聲ト

ヲリサケズル也

一次唱禮師出百八讚

此贊問阿闍梨行法

一百八讚五佛句畢鉢上段次讚次鉢中

段次讚次鉢下段如此相配鉢三段於讚

上段也百八讚轉日羅々々細句以後兩

三句程初鈴每初夜如斯百八讚錢鉢了

助修各念誦發音大佛眼如例修法

助修各念誦發音大佛眼如例修法

助修各念誦發音大佛眼如例修法

助修各念誦發音大佛眼如例修法

助修各念誦發音大佛眼如例修法

助修各念誦發音大佛眼如例修法

一、此時古摩壇阿闍梨入內陣、小壇三人又如此、各出壇前氣色踴躍、登禮版并無。
一、此時承仕一人入內陣、取御撫物、机置本壇與古摩壇之間、爐之御時了、主伴退出之後、又如元案之每時如此、但後夜日中相續置之。
一、次護摩壇阿闍梨始古摩、問阿闍梨念珠。
一、護摩本尊段終程、承仕持神供置神供師前。
一、護摩諸尊段終、世天段始三壇共修了、小壇師各復座、其次第七囉壇先歸本座、次聖天壇、次十二天壇、囉壇銀錢被供之時、灑水加持等被用之、十二天壇同前一、神供世天段、可始之其作法如古摩末記。
一、次古摩畢歸本座。
一、次阿闍梨止念誦、磨念珠、此音、助、修止念珠、此時助修出、成就明成就明也。
一、次入三摩地、如常、次根本印、次金輪、次五供養。
一、次五供養、進香器持上、供後、火坑、置香、開成就明、留也、行法次第、如例式。
一、サテ關伽器高、置音、開、唱、禮師キリ聲、四智梵語出之、三反。
一、三反目、後鈴、フル、其作法如例、三反目、四智ハッル程、振合也。
一、次迴向、方便金界如常。
一、後鈴之後、ヤカテ出也。
一、次隨方迴向、打金、一阿闍梨取杵香呂チ

ト聲、高、迴向、無上、大菩提、云々ハル時金、打也。
一、次解界奉送三部被甲、等畢、阿闍梨下座、禮佛三反仲云禮佛之後念、取持杵懷中、僧扇復本座。
一、後加持作法。
一、後加持、大旨初夜計也、日中、無之後夜日中相續時、後夜加持之間、調日中支物後、加持了、即始日中時先例也、但御願等、火急之時、每時可有厭云、
一、阿闍梨加持、發願出之。
一、發願ハテ、次五大願、助修取次第。
一、次御撫物、御加持。
一、後加持了、奉行伴僧進上內陣、幕踞踞。
一、助修下、為前各退出。
一、聊程、ヲキ、阿闍梨出堂、扈從一人、行事僧一人、悉皆兩人、殘阿闍梨供奉、スル也。
一、次如參堂時、殿上人下、為先取脂燭、踞踞。
一、次奉舉御簾、如前上、御簾時、殿上人踞踞。
一、後夜日中之時作法。
一、御所、御時、案內不申之。
一、助修參堂。
一、次阿闍梨入堂、扈從行事僧如初夜。
一、四智讀、百八讚等時、發願略之。
一、先打時金、十七八打之也、打數、同之。
一、次阿闍梨登禮版。

一、次前方方便。
一、次金、二略神分祈願等。
一、次驚覺。
一、次五悔、切音。
一、次五大願。
一、次助修念誦。
一、次入古摩、小壇不修之。
一、次阿闍梨行法、乃至正念誦。
一、自餘作法如上。
一、後夜時了、後加持、其作法如初夜、但五大願不用之。
一、後加持了、日中時被修之、其作法如二時了退出、日中時無、後、初夜時事。
一、打時金。
一、次登禮版、禮拜等如常。
一、先方便、神分祈願、唱禮等。
一、驚覺、五悔、五大願、百八讚、但發願ハテ、用之、讚了、助修念誦。
一、四智漢語、總讀、表白、御加持之時、五大願、是等被略之、外者如去夜無殊事也。
一、入護摩。
一、小壇師向壇修之、自餘作法如例。
一、後加持了、退出。
一、中日初夜、神供修之。
一、結願時、御布施讀卷、數右机被置之、結願事、云如法、御後、卷數大壇、左機、被付之、札、一、後夜時、如例了、日中結願也。
一、日中時金了、阿闍梨作僧共、座上、起、四

智談詰三反前之事如開白銀銀有序

一次著座總禮無之

一次五悔切音如出之聲

一發願了次五大願次行法

一百八讚如日來初夜時餘序無之是即四初讚誦之時餘有序故也

一讚了助修念珠小壇無之

一讚了入胡摩段乳木各一度被投之

一護摩世天段了掃地以前被嗽口器并

散枝各脇机渡以後次第洗杓作法等如

例一次發遣掃除等了加檀木

一古摩阿闍梨古摩難終猶不下座是則

待讀卷數為燒也

一次阿闍梨磨念珠

一次五供養次後鈴等如例

一後鈴之後唱禮師金一打

一次誦御卷數誦了又丁

微音讚之讚了如本卷置右腋机承仕取

之傳護摩師三三取之三計押折以管

掉爐中拈入燒之然壇木二三枝計取爐

火加如此可燒也壇木三三枝計取爐

可相計也又只カイ卷入火中常事也

一次阿闍梨唱云日來之間致精誠等結

願下法取香呂佛號等如常

一次神分祈願等如例也

一次五悔切音如出之聲

一先金一打次隨方迴向金一打

一佛布施澆水三反加持左膝折供之誦

一次解界奉送奉送花阿闍梨下體版投

花之時分護摩師破壇作法了下座著本

座一次阿闍梨三部被甲等作法畢下座禮

佛復本坐

一次扈從被居箱置阿闍梨座左邊退下

一結願御加持次第發願在之次五大願

如開白

一其後主伴退出如例

但扈從取居箱隨阿闍梨後供奉奉行伴

僧猶留道場取出御卷數并御衣御劍渡

御祈奉行

如法佛眼表白

謹敬白三世常住遍照如來一代能化釋

迦善逝殊御本尊界會金剛吉祥佛眼部

母一字佛頂七曜大天八大菩薩八大金

剛內外八供四攝薩埵總三部五部諸尊

聖衆外金剛部金剛天等乃至盡空法界

一切三寶而言

方今南瞻部洲大日本國今上陛下踏金

輪之位齊乾坤之德繼堯舜無為之洪業

耀天地感應之靈光足則天縱仁聖地載

明君然處尊星現東方司天泰不輕獲災

禍於未然祈福慶於現代眞言功力尤勝

本尊利益殊貴依之泰合十善之玉象歷

歸三密之勝境修七日嚴重之秘法凝一

天安泰之精祈御願旨趣如何者夫治國

安全之祕術無過眞言上乘之護持除災

與樂之功能有仰佛眼覺王之加持誠是

利益無雙之勝事眞言祕密之源底凡今

此大法者大日如來深密之已證祇祇行

者最極祕傳況復於常住妙法之心蓮現

作三層八葉之曼荼排本來莊嚴之心殿

布烈三部四重之諸尊一切諸佛能生悲

母無盡莊嚴功德祕藏也五部聖衆自此

流出四曼諸尊自是出生故歸依此菩薩

諸佛皆隨喜諸佛隨喜故利那消業惡即

時生萬善誠可歸尤可仰者衆所謂金輪

七曜之居內現本尊所具之陰陽善慶通

王之坐外守佛眼所照之天地悉星凌顯

之難拂于破諸宿曜之印明普通擁護之

符顯于一切成就之身口足是以本尊佛眼

之前天變性異之座無幾一字七曜之中

金輪瑞圖之光彌明大壇深行之道具五

帙大乘之衆典護摩祕密之事業三壇別

供之諸天眞內證之良藥於我君獻外用

之福田於聖例是皆眞言祕密之勝驗本

尊出生之功德也經述出生一切法能滿

一切願生一切福滅一切罪壽命長久千

萬俱抵所作事業皆悉成就誠諦實語可

貴尊法勝利可知抑佛眼部母菩薩者佛

界陰尊也故三部五部諸尊悉歸之吾君

金輪聖主者仁化陽主也故一天四海萬

機皆伏之冥顯陰陽之相應已以如此獲

災招福之御願成就更不可疑者也特更

或自他宗祕法或陰陽寮之祭祀內外之

法權實之間若有招越三昧耶之罪報貽

不法妄念之過咎攝入此尊甚深之般若

海納龍此法如說之功德藏同成清淨之
御願齊得決定之說就方今五海唱禮之
祕曲者自應寶祥延長之寶百八誦呪之
錢鉢者更感天長地久之響重乞玉體安
穩而待松花十回之春寶壽長遠而伴格
業再開之年都而三公九卿誇有道之德
百姓萬民歌無爲之化仰願御本尊界會
悉知證明三密行法一念成就御令法久
住利益人天護持御願決定成就及以法
界衆生平等利益爲

南無摩力ヒルサナ如來丁

南無佛眼部母下

奉始梵釋四王十二大威德天三界所有
天王天衆奉令威光增益北斗七星九執
大天十二宮神二十八宿殊御本命元神
御本命囉衍御當年屬星諸宿囉等奉令
法樂莊嚴焰魔法王五道大神太山府君
司命司錄神等冥冥類奉令利益莊嚴
殊兩所三聖王子眷屬祇園天神赤山明
神護持人法御德倍增乃至王城鎮守諸
大明神年內行夜流行神等大小神祇冥
道權實二類法樂莊嚴威光增益御爲

總神分般若心經丁

大般若經名丁

金輪聖主長地久奉爲

藥師琉璃光佛丁

殊仰承乞秘密教主三世常住摩訶毘盧

遮那如來御本尊界會金剛吉祥佛眼部

母一字金輪七曜大天八大菩薩八大明

王內外八供四攝薩埵總五部界會諸尊
聖衆外金剛部金剛天等東西楞嚴滿山
三寶佛法護持者大悲多聞大天乃至盡
空法界一切三寶願界一還念不可思
議本誓悲願建立壇場中降臨影向所修
三密大靈驗勝利決定令現前給御頭所
可來年厄月非時中天短命怖畏天災地
妖惡夢物怪等諸不吉祥事未然撲却惡
人怨念呪咀厭魅惡靈邪氣怨家怨對作
障難者何求短者一令降伏退散設無
始罪障難難翻本尊加持眞言威力不可
思議故業障併令消除辭脫給自利他
功德令圓滿住山修學興隆佛法廣作佛
事無邊御願成就圓滿御爲

南無摩訶毘盧遮那如來

釋迦牟尼佛

藥師琉璃光佛

南無御本尊界會佛眼部母

南無一字金輪佛頂

七曜大天

八大菩薩

八大明王

南無三部五部諸尊聖衆

外金剛部金剛天等

觀世音三寶

一切三寶

國母諸宮御願圓滿奉爲

摩訶毘盧遮那如來

佛眼部母

文武百寮百姓萬民至各願圓滿爲
爲宮內安穩諸人快樂
摩訶佛眼
爲一天四海安穩泰平
爲無邊法界平等利益
觀世音菩薩名
爲法成就
大聖文殊
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
佛眼

殊仰請乞秘密教主三世常住摩訶毘盧

遮那如來本尊界會金剛吉祥佛眼部母

一字金輪七曜大天八大菩薩八大明王

內外八供四攝薩埵總五部界會諸尊聖

衆外金剛部金剛天等東西楞嚴

七曜總印明二空真經

二合鉢多二合攝底摩野安縛賀

八大菩薩總印明金剛合掌

巽南迦薩縛他尾摩底二合尾枳

羅修四連羅摩二合款塔濕入佐多五三

八大明王總印明持地印

巽八大明王總印明持地印

巽八大明王總印明持地印

巽八大明王總印明持地印

巽八大明王總印明持地印

巽八大明王總印明持地印

讚此讚可中有御用
錢部波迦摩訶
錢部波迦摩訶
吃也付河鉢鉢底日羅
哩野惹那鉢利勿保多也
觀帝那鉢利勿保多也

佛眼大法略次第

先時金

次助修著座自上篇

次大阿闍梨御入堂此時助修平復

次大阿闍梨御著座

次主伴立列

次四智漢語三反敬一變

次復本座

次總禮三反

次御表白

次唱禮

次驚覺

次五悔金

次發願取次第

次五大願

次百八讚 銀如常上中下

次護摩小壇等阿闍梨次第八人內陣

次助修念誦 先五字明本尊

次世天段初小壇師復本坐 自下處退出

次護摩師退出

次大阿闍梨念珠音 閉助修念誦止

次成就明微音

次五供養塗香器之音 聞成就明止

次關伽器之音 閉切音四智發音三反

次金回向發願

次御加持舉出堂之時助修平復如前

次助修退出 自下篇

元和四年十一月二十三日佛眼法後加

持作法

先三部被甲 自主

次地結 次金剛壇

次輪壇

次普賢三昧耶針印 三マヤタハン

次行位 次薩埵

虛心合掌 二中指二無名指入掌中背

合相 以二大指端 二中指上節側合著

二頭指二小指 豎合端相柱

唯ハサラソキシマ、カサタハハ

二手內相又各以彈指捻進力

唯ハサラクシヤホウチシタ 唯

次八字定印

アヒラウンケンウンキリア

次無所不至

ナマクサルハタ、キヤテイヒユヒシ

ハモケイヒヤサルハタアア、ンアリ

次三種悉地

アハンアランカンケン 無所不至

アヒラウンケン 外五古

アラハシヤナ 智劍印

次本尊印明佛眼

次心經 山王法施殊奉新念之

次發願 後夜即加持無量願

至心發願 唯願大日

金剛吉祥 佛眼部母

七曜大天 八大菩薩

五部界會 諸尊聖衆

決定現前 護持國主

國母仙院 大樹安穩

天變怪異 所表不吉

未然消除 悉皆降伏

護摩部德 三密加持

增長寶壽 一切御願

決定成就 宮內安穩

及以法界 平等利益

次以本尊眞言左轉若干反奉加持之後

右轉三反

次摩珠祈願

寬永十七九七於禁裏佛眼法

指燭之衆書立

七日

千種少將 國少將

油少路侍從 樋口侍從

新藏人

八日

倉橋左馬頭 鹽少路石馬頭

東坊城大内記

九日

橋本中將 藪中將

堀川侍從

十日

梅園中將

藤谷少將

滋野井侍從

極薦

新藏人

十一日

唐橋民部少輔

五條侍從

舟橋式部少輔

十二日

園少將

富少路

庭田侍從

極薦

差次藏人

門葉記

長日如意輪法一

公家三檀御修法

如意輪

青蓮院

水治二年正月十五日始修之
久壽二年七月十八日結願

御修法所

奉念

大日

部母

本尊

馬頭

延命

三部

諸天

護摩

有功

奉供

大壇供

護摩供

神供

右諸依宣旨始自水治二年正月十五日

至于今日并四千九百三十四日夜之間

但七月十七日ヲ也然舊四ノ五字ニ可成也此間

毎日一千八百反數ハ八百八十萬一千二百反云

七日僧綱大法師等殊致精誠勤修上件

教法奉祈金輪聖主玉體安穩寶壽長遠

之由如件仍勒行事謹奏
久壽二年七月十八日

阿闍梨前大僧正法印大々々々行一

右狀五行也此註如何其數口得共意更詳云

同年二月二十三日近衛院崩御修法結

願以後五箇日敷

水治元年十二月七日受禪同二十七日即位也

日即位也

七宮

應保二年八月二十五日始修之行慶御

建久四年正月二十六日始修之豐成改修

間改延命被始修此法也

助修六口

寬意 玄長 慶快 良雲

堂衆二人良定實息災行之

無動寺

嘉祿三年十二月晦日始修之尊性親

奉行頭辨忠高

于時法性寺座主法務法印權大僧都

藏人御衣奉渡之康樂寺僧正被計申

了箱作入之置机上之今度開白許御

發願被用之後無之御表白不被用

之長日之故也

嘉祿三年八月二十日、護時僧宣下 同

二十四日二間初參

行列 綱掌六人、前殿八人、
有職堂阿、御車、
人御牛、御後二人、
者王、大童子、
砂王、大童子、
於內裏有職二人、
私以此町者御修法間、
白以前二間初參也

仁治二年正月一日始修之慈賢僧正
仁治三年三月二十九日修之三月可被始
七月二十三日被始引了

寬元四年四月十八日始修之即役以後
三月二十八日二間初參
尊常八人、維那六人、所司六人、前殿八
人、此內僧綱三綱二人、御興、扈從二人、御
後一人
白二條宿町二品亭出御、二條而出御

御抄云、護持僧請文
臨請
諭旨
石可候二間夜居之用、跪所請如件、恐惶
致白
年號月日

官名 諸文

予補任之時、宗雅參中、仍無請文、二種
體所、可出會敷申、次輩鈍色可宜也、助
修已離頂人、可被撰之敷、手代可用
知法之器、量、伴僧人數希之時、住山
者用之例也云、伴僧若十二人、一句
四人結番也

謹數眞言教主三世常住摩訶毘盧遮那
因極果滿盧舍那界會教流布身釋迦耶
尼無上大覺世尊法界道場常恒演說甘
露一乘其深秘教、本尊界會大慈大悲觀
自在尊蓮華部中部類眷屬三部五部諸
尊聖衆外金剛部金剛天等、總盡虛空遍
法界三寶境界、コトニ驚白、言方今山門
長日奉護持國家之事、修來如意輪秘法
尚矣、是則爲玉體安穩爲寶昨長爲四
海靜謐、爲萬姓歡娛也、於是某去暮春三
月之曆奉勅命依領台岳三千之徒衆、此
初秋七月候、又奉勅命護持朝廷九五之
聖運、伏惟蒙紫泥之勅、抽丹府之誠事、外
則有本山數代之薰修內、亦有門跡累葉
之芳躋、修此法已存縱跡、勒御願宜期感
應者也、方今今日繼長日御願令聖代
傳永代嘉猷、天本尊如意輪觀自在菩薩
功能者、經云、一切諸明神通威力無能及
此如意輪陀羅尼明神通力者、坦然則暮
朝、香雲久添道場之薰年、歲、花
月、鎮留春秋之色、寶珠光中聖化之明、永
照火壇、烟底煩惱之薪悉盡、超算之顯、盛
瑞也、泰山定傳三呼之聲、德澤之屬我君

也、黃河已有一清之色、太上皇之下、仙居
射山、日月無傾、長秋宮之爲國母、后房光
輝、彌久、周旦漢霍之家、得風雲感會、三槐
九棘之臣、伴松柏貞心、文武百僚朝端之
勤、無高衆庶皆悅海內之樂、有餘總世、實
民淳、皆得爲機、皇向上之人、天長地久、悉
又仰聖日臨下之化事、已爲曆代之御願
旨、越群奉任本尊照覽

寶治元年丁未八月二十五日、雨降及晚
闕晴、今日二間初參也、西刻渡間院近邊
宿所二條室町、於此所整行概令著裝束
參內
行列步行

先尊常八人、次維那六人、次所司六人、次
前殿八人、房官四人、
僧綱二人、
已上各乘松明、有職難列、世間者僧綱
下之由、頻難訴中、任慈慈和尙御例立
引列畢

次三綱二人、
已上三綱已下二行、以下爲先
次車八人、
丁著退紅、持雨皮張、
次御後三人、
次大童子力者等、
宗宴法印、
尊家大僧都、

衆

聽賢少僧都 有快少僧都

已上各著法服平袈裟是則慈鎮和尚
御例也此內公源圓源為扈從先參儲
陣邊御間不是又故和尚牛車御拜賀
之時如此云、自餘四人參儲五節所
邊歟

二條西行於西洞院面北門前東下車
去十二日牛車事有宜下之故也
快基立桐園源大僧都鼻荒役即經此
門并五節所西令登南殿御後雲客七

八許輩取紙燭參儲此邊助修六人相
從有快持居箱經御後簀子長橋清涼
殿廣庇令參二間助修經簀子參入
次御加持作法如常事訖退出於宿所
改裝束還吉水房

月一度なとは可參御加持也
御持僧辭退之時不可進御卷數歟實皮
子口決云日來祈不結願他人授替之時
不可進卷數也云、今奉修人新增潔淨

衣給修常事也云、若當脫履之時可辭
申護持僧者最可進卷數也久壽寺連院
御卷數案分明也
抑又只可渡他人者破壇奉送之外不可
用結願作法也御本尊に相具御衣可返

進也若脫履之時なとは可用結願作法
歟如此事尤可分別也若可渡道場於他
所者唯奉送破壇ばかり可用也又花注
連片方に可卷付也新所更調花注連可
懸之

護持僧辭狀

欲護持名事

石小僧に禮讃之貫首奉護宮之護念寒
暑其祖樹志類買既遊絲綢之職何貽護
持之名彼雁羽秋浪逸遊兮非遁跡於湯
山暮雲訪秘方兮欲全身縱難謝虛受於
護持可奉禱天祐於延長早以此等趣宜
被達參漏之狀如件
九月七日

阿闍梨道一親王

作者修理權大夫在章朝臣
清書自筆書之

辭狀進樣宗繼侍從之許遣之
重厚紙二枚卷之禮紙在之、不立文、尊家
私狀禮紙卷加之其狀訓云

護持僧御辭狀如此早、可令奏聞給之
由所候也恐、謹言
九月七日
藏人侍從殿
法印尊家奉

建長元年十月六日記之
外見有悞勞、
阿闍梨道一親王記

一、壇供人供事
官米定一月分但大月也
壇供三十石 官米斗 日別一石
阿闍梨供料三十石 斗 日別一石
伴僧六口供料五十四石 斗 日別一人
分三斗

承仕二人供料一石八斗 斗 日別一人

分三升

証使四人供料二石四斗 斗 同日別一人

分二升

見丁二人供料一石二斗 斗 同日別一人

分二升

都合百十九斛四斗

六合精代定七十一石六斗四升

代錢二十一貫四百九十二文

五合精代定五十九石七斗

代錢十七貫九百十文

小月壇供人供定百十五石四斗二升

六合精代定七十一石六斗四升

代錢二十貫四百九十二文

五合精代定五十九石一斗

代錢十七貫九百十文

官現下定

百二石六斗 大月定官米定

六合精代定六十一石五斗六升

代錢二十貫五百二十文

五合精代定五十一石三斗

代錢十七貫百文

一箇月分現下

壇供

十五石代錢五貫文

十二石五斗一升代錢四貫百七十文

人供

大阿闍梨御分九石代三貫文

七石五斗代錢二貫五百

伴僧一口分五石四斗代一貫八百文

六口定十貫八百文
四石五斗代銀一貫五百文

六口定九貫文

承仕一人分五斗四十升代百八十文

二人定三百六十文

四斗五升代百五十文也

二人定三百文

斷使一人分三斗六升代百二十文

四人分四百八十文

三斗代百文

四人分四百

見丁一人分同斷使

二人也、斷使可准之

六合精代定、十九貫八百八十文

五合精代定、十六貫五百七十文

已上現行樣不得其意云、

一、御明油事

日別一升五合 一月分四斗五升代錢

二升別百文、都合二貫二百五十文

一、月宛國、今私略之

建長七年十一月二十九日、爲加任護持

僧 品親王

同十二月二十二日、歲末御修法被行之

同二十七日、運時結願、今夜二間、初參

前、斷六人有職、二人中童子二人、大童

子一人、御後二人、扈從二人

國源法印
禪源僧都

正元三年三月二十五日、今補天台座主

御、前座主法親王、尊皇同被辭申護持僧

仍四月十五日、被宣下、今日被奉渡御本

尊、御衣等使六位、祿物用意之一重、長官

行事僧沙汰、白布一段、小使

自今日被始行御修法、花志日、加任護持

僧之時、被引之畢、相續之間、不被改之

當今建長七年十一月二十九日、御使

藏人宮內大輔宗經、祿物事六位參之

時、於中門、堂上給之、房官役云、白布

小使於中門、堂下給之、中間役云、等

身衣如常

自餘事等宣下之時、使人祿物事等大

旨如此歟云、

正元三年四月二十五日、被始行長日如

意、輪御修法

一、道場南面護摩堂

伴僧六口、承仕一人、行事僧覺季法眼、奉

行、佛大僧都禪雅

不及御支度沙汰之間、伴僧等開白許者

鈍色或淨衣等也、自後夜時著付衣、伴僧

六人、アルヘケレトモ、長日事、間サノミ

人數、其煖故、四人一句十、動也、即仙洞

迴御修法、伴僧四人、勤仕也、御手替、嚴盛

光堂供僧當勤之、自後夜御手替鋪役

等御所方、取渡畢、大幕行事僧沙汰歟

神供旬一度旬、始初夜、在之、伴僧座小文

三帖不、諸阿闍梨御座、伴僧皆參之後、申

案內、入御直御登禮、整等如常、御時金、出

御之間、令至道場、御打之

御表白不被用之、長日相續之故也

唱禮、三身、佛眼、本尊、馬頭、五大、明王、大小

委細、可見肝要、無相違歟、發願等、如常

後夜時日出前後不同也、雖爲不法事、長

日、故歟

初夜、當承仕等後夜、付衣、或淨衣一人、勤

也、五箇日、自上、廣次策、御、御中間等不分

老若、且爲調練、勤之、承仕、自初夜、繼之、云

伴僧、自一日後夜、十日、初夜、勤之、中旬人

自十一日後夜、又勤之、下旬如此

息災、如例、伴僧、祝、大、也、置著到一帖、祝

同置之、著到表書、長日御修法、著到正元

四月、著到書樣、一、而、二、六、六、日、如此書之

四月、初夜、御所、實增、聽賢、禪雅

二十六日、初夜

初夜

初夜

初夜

初夜

初夜

初夜

初夜

初夜

初夜

初夜

十一日 夜中 初夜

實快傳書

上旬、懸賢談中句賢快、如此書之、以之何、可准知之、然而著到、面六借、急人、如此、因果、書不苦也、是アマリ、事也、必可書事、アラス、爲後才學聊注之許也、御本尊ヒモ概、添入之六賢像、如常、御衣、如常、安之、御手替、發願不用之時、金、每時、打之、如常、壇供人供國、便補保沙汰、顯倒月、被舉、申功人左衛門尉、二月、各一月、一人、分、法、眼同之、兵衛尉、一月、二人、法、橋同之、近年、成功、不及之、自公家被定下之次第如此、成功月、行事僧沙汰、壇供等、下行、驅使、法師、師國、便補保、請使沙汰也、每月國、便、補保等、以官家切符沙汰也、切符來月、分、今月、請使向官家、沙汰也、取付待、雅掌、云、燈明、同前、月、宛注、文、命注、進此、內仁、王、講、在、命、料、等、供、料、燈、明、等、在、

官御祈願所
注進長日如意輪法供米御明月宛國、濟否事
合

美濃國米二石、油二石五斗

件國米油如意輪法、正月、宛料米百石、油四斗五升、所殘仁王講壽命經供米御明料也、先例便補妻木保、但宛元以後被止保了、仍御壇所直令申成功給者

備後國米二百石、油二石

件國米油如意輪法、二月、宛米百石、油四斗五升、所殘仁王講壽命經用途、使補神崎庄領家長井判官代泰氏、紀伊國米六十石、淡路國米四十石、美濃國油四斗五升

件國等米油如意輪法三月、宛料也、紀伊國便補且來庄領家縫殿助順仁、淡路在例國下御廳宣進年無故對捍、尤可有申御沙汰者、美濃國油同對捍也、伊與國米三百石、油二石

件國米油如意輪法四五兩月、宛料、米二百石、油九斗、所殘仁王講壽命經供米御明料也、先例國下御廳宣進年於國切足不法之問、無所濟之實常所、內於如意輪法御方預者、去文應元年、辭申之後、不知濟否准者、阿波國米五十石、越前國米五十石、備中國油四斗五升

件國米油如意輪法六月、宛料也、阿波國先例國下御廳宣進年無故對捍、云、越前便補六條保背國順御壇所御知行者、備中油使補山手庄勤領家算博士朝治、加賀國米五十石、長門米五十石、阿波油四斗五升、件國米油如意輪法七月、宛料也、加

賀便補北嶋領家算博士、但正嘉元年以後被止保、當時有申御沙汰之、山有其沙汰者、長門米阿波油共對捍、云、備防國米百石、丹後國油四斗五升、件國米油同法八月、宛料也、於米者、近年對捍、至于油者、無懈意進濟之處、自去、年、依雅掌之祈、不濟之云、土左國米百石、丹後油同前

件國米油同法九月、宛料也、土左國便補吉原領家石大臣法印、丹後油同不濟之者、近江國米二百石、但馬國油九斗

件國米油同法十一兩月、宛料也、近江便補土田兩保也、而坂田門路、坂田庄、顯倒之間、十一月用途國如於御明者、任月宛御下文去、備前國米百石、讚岐國油四斗五升、件國米油同法十二月、宛料也、備前國便補日笠官御領、讚岐使補梓原領家前源宰相家

右如意輪法十二月、宛國注進如件弘長三年三月二十二日、御祈願官切符、如注文百石云、是、官米定也、然而諸國便補保沙汰、能米六十五石定也、但大小月五合國六合、國不同、低、增、減、月、在之、歟、見別注文、臨時大小法等、一向近年公家他洞被用能米歟、淨土寺僧正治山之時、爲護持僧勤仕此

法之時三斗百文宛可下行之由平均師
定云、即其時和市折中之儀也、自其以
後六十石所二十頁文沙汰之
御明油事、承仕等分配之大旨一月分
梨伴僧房油不進之臨時修法等之時進
之云、常燈無之、長日之上燈、明難及之
故、

增供人供等支配事

長日如意輪法增供人供配分事

大月六合米定、六十一石五斗六升代錢五
百二十文

十五石御壇供一箇月分日別五斗
九石大阿闍梨御分日別三斗

三十二石御斗別供料六代三貫文
一石八升承仕二人食一箇月分一人別

二石一斗六升承仕四人食一箇月分一人別
已上五十九石六斗四升餘錢一石九

斗二升錢代六百四十文

一、五合米定

四十九石五斗九升定代十六貫五

此內

十二石八升三合所代四貫二十七文

七石二斗五升阿闍梨御免代二貫四百二十二文

二十六石一斗伴僧供料代八貫七百文

八斗七升承仕食二人代二百九十文

一石七斗四升承仕四人見丁二人奉食

已上四十八石四升三合三勺

餘錢一石五斗四升六合代五百十五文

已上

是當時配分次第也、伴僧六口分、十二
人配分也、一口別大月六合米之時九
連云、自餘以之准知之

一、官切符案紙廣六寸許、切之、寄之

行官御祈願事所、周防國辨濟物

可奉下米伯貳斛肆斗事

右長日如意輪法、來月三十箇日供料可
下之狀如件

文永元年七月二十九日

左史生中原判

左少辨藤原朝臣

左大史小權藤原朝臣

行官御祈願事所下美濃國辨濟所

可奉下油肆斗參升伍合事

右長日如意輪法、來月二十九日御明料
可下之狀如件

弘長三年三月二十九日

左大史中原判

右大史

被舉申功人時、注交名、於折紙、先付御祈
願辨、除日僧事奉行人付、奏聞也、又自

御壇所直除日僧事奉行、被付、

交名書樣

長日如意輪法功人交名

某年某月分

中左衛門尉

右兵衛尉藤原某

功人事、出世本行伴僧令旨書遣之
壇供等事、行伴僧辨官、令問答事也
加任護持僧之時、二問御參之間、正御持

僧之時、二問御初參無之後、加持御參一
月一度、可有數、然而三月一度、可有數、後

加持御參之時、兼日奉行辨禁裏機、可
伺之、由以令旨問答也、指燭殿上人等、爲

用意也

御參之時、伴僧六人、上句二人、中句二人、
下句二人、如此六人、替相催也

念誦加持如常大呪

道場、長日護摩堂御持佛堂、間熾盛光

堂後戶東、道場被拵之

正元二年十一月二十六日御讓位

同日、日中時如意輪法結願、讀卷數、御卷

數、佛布施事、僧如當御結願以後、御本

尊如元奉入轎、御衣等御卷數被奉送、渡

新院御所畢、同日花志目被卷了西向機門
沙汰也

行事情況

文應元年十一月二十七日、可爲護持僧
之由、被仰下之、而奉行人經業懈怠、同十

二月三日參申之、然而無御祈始之間、如
意輪法不被行之

同四月二十七日、被始行如意輪法、道場

熾盛光堂後戶東二間、如前、行事僧法

眼覺季、奉行護摩法印

御本尊新同三鋪奉入、獻大華一帖、淨衣七

領、白也

御本尊以下公家御沙汰當代始被祈之故也

御本尊御衣等被渡之如行事僧承仕等例如六位小使等祿物如於中門給之

伴僧六口皆參之後申案內御時金置香火次第開眼佛供例如供養作法如佛布施新佛供養料被置之敷御表白被用之

開白以後次第每事如以前御手替事嚴盛光堂供僧等面申子細不動仕之間

以當旬上首二人大旨勸之二人一人指合所勞故障之時料用意也此御修法奉

行禪雅法印故障後公付可令申沙汰之由被仰下之間奉行畢

被移此御修法於他所事東二條院御產初度御祈七佛藥師法御

參之時被移如意輪法於今出川殿御壇所了其時作法在別壇不破之渡了

一內裏供御御持僧之間被進事在之一女官參護持僧事參所

正月卯戌五月昌壽持參一年三箇度參房官一人鈍色袈裟袈夕、リサケテ

取之中童子一人召具之御中間令持之料也入見參之由仰之役人歸參之

後正月菓子十合五月チマキ十合内給之加任護持僧如此近來以外過

分事申之云々
文永四年七月二十一日被修之王持參親

弘安九年六月四日改修之 泉源寺正尊

博士寺

文永六年正月九日改修之普助義王替同四月二十八日丑刻二間初參

路次行列 先事當十人次第那六人所司六人前殿四人後殿三人

仁覺法親御車白御車全經寶三綱二人持中童子二人彌陀王九童子長二人

一王九列大童子力者等御後一人玄慰從僧綱二人御守法親於內裏所役有

助修屋從二人之外
經源大僧都 圓經律師
源家阿闍梨 澄尋阿闍梨

御加持了主上御對面

弘長二年三月一日道一補副護持僧宣旨云

被給言僧可令候二間夜居給者給言如此忠方誠恐謹言

二月二十九日 左少辨藤原忠方奉進上 十樂院僧正御房

已上三紙禮也

請文案 跪請

輪言 右可令候二間夜居之由跪所請如件

三月一日 道玄請文 請書無年號之間請文年號所書之又前

官之間位署不書之四紙通也 金輪法清書同在之在別記之

道一私云 御花住連事三壇護持僧者依有長日

御修法長時懸之於副護持僧者御祈勤行之時彌懸之結願之後片方又卷

上之云々 於此門流副護持僧例未聞之仍如此

事先規尤不審問誰人散不審哉哉

或說云 依御衣懸花住連之間副護持僧之時

不引之若雖副護持僧長日御祈勤行可被渡御衣之條勿論其時又長時懸

注連事不可有其難歟今度花注連門左方カワ木卷上置之了御祈時引渡

右方可懸之也副護持僧注連如此可懸之歟云々

已上御自筆記如此是初度加任之時事也

建治元年十二月十七日長日如意輪法始行

弘安五年十二月二十九日長日如意輪

法始行

恐惶謹言

同六年十月十四日於內裏長日如意輪

正安三年四月二十九日

淨衣如常 人供等如常

法始行

前大僧正道一請文

右依輪旨大略注進如件

同七年八月十七日長日如意輪法始行

仰云輪旨舊年號之時者請文令略之事有之輪旨不載之時者請文必可書也仍今度如此被用了云、敬之時者姓必書之今度無其儀頗無禮歟云、

阿闍梨前大僧正法印大和尚位玄忠如意輪法支度外雜具事

輪法始行

一御支度事

關御棚一基 桶三口此內足桶一

輪法始行

長日如意輪法支度并雜具注文內、被召進候日次治定候者、急可給御請書歟之由所候也恐、謹言

阿闍梨御座一枚 伴僧座三枚

輪法始行

追申

難具注文折紙書之

法始行

合點物者可被用意候、不可被沙汰送候歟之由同候也

仰云長日御修法、七箇日支度獻之以彼一年中可勘宛也

一護持僧宣下事

如意輪御修法七箇日支度

一御本尊事

被輪旨傳可祇候二間夜居之由、宜遣仰者輪旨如此悉之經世誠恐煩首謹言

護摩壇一面方五尺高一尺可有鐵桶脇机二前長二尺、廣一尺七寸、高一尺燈臺四本、高三尺、禮版一脚方二尺一寸高五寶黃金白銀真珠等、一、瓶梨

常如意輪像、頭令傾給是、不然御頭直思惟御手如、普通手杖、令突給又金山御手別石令押給之樣有之此儀不可然、只御座石自御後書出御手令押給之宜也仍此定被仰合了

進上 法性寺庵主前大僧正御房 政所

五香沈香白檀丁子廣金銀瓶五穀稻穀、大麥小麥粟豆胡麻

御本尊者地紺青不塗之、依阿闍梨仰也又裏紙不押之、只一重也、裏別絹一重、別、重之、如緣赤地錦也

右可候二間夜居之由、謹所請如件、道一

牛蘇 木蜜 名香白檀安悉沈水熏陸寶金壇敷布一端 大幕一帖 淨衣七領 色白承仕二人 驅使四人 見丁二人

仰云三壇御修法本尊圖樣各有口傳如意輪頭令傾給事、六道衆生感惱之形也、仍歟、御形有禪是以御頸直令圖之條

故實也

普賢延命三頭象四頭象兩說有之。但山門四頭象不用之。此御本尊四頭象書事。有俾三頭象必可圖之也。

不動者兩目開眼像。可圖也。乘左一目之樣。閉眼之儀有俾之故也。

已上條々人不知之秘事也云々

予申入云。不動普賢延命等者。自元兩說有之。仍就一義用之。無妨於如意輪者。無本說者。限此御本尊被用異說之條。殆可謂今案候歟如何。

仰云。如此事雖無本說。任故實用來定習也。傍例多之云々

六月二十一日。佛師賴尊爲御加持御衣。相持參之。而鹿品之間。粗難被用歟之間。其由以佛師御問答奉行戰事。彼御教書云。

如意輪御本尊御衣。絹畫師爲加持。只今持來候。而御衣絹鹿品以外候歟。何様可候哉。其間子細被仰含。畫師候了。令尋聞給可。令申沙汰給之。由所候也。恐々謹言。

六月二十一日

法印玄勝

謹上 藏人大輔殿

二十三日。今朝佛師以使者進上御衣。絹聊事宜物被取替了。加持事子承勸之一。助修事。

六口

法印權大僧都經惠御手代 玄意

玄勝奉供行

權大僧都隆勝

法眼調雅

權律師賢宗 局

承仕二人

堯善 眞勝

伴僧請書云

自來二十六日。可被始行長日如意輪法。助修可令參勸給之。由法性寺座主前大僧正御房所候也。恐々謹言。

六月十九日

法印玄勝

謹上 中納言法印御房

追申

於愛宕御房可被行候七箇日之間。御手代可令存知給之。由同候也。

誦文云

自來二十六日。可被始行長日如意輪法。助修可令參勸之。由諸承候了。以此旨可令披露給候。恐々謹言。

六月十九日

權大僧都經惠

追申

於愛宕殿可被修七箇日之間。御手代事同可存其旨候。

自六月二十六日。可被始行之。由內被申之。御請書無之。仍助修如右被請定之處。聊延引。自七月一日被始行之。間其由而觸遣了。

長日御修法。自今夕始行。可爲必定候哉。伴僧等已被請定候了。御本尊并御衣無遲々之様。可令申沙汰給候。兼又壇供以下事。以承仕令申候。有御尋可令申沙汰給候歟。恐々謹言。

給候歟。恐々謹言

七月一日

法印玄勝

謹上 藏人大輔殿

一。支物事

御本尊已下壇大幕淨衣等。悉行事官調送之。其體皆神妙云々

一。御衣事

今夕六位某持參之行事。僧玄忠法眼。新於中門廊請取之。與承仕眞勝衣。兼候大床邊給之。奉置道場机上。

一。開白事

初夜御勤仕。御聖東御淨衣。香五帖御製。此後經惠法印勤仕之。於七箇日者。時刺等常御修法。法定也。七箇日間者。助修各別裝著之。其以後爲付衣矣。

開眼作法有之。佛供二坏備之。御表白發願等。乃至

或記云。西山宮於吉水御房。長日御修。法被始修之時。名香有之。哉。奉行人有御尋之處。不候之。由申之。仍御視並紙被召寄。如常裏之。名香。付ラレテ被置之。殊勝故實云々

佛號云

令法久住。護持聖主御願圓滿。及以々々

神分。靈分。不用之

殊仰承。乞〇無邊御願成就圓滿御爲。

南無摩訶里盧遮那如來

々々 釋迦牟尼佛

々々 藥師瑠璃光佛

公

御本尊聖者如意輪觀自在菩薩

四大八大諸大忿怒

三部五部

外金剛部

寂山三寶

一切三寶

太上天皇寶祚延長御願同滿御爲

摩訶毘盧遮那如來

如意輪

宮內安穩諸人快樂爲

摩訶毘盧

如意輪

一天四海安穩泰平爲

摩訶毘盧

如意輪

無邊法界平等利

摩訶毘盧

法成就爲

大聖文殊

金剛

一字金輪佛頂

一唱禮事

三身 佛眼 本尊三反如常

曼荼羅主アリヤ振路摩尼冒地サタ

ハヤ

五大明王 大小自在 三部界會

一神供事

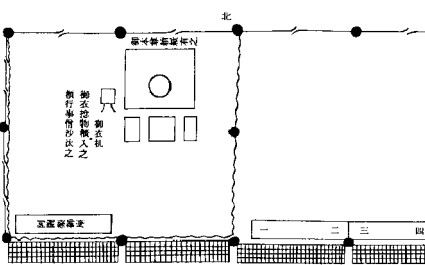
七箇日間者三箇度如常 七箇日以後者

一句二度有之一日十一日

一道場事 以愛宕御房寢殿西四間爲道場以寢殿

四間爲伴僧座七箇日以後伴僧座同西

四間內被用之

開口以後七箇日道場様如右

七箇日以後道場様如此

一番帳事 道場便宜所押之 長日如意輪助修結番次第不同

上旬 中納言法印 左衛門督法印

中旬 大納言僧都 兵部卿律師

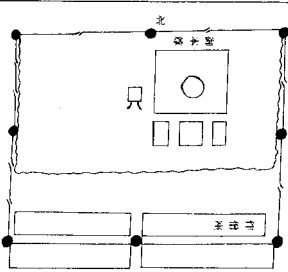
下旬 宰相法印 二位大僧都

宰相僧都 大納言律師

兵部卿法印 刑部卿大僧都

大納言法眼 光惠阿闍梨

正安三年七月 日 著到書様

七月

一日

初夜

御所 經惠

玄意 玄勝 神供

隆勝 調雅

賢宗 唱讚

二日

後夜

經惠 御手代

玄意

三日

日中

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

經惠 御手代

初夜

長日如意輪法著到
正安三年

著到草子表書如此

四文字三書事 如常

一壇供燈明人供等事

四面供時

承仕方 每日半連燈明香等沙汰之

驅使方 每日一連 佛供五輪木什

花乳木等見丁沙汰之

一面供時

承仕方 半連

驅使方 半連

月宛壇供等無足之間自十二月一日

被成一面供了但燈明圓伽供等猶四

面也

佛供八坏配分樣

二坏承仕 二坏驅使

一坏見丁人 一坏立預

一坏御牛 一坏行專僧

佛供二坏時

一坏承仕 一坏驅使

伴僧供料

一旬分

六合米時 人別六連

五合米時 人別五連

長日如意輪法月宛用途切符事以承仕

令申候有御尋任例急可令下知給候歟

恐謹言

八月九日

謹上 藏人大輔殿

追申

丹後國難濟事同有御尋嚴密被仰下

法印玄勝

追申

丹後國難濟事同有御尋嚴密被仰下

追申

丹後國難濟事同有御尋嚴密被仰下

追申

之樣同可令申沙汰給候

院宣云

長日如意輪法用途事當國分任例可令

致其沙汰給之由被仰下候也仍就達如

件

八月十日 兵部大輔經世

丹後守殿

追申

官方定任例申沙汰候歟然而先申候

相携無相違近日之間可令下行給候

也

長日如意輪法壇供人供燈明等事承仕

等申狀副事如此子細見狀候歟月々無

足之條以外候歟急被下行之樣殊可令

申沙汰給之由所候也恐謹言

十二月二十日 法印玄勝

謹上 藏人大輔殿

長日如意輪御修法所承仕等謹言上

欲早被經御奏聞及嚴密御沙汰且被

停止月宛國々無理難濟且無足月々

以他足被入立被下行有限壇供人供

燈油等子細事

副進

一通難濟無足等月々注文

右被御修法者自去七月一日被始行以

來有限之月宛壇供已下事加催促之處

或稱被顛倒或號無其足面々難濟大略

不能下行之趣注別紙所備右也仍承仕

斷使等徒疲無足之勤仕更無向後勤仕

斷使等徒疲無足之勤仕更無向後勤仕

斷使等徒疲無足之勤仕更無向後勤仕

斷使等徒疲無足之勤仕更無向後勤仕

斷使等徒疲無足之勤仕更無向後勤仕

斷使等徒疲無足之勤仕更無向後勤仕

斷使等徒疲無足之勤仕更無向後勤仕

之力若無嚴密御沙汰者可爲御時違亂者也早被經御奏聞急速欲被下行矣仍言上如件

正安三年十二月 日

右狀折紙書之

長日如意輪法壇供人供燈油等月宛難濟并無足等事

七月

加賀國 北島保役分月保司豐盛

右牛月分千匹之內見下四百匹所殘六百匹問答之處依奉宮御立坊被宛莫太課役之間所殘難辨云、仍不及其沙汰矣

長門國 國衙役 牛月分辨

阿波國 國衙役 燈油辦

已上兩國國課役被顛倒之間自元無其足云、

八月

周防國 國衙役

右境供人供等沙汰之處依被宛東大寺修理料所不辨云、

九月

土佐國 吉原庄役 鎮主悉地院法印

右境供人供等被催促之處及無理難

遮嚴密無其沙汰者更難事行矣

丹後國 國衙役 八九兩月分燈油辦

右加催促之處國役重疊之上依不合期難辨云、

十月

但馬國 國衙役 十一兩月分燈油

右及無理對桿嚴密可有其沙汰者歟

近江國 國衙役

十一月

右境供人供等沙汰之處便輔保顧倒後無其沙汰云、

十二月

讚岐國 杵原莊役 燈油辦

右土村者源中納言家知行牛月分沙汰之

下村者前右馬頭知行一向無沙汰矣

美乃國 國衙役 壇供人供燈油等辨

右難加催促一向難遮之

都合百五十二貫七百五十文

此內所濟分二十三貫百二十五文

殘百二十六貫八百七十二文

江州土田保役今月長日如意輪法壇供

人供事任何無懈意可令下知給之由被仰下候也恐、謹言

十月十三日

東佛房僧都御房 法印玄勝

依爲御門徒如此被下知了

土田役保今月分御壇所供料事任被仰

下之旨急可加下知難掌候以此旨可有

御披露候恐惶謹言

十月十八日 權少僧都覺瑜
正安四年三月十日爲後日聊記之

玄勝

市河宮

正應元年十二月二十日於三條御房令

始行歲末御修法給伴僧二十人也公什

法印奉行之

同二十六日被達二間御初參伴僧二十

人著法服平裝髮

抑今度夜居御初參者是爲正壇護持

僧之故也仍先如意輪後加持可被修

之歟然者伴僧六口束帶可著之歟

而不動仕伴僧二十人各法服著用之

儀如何之由有其沙汰者也

御車半部自院被申渡之

御車副六人 御牛飼養日課九人

僧綱一人 慈順法印前下合之

前斷一人 此內有八人此內僧綱一人

御後一人 中童子二人 大童子一人

已上如此今夜於三條川原浮橋被渡

之及傳聞今度自熾盛光堂四足御出自

抑竹園今度自熾盛光堂四足御出自

門內御乘車云、大宮新宮御坐之上

如此爲珍事歟

門葉記

長日如意輪法二

長日如意輪法記

青龍院二品親王

御記云

護持僧事。去年山務以後即可申入殿之由。相勸之聲雖有之。御持僧必不可依山務之上。當流加任護持僧事。准后弘長被補之外。其例不分明歟。於如意輪者。慈順僧正勤仕之間。旁不忿存。仍送兩年居緒之處。二月十三日光經朝臣狀到來。除目御修法可令勤修云。御持僧之外勤仕之例不覺情可爲何樣哉。凡者護持僧事漸可申入之由存之。且如意輪法可與泰之由。慈順僧正申之。可令勤修除目御修法者。先可被仰下護持僧歟之由。以使者仰遣光經朝臣之處。返答云。物忿申沙汰以外也。爲天台座主必補任護持僧之由。存知之。間令觸申了。忿以此趣可經奏聞云。而間十六日光經朝臣狀到來。護持僧并如意輪法事奏聞之處。不可有子細之由。被仰下之間。就御祈奉行仰資朝了。定進輪旨之歟。此上除目御修法事定無子細歟。御教書日付書改可獻之也云。

正和四年二月十六日被仰護持僧彼狀云。被輪言傳可候夜居之由。宜遣仰者。輪言

如此以此旨可令申入給仍執達如件

二月十六日 左衛門佐資朝三位法印御房

追申

如意輪法事同可有御存知之由。可令申入給候也。

今日參西郊法花堂并今林准后等之間。行事官持來云。留守之由問答之間。明且重稱可持來之由。罷歸之旨。隆賢申之。翌日十七行事官重持參輪旨之由申之。昨日可被用意役人之由。令申旨。隆賢申之間。先例無其儀歟之由。以隆賢問答之處。於輪旨者。進之祿物事。先例有限可給之也云。此事未曾聞及之間。重問答之處。稱先例注出三箇度之例。市川宮正應元年准后建治二年弘安五年等也。此事只今不分明。就中市川宮之時。涉兩年歟。退可令申之由。仰舍之間。後日可參之由申之。退出

右輪旨二間字無之。宛所又多分載出世名字歟。次其種補任之時。職事或持參輪旨。或只參申云。修。今度之儀不審之間。同十八日以玄忠問答子細之處。於二間字者。資宣俊光等。聊不載之。仍今度守彼例不書之。然而如此承上者。任常儀可載之云。宛所事同可書改。覺守法印持參事。非不存故實。但所勞之間。近日不及出仕。仍以行事官進之。尤爲恐。殊可得意云。此事爲問答先例少。助之。承久三

年尊性親王補任之時。親長參申之。安貞同親王。翌補之時。信盛以御教書仰之。宮御記云。太無禮也云。但後日參申子細云。寶治道覺親王補任之時。宗雅參申之。正應慈助親王補任之時。信輔又以御教書仰之。但可參申入之。儀所存故實也。而昨日公事計會之間。以御教書申之。恐存之由。後日參謝云。二十日重輪旨到來。其狀云。被輪言傳可令候二間夜居之由。宜遣仰者。輪言如此。以此旨可令申入。座主宮給仍執達如件。二月十八日 左衛門佐資朝謹上 大納言法印御房。長日如意輪法自來二十七日可有御勤修之由。天氣所候也。以此旨可令申入。座主宮給仍執達如件。二月二十日 左衛門佐資朝謹上 大納言法印御房。追申 御支度。恐可令進給候也。同可令申入給。護持僧事。輪旨進之候。可持參之處。所勞事之間。不及出仕候。可令取進給候也。恐謹言。二月二十日 大納言法印御房。大納言法印御房。如何。及與御祈尤可有賜。而請文。即遣之。彼狀云。資朝

謹請

繪旨

右可令候二間夜居之由謹所請如件

正和四年二月十八日 慈道請文

長日如意輪法自來二十七日可令勤修

之由謹所請如件

二月二十日

慈道

支度以玄忠狀遺之間不載請文抑載

年號於請文事准后如弘長御記者請

書不載之間請文略之云、而正安補

任之時玄勝法印就仰如記者、獨教書

載年號之時請文略之、請書不書之時

請文必載之云、隨而正安經世狀不

載之請文被載之、兩度相違頗所迷短

慮也然而机加了見所詮可在人意敷

且今度兩通請文同時出之間於護持

僧請文者任正安之例所載年號也

注進 如意輪御修法七箇日支度

護摩壇一面方五尺高一尺

臨挑二前長二尺廣一尺一寸

燈臺四本高三尺

禮版一調可有三呎一寸高七寸

五寶 五藥

五香 五穀

牛蘇 木蜜

名香 白檀安悉陀水熏陸鬱金

境供 如常

御明 如常

芥子袋

佛供覆

壇敷布一端

大幕一帖

淨衣七領白色

承仕二人

既使四人

見丁二人

淨衣 如常

人供等 如常

右依 繪旨大略注進如件

正和四年二月二十日 行法印大和尚位玄忠

助修事書交名於折紙賜玄勝法印

賢宗大僧都 良繼僧都 唱

光勝律師

仲潤律師

成瑜阿闍梨 神供

催助修狀云

自來二十七日可被始行長日如意輪法

助修可令參勤給之由御氣色所候也仍

執達如件

二月二十一日

法印玄勝

助修賢宗辭退之所園兼法印良繼辭

謹上

退之所可催慈祐之由仰之

二十四日資朝狀到來

長日如意輪法支度內一瓶進之候、募任

官功可有御沙汰之由其沙汰候可令申

沙汰給候也仍執達如件

二月二十四日 左衛門佐資朝

三位法印御房

追申

此外雜具等申沙汰候可得御意候

如意輪御修法雜具

芥子袋 佛供覆

壇敷布 大幕

淨衣等 桶杓

長櫃 疊并半疊

懸革 釘 輦代

以上

二十六日重狀到來

如意輪法御本尊明日可被渡之處、使依

尊勝陀羅尼供養所役、而、計會之間、固

申子細候猶嚴密被仰下候、然而如當時

者、闕如勿論候仍延引候了、可得御意候

仍執達如件

二月二十六日 左衛門佐資朝

三位法印御房

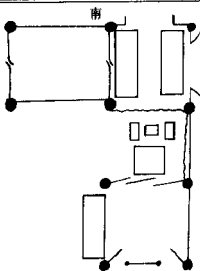
追申

猶可爲今月中候、定日追可申入候

也

三月二十三日、今日御本尊御衣等被渡

使藏人々々 玄信於中門廊請取之
次第如例
或使節違亂或日次不宜連々有參差之
子細于今令延引了
道場以護摩堂爲其所
木具去十日自修理職送之其體左道頗
難用之仍被替他壇用之
道場圖三條殿護摩堂也

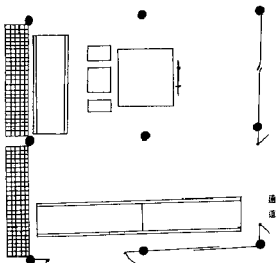

道場依狹阿闍梨座不敷之入道場之時
直登禮版

抑此事不及思案任玄勝法印申沙汰存
其義之間開白時無分別而登禮版之處
承仕於下座打時金凡迷惑仰天願以比
興御見壇上香火未置之時金打畢承仕
入幕內置香火阿闍梨越度可謂不足言
不可說々々於後々者欲敷座者也
第二日夜聊有違亂事初夜時猶用手代
了
今度修法任例請定六口伴僧之處而々

寄事於左右固辭難治而以四人助修
白也道之凌遲爲後記尤所恥存也
御本尊形像如尋常圖繪之鼓助阿闍梨
不受口傳敷不便々々
慈助法親王門主之時正應年中歟爲
護持僧被修此法了其後門主四五代
歟年記二十餘年於師跡中絕頗貽傍
家之嘲之處小僧掌門跡之後亦興其
跡之條先師之餘薰感淚難禁者也

同五年九月十日又移修長日如意輪法
文保二年九月十六日於禁裏二條被始
行長日如意輪法
一、道場事無戸

一伴僧六人
願惠大僧都
光勝僧都
仲潤々々 神供
成瑜律師
實範阿闍梨
慈祐
承仕二人
眞勝
禪多
奉行
藏人木工備頭藤房

一、御參事
自十樂院御房有此儀御裝束 香樂
御與
御力者十八人
御格勤四人
大童子列四人
出世僧綱一人 行守法印
世問者四人 玄永玄實 阿闍梨 阿闍梨 阿闍梨
一、御壇所 眞廣
自二條面上土門御參
一、開白事

今夜爲御方遠行幸常葉非殿仍御時可
被忿之由兼奉行申入之上以女房奉背
相構忿可有御參之由被申仍戊半刻先
御參直廣其後令著御淨衣御道場整之
後伴僧等皆參之間申入事由之處可相
觸藤房之由被仰下之間則相觸處先可

有御對面云、仍御參二間其後入御壇場前方便等如常其後先開眼神分等一護加持事

於二間被行之五大願其後垂念誦護加持還御御壇所

已上十六日

後夜日中如常

十七日

初夜、後夜、日中如常

十八日

十九日

同
自今日天雙御祈事被申之、仍藥師文殊八字行法等、於御壇所內、被修之

二十日雨降

初夜、後夜、日中如常

二十一日

初夜、後夜、日中如常

依去夜降兩天雙消沒之由司天奏之、猶可有御祈念之由被進勸書了

二十二日

初夜如常

後加持如常

於御聽聞所殿下御對面、々々畢又後夜時被始之、次御加持御參

次日日中時如常、了御退出子刻

元亨四年五月二十一日、長日、如意輪法

被移修之

大乘院二品親王
元弘元年十二月二日、護持僧宣下

勅使藏人少納言平親名來岡崎坊仰之

予於寢殿西向六間對面著委畏承之由申之訖

正慶元年七月十七日、勅使親名予時藏人來示云、來二十六日可被始行三壇御修法可存知云、可得其意之由、以覺賀法印令返答之

同二十二日進支度、其狀云

長日如意輪御修法支度被進候、御本尊事早召給繪所、圖樣可仰含候、可令申沙汰給之由、座主宮御消息所候也、恐、謹言

七月二十二日 權大僧都信嚴

謹上 藏人左馬頭殿

追申

行事僧注文同召進候、御修法自來二十六日被始行候、歟然者於今者無餘日候、御本尊圖繪以下事急可令申沙汰給候

支度案

注進

如意輪御修法支度

御本章圖樣可印繪所

護摩壇一面可有鐘柄

臨机二前

燈臺四本

禮版一脚可有半盤

五寶 黃金白銅異珠、珊瑚、琥珀、

五藥 赤藏人參、茯苓、石、葛、天門冬、

五香 沈香、白檀、丁香、蘇合、龍腦、

五穀 稻、粟、大麥、小麥、菜豆、胡麻、

牛酥

木蜜

名香 白檀、沈水、薰陸、安息、蘇合、

壇供 如常

御明 如常

壇敷布一端

芥子袋

佛供覆

大幕一帖

淨衣七領 白色

承仕二人

駝使四人

見了二人

淨衣 如常

人供等

右依

宣旨大略注進如件

正慶元年七月二十二日

行事僧注文案

行事僧法眼和尚位奉顯

阿闍梨尊圓親王

長日如意輪御修法雜具等事

幔代料槍桿五寸

五寸釘二連

懸革一枚

小桶二口圓筒神供料

折敷三枚

長檜一合

疊三帖大文二帖阿闍梨御座料
小文二帖伴僧座料

關伽棚一基

足桶一口可有約

手水桶一口可有約

拂布施一裏用服料

繼助修令旨案

自明日可被始長日如意輪法助修可令

參勤給之由座主宮御消息所候也仍執

達如件

七月二十五日 權大僧都信嚴

諸上

宮內卿法印御房

追申

於向後者可被結番候初旬七箇日先

必可令存知給也

同二十六日御本尊御衣奉渡之

御衣使藏人將監久與也願尋阿闍梨著

鈍色於中門請取之渡于承仕運道場

未整之間先奉安殿儲機

次御本尊勸使先乞覓御本尊箱蓋上加

銘云如意輪其後御會於庭上賜承仕、請取之奉渡道場畢

祿物事雖申之近例無其沙汰行事僧爲御使他行歸參之時可尋申之由承仕返答云

御本尊今度以新儀阿闍梨方可用意

之由有其沙汰之間備本所仍勸使參

之後內、以承仕自是渡了仍當座勸

使所加銘也

本尊二幅也上有天蓋六臂像如常但

御面像不傾覆之坐石上給也四方赤

地錦緣有之上有勸輪

今夜即如意輪法開白也

阿闍梨座主意圓親王

助修

法印權大僧都嚴祐

禪兼

覺賀

宮內卿

權律師

恒隆

後日每旬六人可被結番當旬七箇日

先別而被相催了

承仕御厨子所不分老少悉結番勤之元正

釋例爲訓

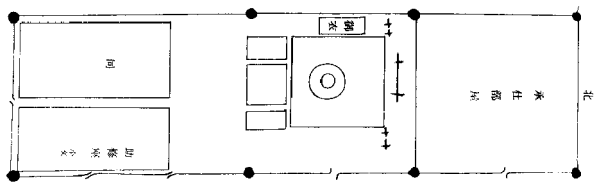
當日二人運道場總人數十九人各二箇

日勤之云

道場圖

二品親王正元於三條坊南向護摩堂

被行之依令模其儀今度於岡崎坊又以南向護摩堂爲道場

正修次第
先時金

此間阿闍梨出寢殿時金打畢之程出
自北向妻戶入道場信嚴法印撥簾大
幕等不儲之大阿闍梨座之間直到佛
前

次阿闍梨禮佛登禮版次先方便

次開眼灑水次金二唱誦師打之

次開眼詞

佛眼眞言 金丁 大日眞言 金丁

開眼佛供二坏居之

次表白

近日拜堂沙汰物念計會之上正元例
公私作例之間用正元二品親王御本
不及添消

次神分祈願等

金輪聖王之詞別不用之

前分之次殊仰承乞云

次供養文唱禮

三身 佛眼

曼荼羅主阿利耶振多摩尼目地薩埵
婆耶摩訶薩埵婆耶

五大明王

三部界會

次驚覺九方便登願

至心

大梵深遠 如意輪尊 六臂莊嚴

四大

五大願次入行法

如常

證摩本尊段祈願之次喉口之前三摩波
多反如七護摩呪心中中心呪用之

次如常普供養之次獻佛布施

次四智證如前以下如前

次後夜日中時開白時支物誦及發

供養文唱禮略之五悔 短音 登願略之

五大願許用之其外事如例

同二十七日早旦花志目引之

西向唐門也本有四綱故前座主正一

今爲五也三代之間相續尤爲規模

雜軍事

大夫史臣遠三千足被仰之而今朝且

二千正送行事僧云

同初夜時前座主前大僧正聽聞現行神

妙之由被示之發願音助等猶令口受畢

助修番帳案

定 長日如意輪御修法助修結番

上旬

宮內卿法印

大納言法印

宰相法印

大藏卿僧都

少輔律師

豐源阿闍梨

中甸

辨法印

聖光院法印

大夫僧都

大納言僧都

辨律師

隆家阿闍梨

下甸

大藏卿法印

二位僧都

大納言律師

阿闍梨

有禪內供

房緣阿闍梨

正慶二年二月二十日依河內國楠木城

合戰事天下騷動之間俄參住于禁中

殿以五節所爲壇所凡爲護持僧者暴風

雷雨之時猶以馳參之條先規也仍俄令

參仕畢

同二十二日尊勝法始行今夜先參二間

如意輪法御加持次夜居初參天下關亂

之間守門嚴密上下諸人居如出入不易

事絕常竊之上日來壇所祇候之間曾

不及行粧沙汰自五節所殿上人五六輩

指脂燭引導于清涼殿扈從僧綱源季法

印山本有職相替內供持居箱相隨其

外助修等引學訖阿闍梨并助修著白色

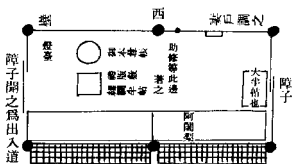
淨衣小袈裟

助修

禪兼法印 隆靜法印 覺實法印

源季法印 定眞僧都 不不時

桓增律師 有禪內供 和譽內供

此格子下之
其上御簾有之
先上格子歟
如何

清涼殿
障子開之爲出入道

建武四年六月二十五日爲護持僧初書度代也

勅使獻人勸解由次官平親名來十樂院仰之

於殿殿西端二間對面
子著
鈍色香

曆應元年九月二十三日如意輪法請書

到來于時候御所

自來月九日可被行如意輪法可令勤修給之由天氣所候也以此旨可令申入青蓮院宮給仍執達如件

九月二十二日左兵衛佐宗光謹上
左大臣法印御房

追申
支度任例可被召進候也

請文云
自來月九日可始行長日如意輪法之由承候了可有御存知之旨青蓮院宮御消息所候也恐謹言
九月二十三日 權大僧都桓豪

追申
支度并行事僧注文被召進候

重御教書云
支度并折紙如正慶案仍略之

御祈始延引可爲來十九日可令得御意給之由其沙汰也以此旨可令申入給仍執達如件
十月十二日 左兵衛佐宗光

謹上
此時猶在壇所每事細承存之間此御教書不及請文令存知之旨令返答之

同十七日退出岡崎坊同十九日又御教書到來
御祈始延引來二十二日可有御存知之旨其沙汰候也以此旨可令申入給仍執達如件

十月十九日 左兵衛佐宗光
謹上 左大臣法印御房

御祈始延引可爲來二十二日之出承候了可存其旨候恐謹言
十月十九日 權大僧都隆靜

此請文追案桓豪法印就先師事可爲禁

忌之時分忌與御祈尤可爲他人奉行也先度失念以外也仍今度仰隆靜法印令書之了

御支具事先於開白一句者三千疋被送遺例也而今度無其足仍便宜事可申人之趣奉行別當資朝卿相斗之間最勝寺先朝御代被付門跡了以此次可被返付之由內申入之勅許無相違院官即到來

最勝寺可有御管領之由院御氣色所候也以此旨可令申入青蓮院宮給仍執達如件

曆應元年十月二十一日
右衛門督判奉

左大臣法印御房
寺務事申入二品親王粗所相斗也爲執

行沙汰此御修法并御殿行幸御祈金輪法兩壇支具如形致沙汰了

同二十二日於十樂院御修法開白小御所護摩堂并御持佛堂四箇間爲道場

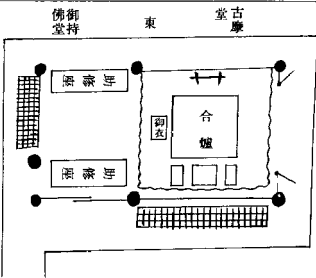
阿闍梨尊圓親王
助修

定眞法印 仲玄法印 奉行
定源法印 供養靜大僧都

恒增僧都 助禪增律師
行事僧
良増法眼
承仕二人
善壽法橋 禪明

正修次第如正處更無相違仍全不及記之。今度相待御衣之處終無沙汰及寅半刻用御衣代始行之。又御殿行幸御祈金輪法同時開白也。先如意輪法初夜時次金輪法初夜時次金輪法後夜日中之後。如意輪法後夜日中六時相續之間天明

阿羅梨座無便宜之開不敷之。翌朝修理職木具等送之。機關在。二十三日花注連懸之西面棟門也。良增奉行之。薰伊香立庄任例沙汰進之者也。御格敷酒看行事僧加下知云。此注連事西山宮御記頗及委細被記置圖樣彼御記云長五丈六尺五寸云。而聊短之。

間故准后御時被成六丈二品親王御時。又如此云。仍今度六丈用之。二十六日初夜時二品大王御勤仕。爲拜見御現行。予致所望。忽御許容之間。入伴僧座密。拜見了。二十七日初夜時又大王御勤修。子細同前也。此外時。懸修如常。長日如意輪法助修結番。不同。

上旬 隆靜法印 乘覺法印
中甸 澄經大僧都 覺爲僧都
下旬 信嚴法印 仲玄
慈能大僧都 桓隆律師
定真法印 定熟法印
恒增僧都 祐增律師
右結番之次第各無懈怠可被勤仕之狀如件
曆應元年十月 日

任代。例助修每旬四人結番之。又雖爲本房之儀爲禁裏御祈之間。今度載實名了。
貞和五年正月二十九日。爲新帝護持僧。於十樂院寢殿西二間對面。寺門良慶僧正。東寺一長者賢俊僧正。今日以御教書仰之云。

同六年正月二十九日四條大納言隆盛卿送狀云

三壇御修法事可爲來月下旬歟之由其沙汰候而藏人方注進如此候其足近日難令出來候。御本尊者被仰禱所以任官功可致沙汰之由被仰之定無子細候歟。其調樣可被見古御本尊候可參拜之由可召仰候。御經同被仰經師可被調候。成功可爲同前候。彼御讀經師護持僧於本坊被轉讀事候。若又被召顯宗僧候。不審候。定御所見候歟。可注預候。三壇供料各三千疋同難出來候。任官功可爲何樣候哉。內可尋申之。由其沙汰候此等之條。得御意可令申入給恐。謹言。
正月二十八日 隆盛
大納言法印御房
藏人所

注進御祈始御本尊以下調進并用途事
合

一。御本尊七鋪 天台料
如意輪像一鋪 南城寺料
不動像一鋪 東寺料
延命像一鋪 長日御讀經所料
延命像一鋪 同料
五太力像一鋪 同料
五太力像一鋪 二間料
第一段三丈六尺可被見下 續料

鋪別

御衣組一丈六尺

同裏組同

緣組八尺

已上料組四丈

裏并緣紙一帖

黑漆軸在金剛

紐一筋

綠色料

單功

已上七百五十匹

七鋪分五千四百匹

法華經九部

一部別

料紙五帖

表紙十一枚

文機紙十筋

赤木軸十一

外題砂金一朱

調料

已上二百十五匹

九部合千九百三十五匹

一仁王經三部壽命經六卷

用途三百匹

并御經分二千二百三十五匹

一佛師淨衣一領

料組一匹

一經師淨衣一領

料組一匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

代二百匹

一供養御布施

組裝十裏

一裝別

表裏上組一丈二尺

納中布三段

已上七百七十匹

十裏分千七百匹

紙裏十裏

一裏別

表裏紙十枚

納中布三段

已上九百五十匹

十裏分九百五十匹

行事所雜用三千匹

都合三千三百三十五匹

一三壇法難具

一壇別三千匹

三壇分九千匹

一長日御讀經所雜具

關御棚一基

禮盤一基

聲臺一本

燈臺六本

花机四脚

經机九脚

壇一面

疊七枚

燈臺八

燈明

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

代百匹

長櫃一合

以上千三百九十匹

總井用途二萬三千七百十五匹

總定二萬三千三百五十匹

又運船定二萬五千五百五十匹

右最折中勘定分注進如件

貞和六年正月

條々巨細難書狀之間以泰賢法橋爲

使具示遣之

一三壇御修法始行事早可存知之

一如意輪御本尊圖樣事召賜繪所可仰

含之

一同法支具事任官功曾無先例三千匹

必被沙汰者也但木具修理職鋪設掃部

寮等調進之時者員數減少勿論也委細

可注進支度敷

一藏人方注進狀加一見返獻之御讀經

所御本尊并御經等護持僧不存知之是

顯宗名僧等依召參仕事也御讀經所者

禁中被拵之

一支具事無現足之時便宜事被申請之

條常儀也應最勝寺事被中立被付門

跡了近例如此注此等意可被申沙汰敷

以上返答條々如此矣

觀應元年十月十一日輪旨到來

自明後日十二可被行御修法如意輪

法可令勤行給者天氣如此以此旨可令

申入座主宮給仍執達如件

十月十日 勸解由次官俊藤
諫上 大納言法印御房

追申 行事僧可召賜候、可申事候也

請文 自明日可始行長日如意輪法之由、可有御存知之旨、座主二品親王御消息所候也、恐、謹言

十月十一日 權大僧都隆靜
追申 行事僧恐可被召進候也

十二日行事僧故障之間、隆靜法印代官實快僧都召遣職事俊藤之許之處、任官功事也、以御教書已申入了、同事也、今夕始行延引可爲明後日同申入了云、

論旨云 三壇御修法延引、自來十四日可被始行、可有御存知之由被仰下候也、以此旨可令申入座主宮給仍執達如件

十月十二日 勸解由次官俊藤
諫上 大納言法印御房

追申 支度事可爲功人之由被仰下候、同可令申入給候也

御祈始延引、可爲來十四日之由承候了、可有御存知之旨、座主宮御消息所候也、恐、謹言

十月十二日 權大僧都隆靜
追申

支具事任官功曾無其例候、任先規可令申沙汰給候哉

今日四條大納言物詣之次、立入太子堂招引之間、實快僧都能向職事問答之次、第宣說、大納言申仰、支度事雖爲如形可申沙汰也、木具修理職了云、

十月十四日 隆靜
木具事修理職申領狀云、定調進候敷、猶嚴密可下知仕候者、雖遲、候相構不闕如之様、先可令申御沙汰候也、恐、謹言

同日申刻、藏人將監藤原範康爲勅使奉渡御本尊并御衣、泰堅法眼著新制裝束、於中門處請取之、渡承仕禪明了

藏人先取御衣渡之、泰實法眼請取之人、則立、則渡禪明、中門內、承仕取之、道場未整之間、先安置持佛堂

御本尊同前、今度御本尊調樣異先例、不入箱四方錦緣并裏相無之、鈎軸無之、只常下品本尊、體也、以紙押裏黑漆之軸、左道之表紙也

同日酉一點、知任朝臣參申云、只今四條大納言招引之間、能向之處、自今夕三壇御修法始行也、木具可調進之由被仰下

之、率爾周章無極、今夜難出來爲之如何、明且可送進之、今夕御始行無相違之様、可有御斗哉、就巡路常任院三寶院等已十週了、各無子細、相構無相違候様有御

沙汰者可畏入云、

返答云、金輪法爲御模御祈、自今日可被始行之定御用意、而今日延引、自十八日可被始行之由被申之、然者、先可被用彼木具、更不可御事、明日必可被送進、以彼木具可被用金輪法也云、

同十五日候、又仰遣傳狀云、如意輪法夜前被開、御本具、今日可沙汰進之由、知任朝臣參申之間、爲金輪法被用意候、壇以下先被用候了、鋪設掃部寮無沙汰候、嚴密可有申沙汰候哉

抑御本尊調樣違先例候、然而率爾難治之間、先被始行候了、鈎軸錦緣者、不候、只常下品佛像之體候、頗見苦候、七箇日以後、追可被調直候、然者、其時委細可被申候、且令啓候也、隆靜恐、謹言

十月十五日 隆靜
四條大納言殿、如意輪法無爲始行、日出存候、木具鋪設等事、奉行職事申沙汰候、可被仰遣候、且可仰遣候也

御本尊調樣事、恐可仰祈所候、去春令參入拜見本様之由申候、何様候哉、委可奉存候也

以下他事略之

同日辰刻、自內裏齋、蜜名香被送下之、御使下部也、無御教書、齋蜜者入竹筒

以紙裹口縣密加銘名香者如常裹紙名香書付

同日酉斜木具到來任送文承任請取之送進木具事

境一面

脇机三脚

禮盤一

燈臺四本

調伽棚一腳

幔臺六本

以上

如意輪法開白事

阿闍梨天台座主二品親王尊圓

助修六口

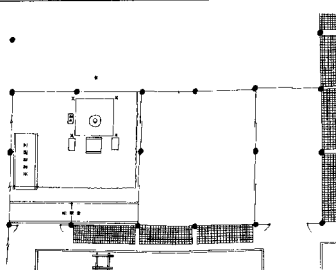
定真法印

良俊僧都

長玄僧都

顯惠律師

道場 十樂院殿西面北四間也

花注連事 御修法開白翌日十五引之泰堅法眼奉

行仰政所法師等致其沙汰如例賜酒看

表白 薩十束伊香立座役云

謹敬真言教主三世常住摩訶尼盧遮那

因極果滿盧遮那界會教流布身釋迦牟

尼無上大覺世尊法界道場常恒演說甘

露一乘甚深祕教本尊界會大聖如意輪

遍法界三寶境界驚白而言夫以佛法王

法相互護之王法者依佛法而榮佛法者

依王法而弘弘是以列聖明主崇香山為

護國家之道場高祖大師守一朝遂佛法

弘通之義願就中弘仁聖代模梵漢兩國

之習俗教觀普一尊之供養延喜明時提

仁壽殿之仙居安觀世音之尊像加之延

久聖主特蒙報信就九重之金闕始三壇

之白誓自爾以降長日之精祈久積而欲

送三百箇週之涼懷果世之御願相續而

已為二十九代之恒規朝廷事歸如意輪

觀情有其故山門殊修此秘法深旨讓口

決誠是一朝之重事抑又吾山之祕傳者

歟爰今上降下若稽于古被始今法新編

本尊之聖容嚴刷供養之儀則續御願於

住代期薰修於來歷小僧三代應撰悉預

初度之勅喚六旬送老奉祈萬歲之聖運

可謂師跡之光華老後之榮幸者也抑且

菩薩御功德者五眼具足三身圓滿佛眼

大日印明成就獲得已訖經云此陀羅尼

有大神力猶如摩尼寶亦如寶樹能滿一

切願文又云一切諸明神通威力無能及

此如意輪陀羅尼明神通力者文如意摩

尼之稱號能滿諸願之功能神通力勝一

切諸明慈悲願超諸大薩埵況又按山表

大寶之重任不動取珠算千年之曆數無

限云尊像云誓願叶御願叶往祝然則朝

暮香雲入添道場之薰修年歲歲

花月遙留春秋之色風雨順時民天惟

盡

盡

盡

華夷歸德兵器永收太上皇仙洞射山日月無傾大將軍幕府成溪之桃李怡開策凡厥一天風治四海波靜乃至法界平等

利益抑令法久住利益人天護持聖主御願圓滿及以法界衆生平等利益爲

南無摩訶訶星盧遮那如來丁南無如意輪觀自在菩薩丁

次神分如例次長祈願南無摩訶訶

南無釋迦南無藥師南無御本尊界會如意輪觀自在菩薩

南無四大八大南無三部五部南無外金剛部金剛天等

南無觀山三寶南無一切三寶太上天皇御願圓滿奉爲

南無摩訶南無如意輪南無宮內安穩諸人快樂

南無南無爲一天四海安穩泰平

南無南無爲無邊法界平等利益

觀世音菩薩名爲法成就大聖

金剛手一字金輪佛頂

十月二十一日聊以記之抑護持僧度還補門跡代流例也然而三代應初度之清撰修如意輪法之開

白事者今度初例也自他門始無蹤跡歟只是法流之規模師跡之餘慶也

去年正月二十九日職事俊多來仰禁裏護持同二月六日春宮亮仲房朝臣仰龍

堪保護之由以一身兼兩職持悅之間內申入仙洞之處勅報云

禁裏坊中護持事同時相遇之條誠規模之儀候歟就中最前護持被越三代

初例之條珍重併是德行之所果其顯之所應抑亦御法流之氣味不能

左右候畢故如此承旨彌增承悅候旁猶面可申候前後他事略之不具謹言

二月十日御判著到自開白時勅之說等如例

十月十四日初夜御所

有俊良使神供

長玄顯惠

圓信十五日後夜

御所良俊

有俊長玄

顯惠圓信

御所日中

已下可准知之

長日如意法著到

關應元年

番帳

定長日如意輪法助修法番

上旬定眞法印

有俊大僧都

教祐僧都

長玄僧都

中旬光勝法印

覺爲大僧都

下旬定熙法印

良俊僧都

覺玄法眼

祐守僧都

覺爲大僧都

長日如意輪法助修法番

次前

不同

長日如意輪法助修法番

次前

不同

長日如意輪法助修法番

次前

不同

長日如意輪法助修法番

次前

實快僧都 圓顯阿闍梨
右守番次第各無懈怠可被參勤候狀如件

觀應元年十月 日
件僧交名假名實名事先例不同也任近例今度書實名了爲禁裏御祈故也

延命法

和尚

元曆元年十二月二十日始修之
長日三壇內也

不動法

准后

正應六年五月十一日始修之
公家三壇內也寺卿常住院俄辭退之故也

門葉記 長日如意輪法三

入道親王
延文元年十月二十三日天宮到來
根井二品親王依所勞之危急辭退護持之間則可渡進本章御衣之由仰職事候了定令申敷遂先師之芳蹤則可被相續國家之護念之儀尤自他之本意哉宣旨未到之間且爲御意得令申候也謹言

十月二十三日 御判
同二十七日編旨到來
被繪言傳可令候二間夜居給者繪言如此旨可令洩啓座主宮給仍執達如件
十月二十三日 左中辨時光
謹上 大納言法印御房

護持事竹園之時奉行參仰之條先規也仍青龍院宮御補任之時只書進輪旨之間重御問答委細見被御記而今度時光朝臣以補榮法眼申云繪旨宜持參之處難治故障非一欲扶得首伴猶可遲引以參仕之體任能可被露云懇望之間不可有御所存之由被仰之云繪旨行事者持參祿物事申之且先規一紙注進之然而青龍院大乘院二代數度共以無沙汰曾可任進例由問答之云凡貴種之時者奉行參仰之上者不可有祿物之沙汰之

條勿論敷
御請文云
謹請

右可令候二間夜居之由謹所請如件
十月二十七日 尊一請文
同十一月十四日正壇事被申之
長日如意輪法自來十七日可令勤修給者

天氣如此以此旨可令洩啓座主宮給仍執達如件
十一月十三日 左中辨時光
謹上 大納言法印御房
追申
支度急可令注進給之由同被仰下候也

御請文云
長日如意輪法自來十七日可令勤修之由奉候了早可存知之旨座主宮御消息所候也恐謹言
十一月十四日 權大僧都隆靜
追啓
支度并行事僧注文召進候也
內遣奉行狀案
長日御修法事御請文被進之候本具補設等各寮役定無子細候敷增供人供以下事不連候樣殊可有中沙汰候最之由候也恐謹言
十一月十四日 隆靜

頭辦殿

注進

如意輪御修法七箇日支度

護摩壇一面 方五尺高一尺可有燈桶

脇机二肘長二尺廣一尺七寸高一尺

燈臺四本高三尺

禮版一脚方二尺一寸高七寸可有半燈

五寶 黃金白銀真珠琥珀

五藥 赤銅白銀伏石呂滿天門冬

五香 沈香白檀丁子降香龍腦

五穀稻穀大麥小麥菜豆胡麻

牛糞 木蜜

名香白檀安悉沈水蘇陸降金

壇供如常 御明如常

芥子袋 佛供覆

壇敷布一端 大幕一帖

淨衣七領 白色

承仕二人 駝使四人 見了二人

淨衣如常 人供如常

右依輪旨大略註進如件

延文元年十一月十四日

行佛法橋上人位泰恒

阿闍梨尊道親王

如意輪法支度外

難具事

般代 懸革 釘等 關御欄一基

桶三口 此內足桶一 長檣一合

道場疊

阿闍梨御座一枚 作僧座三枚

同十六日支物事先規一紙內注遣奉

行候

正慶元年七月二十六日如意輪法被始

行之

支物等事料足三千匹大夫史匡遠送

之仍木具以下悉行僧用意之

曆應元年十月始行

無調下之時開白一旬分三千匹被送

下之條先例也今度依無其足便宜事

可申入之趣御沙汰之間依所望二十

一日被付殿勝寺務門跡了

今度木具鋪設寮役致其沙汰者其外

支物等可被付其足敷

同十七日以禱桑法服爲御使密被仰

奉行云支物事無其足者任最勝寺例門

跡領後三條保此間訴訟之般中也被付

門跡可召進支物之料足之由內被仰

諒了可何時宜之由返答云

同日奉行狀到來

長日如意輪法木具以下今日難出來之

由申候重相尋日次候念自是申候可

得御意候恐謹言

十一月十七日

大納言法印御房

長日如意輪法勤修事日次重可被仰下

之由謹奉了早可存知之旨候也恐謹

言

十一月十七日

極大僧都隆靜

追啓

支物等事今朝以便者被申候了兼日

殊可有申御沙汰候哉

其後日次事無被仰出之旨之間同二十

一日相尋奉行候

長日如意輪法事勤修日次未治定候哉

支具等事早可令申沙汰給候哉之由

候也恐謹言

十一月二十一日

頭辦殿

今日不及返事以外之次第也凡長日御

修法此間闕息歟珍事仍二十二日

重尋遣云

如意輪法事如先令啓候木具鋪設難

出來候自餘支物事御沙汰何樣候哉恐

被伺定可奉存候哉之由候也恐謹言

十一月二十二日

頭辦殿

長日如意輪法事可爲二十七日候重可

申入候木具用意候自餘支物等事先有

御用意追可被申之由被仰下候代始木

具以下修理職役候今度別被仰知任朝

臣之間鋪設不可相副木具之由申候同

可有御用意候也恐謹言

十一月二十二日

同二十六日又相尋云

長日如意輪法勤修日次事重御請書未

到候明日又可延引候哉支物事行事僧

頻欲申其子細以禱桑法服殊申旨候哉

何樣候哉殊可令申沙汰給候哉恐謹

言

有俊法印 定憲法印

拿玄大僧都 宗圓律師

右守結番之次第各無懈怠可被勤仕之狀如件

延文元年十二月 日

假名實名先規難不同守近例難爲御本坊書實名了

抑奉行書官違事太不審也然而又是先規連綿名字許書之收自餘御修法又頗無其例歟之間如何書之了猶可勤

七箇日以後經兩三日之後被移道場於寢殿北向二間了其時增被移之樣不用破壞今移之了依先規也伴時勤仕御手代仍且伺御氣色了

月宛料所皆以違亂無沙汰之間以護摩供等被行了

同四年四月爲無動寺御入堂可有御登山之由有其沙汰仍難不及二間之御參

御修法可渡他人之由先內被申之天氣不許猶只可有御勤修云然而住山日數幾百餘日也可勤修由歸洛之時重

可奉任先任可被仰他人就中桓豪僧正稟成圓法印公澄僧正桓守座主等累代

護持之芳跡當時爲座主強難不依其職幸爲器用賦且去月縣召除目御修法承

修之云若是爲加任護持僧歟然者彌移修長日御修法之條可然哉且一流之

體也勤修頗不可有異途歟任先被仰彼

之樣可申沙汰於護持者雖渡遺御本尊

於勝境殊可抽慰祈之由付御所奉行副

房被申之嚴文仲房卿答云此由念可伺

申但桓豪僧正當時護持事未被仰之由

申之仍然者乾元公澄僧正直加正壇護

持了爲祖師之例之上者直被仰御修法之條不可有子細哉之由被申之仍伺申之處時諒無相違則書出給官之間被取

遣座主僧正許即被執進講文了自今月二十六日可承修之由內申入

之問其趣即被仰御所奉行伴日御本尊御衣御迎六位可被召下之由仰遣了

二十六日御衣御迎御會參仍仰承仕禪明於地下奉返渡御本尊御衣了則直持

向座主坊云今日後夜日中時勤仕御手代用解界奉

送并破壞作法畢結願作法不用之御衣奉送之後則仰政所法師等花注運

值之其接注連引終方門^{方也}解引始方藥

纏重云此樣御修法他人渡猶爲加任護持僧之時先規也

右記者尊玄大僧都所錄也首尾頗委悉也旨趣又分明仍始加了

同五月十九日近日可有僧事之由依有其開被申請護持勞了此事三年一度被申之條爲故實仍今年御奏聞也

蓮院宮御消息所候也恐謹言
五月十九日 權大僧都隆靜
謹上 頭左中辨殿
頭左中辨忠光朝臣雖非御祈奉行今度僧事申沙汰之由依其開被付彼朝臣仰讓護持勞僧官內舉事極官被申請之條先規如何有先例者可被讓靜法印極望之由被仰之間相尋總護摩威儀師祐嚴之處慈嚴僧正乾元年中夢此勢以慈快法印申任權僧正了之由雖勤申一院御代故二品親王以此勞威舉申玄圓法印極官之處自身所望不能左右讓他人之時極官爲聊爾歟於如附弟者願自身同事歟至門人者可有斟酌哉之由及御沙汰之間以如法佛眼法實被申玄圓僧正了然者當御代御沙汰爲同端者被申出之條無其難歟仍真願僧都轉大有何條事哉之由有沙汰被申了此僧可爲聖光院僧正之遺跡之由也仍聊被寬宥之儀歟又不及難義之沙汰之樣御計之故也

爲後記之早破
應安元年五月三日被渡修長日御修法
雖被進御請文近日大法等可被始行
依二間御初參難事行歟之間暫不可
被渡御本尊哉之由內有其沙汰仍
被仰此趣於尊什僧正于今遲念了此

等次第且依時說也而大法之次可有
二間御參之由有沙汰之間。然可渡御
本尊由被仰奉行宣方了

同五月一日可奉渡御本尊之由令下知
藏人之由奉行職事令申之間任何今日
道場等用意了而今日本奉渡之翌日職
事參申之間被尊仰之虞藏人稱之却
不可說々々次第也重嚴密可加下知
更非職事後忿之由申之今日又終以暮
了

同三日御倉御本尊并御衣持參

承仕御服謂取之奉安道場如例

御本尊不納概御衣并平裹其體散々也
形如鼠巢混合而入廣蓋恒鎮親王勤修
之間如此成了珍事々々

之花注連事

此間猶令爲加任之間綱片方卷付了御
衣入御之間又引渡之

一木具以下事

先々調下之條先例勿論也且延文之時
如此今度爲阿闍梨御沙汰被用意了定
被募官功歟

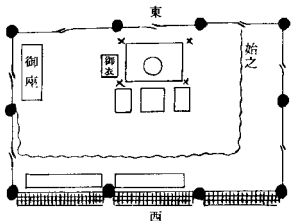
一道場莊嚴事

五月一日西面六間洗淨之中間立古座
壇左安御衣北奥間敷阿闍梨御座助修
座端疊二帖敷之

大幕迴方引之關御棚不立之用口船了每
御沙汰之故也

御本尊無佛臺之間直長押打竹釘奉懸

了用續紙

著到觀等道場便宜之處置之助修座
末樣々也

一伴僧事

教誨法印 實什々々

信聽法印 緣玄々々神供

眞顯大僧都明福道尊僧都率打
開白時如此自後夜顯照參實什等不參

一承仕二人長日之間輪轉勤仕之

一承仕二人長日之間輪轉勤仕之

一開白事

事調了阿闍梨御參白淨衣香爰同裝裝

大時金次登禮版先方便等啓白不被祈

願等次唱禮之九方便次發願五大願

大入行法乃奉念誦等如例念誦一大呪也

大入護摩六段如例部主被請之三摩波多七反

次々如例

一後夜日中時事

予爲御手代發願略之手代之時不用之
上長日修法本人猶不用之例有之伴僧
付衣也開白七箇日大略先々淨衣也未
代每事不合期之上本房儀又無子細仍
如此被用了

其後每時予爲御手代勤之大略及百
餘日了其後被結番也中間被移道場

於寢殿北面二間畢如先年

一、二間御參事

尊玄僧正記委悉也仍續加之彼記云

應安元年五月十四日天台座主入道無

品親王蒙給旨爲基星等御祈於禁中始

修七佛藥師法先是遂二間初參之儀又

令奏牛車慶給也

牛車 宣事

先師入道二品親王尊圓三十五歲而蒙宣

給親師二品大王系道三十八歲而被聽給

了御沙汰被申請云々今年大王御年齒

三十三兩代之中間也時分依無相違歟今

度被申請之內付女房被申之勅許無

子細而上卿依無出仕之次此間遲引今

夜被宣下畢

應安元年五月十四日 宣旨

無品尊道法親王

宜聽乘牛車出入宮中

藏人右中辨宣方奉

右口宣案御參已前奉行職事宜方令持參御出立所訖

二間御初參事

蒙可候夜居之宜之後即可參也。初參先尤刷行統也。仍未被沙汰具之間。于今遲怠護持宣下已後數年了。先去延文元年十月二十三日。蒙件宣給座主。同十一月二十八日被移長日如意輪法了。南風親王依而桓蒙僧正山務拜任之間。同四年四月二十七日被與奪長日御修法。於彼僧正爲制護持僧御所等連。令參勤給畢。是謂二間初參已前後加持任所如何雖經其後承胤恒鑑兩親王座主相續拜任。正增御修法同相續勤修云。而座主與正增護持必非一具歟。可被渡御本尊於當門跡之由。恒鑑親王山務之時分連。雖有勅定爲正增者細。御祈參勤難治也。二間初參難一方可有勅免之由被申之間。爲臨時細。御修法等不被渡御本尊。而恒鑑親王喪母之間。此上難被通申歟之處。客星出現御祈事。竹園可令參勤給之由。又事御沙汰之最中。也被渡如意輪者。二間參變異御祈參勤已前難沙汰整之條。又以同前也。仍尊師前大僧正。仁持加僧移修長日御修法者爲公私自他神妙歟之由內。談承之間。領狀去。年十月二日被渡修了。仍大王此間猶剛護持僧之儀也。而今度大法令參勤給之次。可有二間初參之儀。故爲正增可被用後加持

之間。今月三日又被移修如意輪法了。大前僧正。據辭狀云正月被付修事。然用法初一旬助修教祐實付信聽長玄等法印。眞顯大僧都。道尋僧都。神供也。此內後加持御參之時。除信聽被召加桓基僧都。取果被時件僧等各著袍袈裟平裝。用草鞋也。如何。

抑二間御本尊事近來兩三代未被造立之本迹內外之護衛似令闕減。太以珍事也。仍迎今度之節。大王連。雖被申驚終以御無沙汰爲之如何。而間只二間。後加持所臨期被攝之也。則先年覺親親王參之時如此云。其所東面巽角也。但彼宮參已後被差庇了。於庇者不可被攝。此所樂節法道場了。仍自其次間以南北二箇座之由舊記所載也。而今所間機七尺五寸也。與舊數疊其間板不可有之。不叶先規便宜。顯無背歟。當時之通規後加持所之時。伴僧大略候板裁其所缺少之上者數疊一枚之條。有何事哉。然者寄與可儲之也。先。夜御殿夫間必爲二間也。便宜今度雖不然。准彼儀近了。夜御殿之樣可被敷歟之由。于迴今案之亦慮且相談尊難院僧正定申了。竹園賢慮又自元無相違云。將又此所必供掌燈也。雖無御本尊。彼御帳可奉安置方可供之歟。此等之趣兼日御祈奉行宜方參門跡之間具

被仰合云。御裝束之樣見差。聞次御參行執事先。必前斷或少儀等也。從僧後車之儀殆無例云。又座主當職之間。寺官等不供奉事又無先規歟。仍彼是如形可被刷其等之儀之出用意也。就者今度可爲牛車宣下以後之間。供奉人雖爲步儀。可被用御車也。仍御車并遣手以下車重。有沙汰。先御車者虎半葎等。當時院中攝家。以下會無所持之仁新調。又難事行。然當切物見者差。網之時不可用之。山物論也。隨而實治西山宮二間初參之次。牛車拜賀之時。被用八葉長物見。外連子車之由御記分明也。彼車猶當時世間會無之。仍無力被新調了。其體常八葉車也。但物見前後有之。羣戶。前戶也。庭如常作付也。箱轉。如文車等。以布裏之也。物見左右共前方開之內。懸小簾。後方無簾也。此事內府公記說云。小簾外懸之歟。又物見閉之常事也。上野宮內大臣記有此事云。爰前大納言實守說云。小簾懸外事會不可有之物見。又必開之也。宮內記料簡頗有參差事歟云。被卿申調猶頗分明歟之。子相有之間。今度被依用了。又彼卿說云。外連子車宿德之時用之。常長物見有何條事哉云。然而牛車宣之後。宿德之儀無子細歟之上。實治例可然之。間被用了。又彼說云。連子。能有之也。云而今度只物見上許有之。奉行者下知大樣歟。物見并連子等。周國黃金物等無子

細也又同說云、留皮付ヒルヲサ可有之、云、今度只如常也、是不可有苦歟云、又今度下薩不被懸之也八葉之時不用之爲通滿之儀、由同卿說也、或時者用之由宮內記分明之由府又申之而當門跡之樣、常車之時略下薩之條故實也、幸爲兩樣者不被懸之條叶門風哉之由令治定了、又牛轅太之由前亞申之、仍被用之也、但小敵並物被用之了、是同敵太也、云、大遣手事建保慈鎮和尚牛車拜賀之時、牛童取遺繼之由有所見慈風法印記錄子寫進了、又建久和尚同在此事、此時被用、同比聖護院宮又被用牛童兩度、自他門記前亞相令注進畢、然者被用牛童之條不可有苦歟之由雖有沙汰、此事俗中會無傍例、俗中又彼時分御室之外、不召仕車副歟之由見彼時記、但其時竹園申渡仙洞御車副事有之、云、於近來者如此時儀之時代、皆被用車副也、然者牛童猶可招互難歟、仍治定了、就之車副當時不被召仕之間、可被申仙洞之處、院中近日無御要之間、在所等殆不分明歟、火急難應召云、仍就妙香院代、由緒被尋一條家門之處、此間不召仕云、關如之間俄被召付四人、是當時久我相國召仕之輩也、云、內、就所緣御出奉行對久我政所男有問答事云、

△云內府狀云、實尊僧正法成寺整養

之時、八葉長物見車、用候、但其時此車不候之間、常切物見外小簾、懸用候、云、○物見上フチ、打機、臺打、懸簾候歟、且野宮記符合其奧候、已上野宮左府記云、建保六年正月三日院御參、八葉車、其物見懸小簾又五輛車、副四人、嘉祿二年十一月十六日、重御覽網代車稱チカヘ物見、查對牛部名也、常網代車也、有外黃金出開戶之金物、散物、但不開先、皆作付也、懸小簾蓋革緣、是日來用車也、大臣如此時雖非大將、乘牛部車定例也、近年其車不持、仍臨之時、此車通要也、老人又例歟、今日懸下薩、有時夜不懸、今日、散物稱已上野宮左府記、前亞相狀云、物見作付之間、外可被懸小簾間事、實尊僧正之例、○爲末懸、實守更不領解候、其故者、鹿半部等車、持物見之間、前後之簾、自外可見候、替物見、實代車、八葉長物見候者、今一方之簾、不可見候、仍前方被開候者、後方可爲板候、而兩方簾是、長物見會釋返、未然之義、勢見存候、是一向、前入物見之體候、抑嘉祿記常網代車、害候、內公八葉車、心得、此記實尊僧正之所爲符合、申候、是分明網代車、候稱チカヘ物見、害候、是存、非八葉之由、存候開戶、金物散物、但不開先、皆作付候、預都車、前後簾戶候、鹿半部是皆開戶候、調樣異、檜櫓、チカヘ物見

不開物付、許候、是一開戶、此記分明候、彼公物見板、意得候歟、是前後開戶事也、凡網代車、申候、常文車事候、稱替物見、八葉網代車、不申候、由庭訓候、且用散物稱之由、注之網代車、勿論候、八葉不用散物稱候、也是二又建保六年正月院參、前右大臣之間、用八葉車候、嘉祿二年十一月、重御覽左大臣常職候、仍雖可乘牛部車、不調置之間、用網代車歟之由、存候、是三凡常職、如此制之時、不可乘八葉車之由、口傳候、近日之儀、可相替候、吳、如此事、更非誘才學之儀候、示置分也、又彼狀云、今度御車長物見、調、久シモ物見作付、難開候者、只內可被懸小簾候、爲當座、爲後記、長物見、八葉御車物見、被懸小簾、今、不被開物見事、臨時之儀、御出奉行之失、續候、候、返、當時、未來、不可有傍難存候、已上彼狀、

次御出立所事、內府第、正親町、兼以領狀、云、大臣第頗難、可有斟酌、凡爲他行之儀、之上、縱雖非其儀、深存禮之時、非無例之由、稱之云、而此第便宜、自鳥丸令參御者、雖可爲近、路次有何之間、其路狹少也、一又步儀等之時、難被用之御路也、令出一條給者、行程遠、步儀不相應也、仍新中納言、實朝、亭五郎、陣中也、步儀尤可然之間、被仰了、領狀也、而彼宅無中門、太不具之上、只是咫尺也、行列難整歟、無

念之由人、申之資教時光宅行程雖

已下代、被用和德門說也所謂於彼門

候被拂沓脫於此所也彼御講為清涼殿

可為神妙家主服間也是又不可然其外

下申案內之後登仁壽殿御後經露臺長

公事此又同殿二間參也以准例可被申

會無在所之間已前兩所之勝劣重、有

橋等自清涼殿庇令參也而里內之時只

沓脫殿之由治定了仍以御參內之大先

沙汰而於內府第者兩方之難會不被遮

可隨宜次隨而准后正應參之時記云內

且被御申之處先年覺報親王參之時即

欺實綱御亭無中門事御借住之上無力

次宮路兩度出對後自中門出云之後入申

申請了不可有相連欺云、以此次當門

欺於行列者色掌無其數曾不可有違亂

門令登內切妻給經中門庇南殿前御參

跡代、參入之路次經舞臺長橋之後由被

歎之所事僧侶無故置之仁牛車宣之後

云、是會不及門殿之沙汰哉仍寬當時

語申之間勅語云賀茂邊使召長橋也其

如凡人宅於門際下車事有之不可然之

內裡殊以狹少每事難守舊儀哉然而為

時者假被儲長橋於此邊也先、通路為

由先、觸耳畢仍為生決智相談前亞相

不失門風之故實准用之樣重、有沙汰

何之旨被示仰之問予申云代、路遺經

之處先大內之時自待賢門下車而令參

先尋常該日百花門井和德門內不入

則又無故實欺然者非詮用哉於今度之

之人蒙宣之後入彼門於王生下車是故

僮僕云、僮僕者下部欺又前駝等同不

儀者只彼切妻難昇之間以准例被申請

實也是相當中部之融故欺而里內者半

可入之欺所貽不審也仍予故內府實更

沓脫許也又被有傍例欺神妙之申入

陣也仍以彼准例假令於今可參入之門

面談之時相尋之處難色以下止之也於

了阿闍梨御所存自元如此云、仍可被

築地廣下車之條定例也云、次立直車

前駝者可取者又可秉松明可召入之條

儲沓脫之間內、被仰宜方舉次以中門

事同說云兩樣也只如常副築地立之或

駝猶不可入之山欺其故者元應熾盛光

就令准和德門彼門前駝等同可下止之者於中

仍向門云者假令向到尾於裏築地聊ス

法為護摩師白和德門退出之時於彼門

之條必然勿論前駝等同可下止之者於中

チカフ樣向門也此樣猶尋常牛車立樣

下履改草鞋於鼻荒是此門內不入前駝

門下著草鞋令持居箱可相待申次、之

也云、就之當時內裏自四足令參給者

之故也云、所載日記也編素異義如何

出對也且嘉曆慈嚴僧正參八月花門明義之

內裏西面築地與長講堂築地築繼之間

常門跡代、僮僕之進退會不載記錄口

時用此儀可謂傍例欺而和德門內者露

其際不見也仍內裏南面長講堂隔築地

傳又不及此宮細也尋究俗中之傍例須

地也雖為地下於軒下者著草鞋事最勝

見定之彼築地融可為廣之闊於此所止

准用令進退也將又和德門者東面也而

講等多傍例著草鞋經露地事如何也

御車可稅獨牛車稅解是也御下車令入門內

當時內裏於東面會無便宜凡又重、門

不審也慈嚴僧正嘉曆傍例者於仙花門

給之後裏築地到尾指轉東向聊良角振

會無之只中門許也日花門然者入四足

下整威儀云、然者軒下也然地用草鞋者於

向門之樣可立之也輒置榻上如例也此

之後以中門准和德門於彼門下申案內

而今幸中門已後悉軒下也草鞋之便宜

等之子細令治定了次御參入路事古賢

即入自門經北土廊可令登切妻給欺且

旁無子細欺但松明可止中門外之間所

所為不同顯不一准欺或入湖平門或入

准后正應之現行大略此登切妻給欺且

燭殿上人未參之程經土廊之間腋腋如

月華門等也於當門跡者和尚西梁青梁

無沓脫頗難登欺之間最勝講之時此間

燭殿上人未參之程經土廊之間腋腋如

何。凡本和德門之時此不審同前也。然者於今度者脂燭少。可降軒下之樣可被申請。歟。是一儀也。此事軀人頭向陣座之時六位秉脂燭也。是為軀下之故也。但彼者露地翳然之事有之。為別動者。仍可有子細哉。若又可被敷打板歟。之由前亞相一義也。但打板非常儀歟。凡雖無打板草鞋有何事哉。之由前僧正申之。于後日恐之。但是殿上人猶難降地下之時。為打板上者秉脂燭事不可有子細之由歟。打板事粗動近例。元應熾盛光法青龍院官參勤之時。候所直應也。

△云

盛光法之時被儲打板了。若依此例歟。結願後加持於清涼殿被行之間。為阿闍梨參自安福殿至明義門被儲打板了。為後註之。將又前駝入和德門內事不可有苦者。於可令堂上給之所履改草鞋。於上勝改無事不可為地下之由前僧王申之。可請取居箱也。是一義也。兩棧所說可依和德門內之故實之間。談前亞相之處。彼門內召入前駝之條。無子細口月花門同前也。前駝之外於雜色長者雖著烏帽同召入也。云。此義令符合故內府說了。以之恐之代。現行又以被推知了。入前駝令乘松明取草荒之條勿論也。且正應記前駝入中門內之條勿論歟之間。今度前駝可被入之也。其外准雜色長大童子長婦物。

中童子^{長婦等}可被召入之。山上二人之內事當其依為下部可被止中門外列。大童子以下同前之由治定畢。

抑和德門內前駝可入事。雖無子細強又無益歟。於中門下著草鞋整威儀。相待中歟之條。猶神妙歟。今度便宜幸為肝下之上者。旁可然哉。道理又蒙可候二間之宜參之上者。致堂上之用意。對申次之條。有其謂哉。云。此條慈嚴僧正現行之傍例。又道理之一篇。雖無子細。令執彼所為之人。尤可然歟。於當門跡現行未分明之上道理。又於今度者被兼牛車拜賀也。其儀之時無左右。立堂上之用意之條。不可然哉。隨而准后正應度不履改鼻荒之已前對申次歟。之由見記彼時即被奏牛車慶也。被摸彼例之條。相順歟之間治定了。若於中門下可著草鞋者。可止前駝之條勿論也。然者膝隨之難如何。脂燭事又未一決也。竹園等之時。依別勅雲客降地下之條。又^{可儲打板}一向可為別途也。如予之強欲用此儀者。獨為方歟。然者伴僧之內有職一人居箱役人之外。令用意之地下之間。松明止之後。脂燭六位未來。程以彼有職可令乘脂燭歟。若持香^{明火置之條。是思僧後日之所案}也。未一決。猶可思。撰又可談話哉。但羊僧雖入護持相結之室。夜居可在何時乎。通而悲真諦之不德。退而願俗諦之

不涯更不知其期也。仍異小蛇之期龍門乎。為恥。

△

此置大事。清涼殿燈籠火之簡又稍火之節等也。但先師大王仰云。不持香呂云。然者如何。今度即不令持給也。如慈嚴僧正嘉曆記。者不持給。入加香呂於居箱也。是代。現行之云。此儀于理哉。而說分明也。為之如何。一義就香烟有種候習歟。云。大奏慶事。僧於北陣朝平門入之。用拜也。也云。先尤可有其儀。朝平門不及其儀。則仍只被申入之許也。又無所于准據之上。先。寶治正應等強。大申次出對路事。宣方兼日參申云。於無名門可被申。案內歟。仍自彼所可奉出對。之由所也。云。被仰云。代。例於和德門內入也。彼門之准據無便。奏慶事。雖可為朝平門子細同前。仍任正應近例。只於中門下可申入也。可令出對彼所也。正應之時。職事顯家先出自殿上屏戶後。出自中門云。進退自他不宜護持。僧參之時不可為無名門也。可存其旨之由被仰云。已上條。予相談。尊勝院僧正大略定申了。竹園兼日之御所存。又無相違歟。於俗中傍例等學者。即令作前僧正向前大納言。實守許散幣了。就之予可選進。御次第云。且故青龍院官尊勝陀羅尼供養導師參勤之時。御出

以下事每事御次第故慈嚴僧正造進了。
非無傍例歟云。先大經分如形書獻之
畢後云。以折紙告之。諸僧之
先申廻可有御出正觀町東洞院亭。彼亭
庭上可被引轎。右數一帖地方。
次奉行人。法眼可令參會。
次西刻可催供奉人等。自申一點各可
參備邊邊之由兼而可觸仰之。
次可立御車。見外通子於中門下。
但彼亭無中門。仍可被立儲御車寄
前殿。車寄殿前二置輓於御榻上。如例
次色掌等悉參集各列立庭上。出居次第
等奉行人兼而可定仰之。
次扈從僧綱。太政大臣可參入於里僧綱。
法者可參儲御下車所云。
次奉行人可申入事整之由。
次戊刻著御裝束。香御袍等御表袴。出御
車寄。
次奉御車。
次僧綱進參。撥御簾寄御車。
次專常維那發警蹕聲。一反了御乘車。
次僧綱降庭上。僧綱所從參此所。

先行列。
先御力者二人。不取御用
見部法師同先行
次專常二人。見部法師同先行
次維那二人。
次所司二人。
次列大童子四人。為取候檢明於房官立
加此所是先規也云。
次房官四人。

經家。泰存。良亮。泰譽。
任位次而列立。經家從役之時立迴車
後云。是又木儀也云。
經家雖為泰存之下。舊依御鼻荒役之
便可立左方歟。
已上取松明。

次三綱二人。
次菜釜法橋。玄全法服。
次御車。
御車副四人取差綱。御牛童二人。下水
付御牛。又一人如木持御榻候御車邊。
次御後侍。
親尊可取松明。
次中童子一人。彌唐丸。
次大童子長一人。增光丸。
次御力者十人。
次御格勤十人。
御居箱御草鞋。御鼻荒。御水瓶。御笠等
役兼可仰定之。
次退紅仕丁持雨度。
次扈從僧綱。
次御路。御車副等如何御
維那等可有警蹕也
御出門之後南行人裏築地內北行。可
令到四足御。
次到築垣坤角扣御車脫轎出御牛此時
御力者等參進可付轅。
次前庭等列居御車前。御今底持不持路云
未林之家殿太煩藉云。
前行之輩御下車已前不可入四足內。
次里僧綱。此邊可進參御車右。

次扈從僧綱可進參御車左。
次御牛童。見部法師渡御榻於大童子長。渡
後。傳里僧綱。經聽法眼取之獻御車前。
則引出御進之後。退而踏躡御車轅右。
牛童直渡侍了。此事兼而有沙汰。半
童不可渡長之由申子細為中童子者
可存知云。其又不相順歟。凡牛童過
分所。諸門跡皆如是直渡房官云。
即先年座主御出。御修法橋
發光法等之時無力
房官請取了。然者侍又申子細歟。仍可
可調取之由內。被定仰之云。

云云。先駝直渡榻事。仙洞御牛童申出
之時俗中如是云。仍諸方依無作意
噉議。置鼻荒於榻上事。今度自轅上置
之了。此事前大納言說云。殿上前駝并
公卿從役之時自轅上置之也。地下輩
之時。自轅下置之云。但當車轅高也。
太難置歟。可隨便宜哉。雖離高手被及
了云。轅下鼻荒。抑歟。
次列大童子取御鼻荒渡同長。傳房官
經。進扈從僧綱。置御榻上。正令
御用
之時有注意。
次降御榻令過給之時。僧綱蹕蹕則自轅
外奉從御後。此等之間作僧五人各乍著
草鞋降中門。可令佇立南壇內。
次前行輩大童子四足內。是時有異思歟如何
次可令步入御。
次扈從僧綱。被前駝大童子已下。此時

不可前行，在傍騎可取松明

大里僧綱

次侍 ①稱拜後此時不取松明云；

次中童子 次大童子長

次御力者格勤等

次可立直御車於裏築地際

次到中門下 ①今度立從不如是時

常以下供奉人等悉以列居

於此所可有御佇立

大職事出對之時御掛職事奉答拵之後

參御前

大職事又出對奉拵御答拵之後職事退

人

次前行之輩為先難耶

列居北土廳前東雨垂際向西

次漸御參入可有御佇立

大御居箱役人 ①稱奉拵從中門下可著草鞋候

後次里僧綱并侍同加居士廳前

次中童子於中門下取御居箱

之獻所役人之後退下

箱佇立

次大童子長於中門下取御草鞋

如前參進於同所渡房官

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

如前參進於同所渡房官

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

鼻荒傳經藥

御後板也

次後加持如何

①發願五大願被用之云云

如意輪尊云

其後不加也

大伴僧為先下

次少時之後

大御對面

次御退出御候所

①阿闍梨御後居箱役人

綱其次伴僧殘四人

燭殿上人如前也

次供奉人色掌等於中門外

御候所

次可迴遣御車於御宿房

內之條

之所從悉以亂入

了頗釐吹歌為之

猶大樣之故歟

傳之在所無其證哉

供奉人等行粧所役等事

意從僧綱道尋僧都

前斷二人

中童子一人

服取同列二人

人退紅仕丁一人

特留並

特留並

特留並

特留並

特留並

特留並

由僧正加難云、仍俄依令著半靴、良莠齊際之體太比與也、凡泰譽泰存共不宜也、經豪無相遠歟、

次色掌參終之後、從僧綱參

扈從出立所家司秀國宅也、咫尺之間步行也、入自東面門登齊殿了

次右中辨宣方持參半車口宣、於緣上道、持僧都請取之、持參御前申入之後、職事退出了

次出御、車寄、次扈從僧綱出御車寄、踞

大衆御車力者等前行、發次第列立御車前

大僧綱撥御簾令出給、此時維那等可及、警蹕聲之處、無音未練之故、歟、腰味之主、歟、終無警蹕而即御乘車了

次牛童二人竹法師九入御牛於懷內渡綱、於御車側即付綱本、此時是佐羅九飼口

次取御綱渡是佐羅九

大僧綱降香脫之時、彼所從等進此所、前

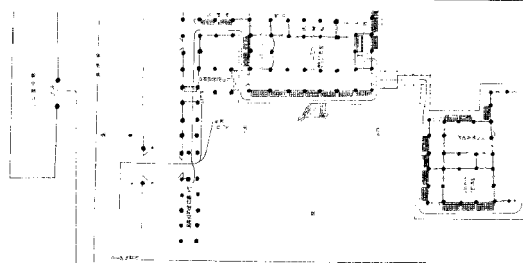
駝一人獻昇荒履之暫佇立庭上、色掌等通行此時泰恒可降庭上之處不然、太以狼藉也

次、如次第

遣出御車於門外之時、車副發警蹕聲、又於止發之也、於維那警蹕者自裏榮

地內發之云、有催促教訓者之故、歟、已上尊玄僧正所記也、太委悉之間、寫取了、此與雖有七佛藥師法記、別

記置之間不寫之
土御門內裏指圖

一、結願事

應安四年三月二十一日、遷幸于忠光卿

柳原寺自去十五日、同日宮立親王、同

二十三日御元服御新宮之後、入御土御

門殿、二條太閣被參御車、即今日御讓位

也、仍長日修法二十三日、中結願之

近年月、支配國、莊園無沙汰、一向

以阿闍梨私力勤修之間、自他流皆以

供修之機、開白七箇日修之也、凡不足

言事也、護摩猶以無要脚之間、三時供

以無關意爲專許也、仍用結願作法護

摩一時令修之給、依阿闍梨御命第二通之

結願作法如何後給之後讀卷數、大事由

補關分祈願等如何例、佛布施奉送破壇等

如餘法也

一卷數事

相當脫履之時、御修法結願奏卷數之條

口決不能左右、就中青蓮院久壽被奏卷

數了、但彼時者不被渡御修法於他人之

間、首尾被勤之條勿論也、而他人相交之

時、其書樣如何、長日御祈卷數機一人勤

修之時分許載之條不宜哉、其上始自某

月日、令書者始字不叶理致歟、又他人勤

修之時分悉欲載之者、眞言加用反數多

少、依人可異之間、太荒涼也、其義又不相

叶、然而各可奏卷數之條者、又無異儀、歟、

借訪傍例、仙洞迴御修法結願者、其月參

勤、阿闍梨奏之、只一月分許也、云、准例之

尤渡修時分可書也、サテ始字略之、自某

月日至今日某箇日之間、可書歟之由
治定了、仍詔卷數如此書之
長日如意輪御修法所
奉念

奉念

大日如來眞言十萬三千九百反

護衛本尊眞言、

如意輪觀音眞言一百三萬九千反

馬頭明王眞言

延命菩薩眞言

三部諸尊眞言十萬三千九百反

諸天曜宿眞言、

當壇護摩、

有功成就、

奉供

大壇供一千五十七箇度

護摩供三千一百七十七箇度

神供七十一箇度

右謹依宣旨、應安元年五月三日至今

年、今日并一千五十七箇日夜之間、

七口僧綱大法師等、特致精誠、勤修上件

教法、奉祈金輪聖主玉體安穩、壽長遠

之由、如件仍勒行事謹奏

應安四年三月二十三日

阿闍梨座主、

久壽長日如意輪字無之已上讀卷

數如此

如此書之、付奉行可被奏聞之由、兼日沙

汰治定了、而依依有阿闍梨思食旨不被

進之、彼久壽願不宣歟其故者御修法

結願以後、置中四日近衛院崩御、阿闍梨
又其手卒、仍公私之例、聊可有斟酌歟、其
上後宇多院脫履之時、准后被奏卷數、載
否記錄無之、仍被略了、凡者相承無口、
定他流有其例歟、然者強不可泥久壽之
例哉、重尋先例、依師傳可有斟酌歟、難恐
俾且存爲後聊記之

後勘正元二十、二十六讓位、件日如

意輪法結願被奏卷數、阿闍梨大原

宮也、後深草天皇脫履、龜山院受禪也

一、御衣事

同二十四日御倉參承仕奉返渡了、此

御元服御所、大威德道尊大僧都內、遺奉行

狀云

長日如意輪御修法、昨晚結願、御衣奉

渡候於御本尊者、任何預價候了、可得

此意候哉之由候也、恐、謹言

三月二十四日

藏人權右少辨殿

一、花注連事

同二十四日御衣取納之後、花注連行事

併經聽令下知承仕等門カ、本北端卷

置了、依令奉返渡御衣也

永和元年六月八日、長日如意輪法被始

行之

阿闍梨座主二品親王、

不動法、覺昇二品親王、

延命法、光濟僧正、

時一長者

先是三流正壇護持僧事、當御代踐祚之
始、爲故院御沙汰被仰上件三人云、於
當門跡者于時御祈奉行有少辨俊任參
申云、

日大可尋記之

三月二十四日御請書到來

自來三十日可被始行三壇法、其內如意

輪可有御勤修之由、天氣所候也、以此旨

可令入座主宮給、仍就達如件

三月二十四日 左衛門權佐經重奉

謹上 大納言法印御衣

宛所誰人裁門跡執權未定之間、押而

書之歟、予今日補其職了、然而猶無案

內歟

又師仰云、長日如意輪法之由、可書之、

又先、三壇御修法云、聊相達了、無

沙汰故歟云、

右御請書奉行職事經重以使者進之申

云、御修法支物以下、先現之樣、委細注

給、可申沙汰之由云、

被仰云、支物等事近例分、忽被仰行事僧

而被注進也、日大事件、日三十爲山門中

堂十二神將等安置可有登山衆徒始及

誦資之間、難令延引計會、令周章者也、件

日延引可爲如何樣哉、若有儲日者、故障

又非私事哉、可然之樣、得其意申沙汰哉

又內、以女房等此子細有被申旨歟

又內、以女房等此子細有被申旨歟

又內、以女房等此子細有被申旨歟

又內、以女房等此子細有被申旨歟

又內、以女房等此子細有被申旨歟

又內、以女房等此子細有被申旨歟

又內、以女房等此子細有被申旨歟

又內、以女房等此子細有被申旨歟

長日如意輪法事支度并雜具注文召獻之可令申沙汰給候哉之由候也恐、謹言

三月二十七日 權少僧都覺嚴謹上 藏人左佐殿

追申

行事僧經聽法印狀二紙折紙為御意得同進覽之候將又日次事先日聯令申御使候き來三十日猶必定候哉願無餘日候歟如何様可候哉可承存候

注進 如意輪御修法七箇日支度

護摩壇一面方五尺高一尺可有燈籠

脇机二前 長二尺廣一尺七寸高一尺

燈臺四本 高三尺

禮版一脚 方二尺一寸高七寸可有半疊

五寶 黃金白銅真珠器、頗梨

五樂 赤銅人樂伎 芎石呂清天門冬

五香 沈香白檀丁香露金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥菜豆胡麻

牛蘇 木蜜 名香水薰陸鬱金

壇供如常 御明如常 芥子袋

佛供覆 壇敷布一端

大幕一帖 淨衣七領 白色

承仕二人 駝使四人 見丁二人 淨衣

人供等如常

右依 輪旨大略注進如件

永和元年三月二十七日 行法事印大和尚位經聽

行事僧狀云 阿闍梨二品掌道親王

長日御修法支物等事二紙注進候任近例可被准下候者兼日被下行料足可致用意候不然者調下又木儀候歟兩篇可承存候恐惶謹言

三月二十六日

長壽院御房

折紙云

一木具

護摩壇一面 脇机三脚

禮盤一脚 燈臺四本

闊伽棚一基 幔代八本

以上修理職沙汰分

一鋪設

大文疊一枚 小文疊三枚

半疊大文一枚

以上掃部寮沙汰

一自餘支物等事

色見沙汰被召付雜掌可被調下也然者兼日被下行三千匹料之具

內設此

可致用意哉

近例注別

以上一紙

支具以料足被准下近例

正慶元年七月二十六日長日如意輪法被始行之阿闍梨二品掌道親王

記云今度支物要脚開白一句分三千匹大夫史匡遠送之仍木具以下悉行

事僧用意之

曆應元年十月二十二日同法被始行之

阿闍梨

記云支度分無調下之時開白一句分三千匹被送下之條先例也今度依無其足可申請便宜事之由就申入被付最勝寺務於門跡了仍行事僧悉用意支物等云

文和度事不存知之

以上開白一句分近例如此於長日支物者國役便鋪設雖有之近年皆以順例之間行事僧所致沙汰也於開白七箇日分者必被下行之條近例如此也

二十九日

一昨日依無返事重又遣狀云

長日御修法事支物以下一昨日召進之處其後無承旨候明日始行延引勿論候哉為山門中堂十二神將等安置明境可有登山延引之條者可然候其間事先日令申御使了支物以下事一途急速被伺

定日次重可承存之由候也恐、謹言

十二月十九日

覺嚴

藏人左佐殿

返事云

御修法事委細謹承了一昨日縣召除目參仕之間不進上諸文恐存候明日延引了重日次伺定可申入候支度以下賜預了恐可伺申候也如此子細只今自是欲

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

言上之處重被仰下候被存候可得御意

候哉恐、謹言

三月二十九日

經重

同日御教書到來
御修法事代、同日被始行三壇儀治承
之外無各別之例之由官注進之三壇非
同日之例若所見候者可有御注進之由
被仰下之由可得御意候恐、謹言

三月二十九日

經重

大納言法印御房

開白日大事三十日不可被延引者件
日先被始行兩壇不動於如意輪者下
山已後即開白之條可爲如何樣哉、三
壇不同時之例、邂逅非無之歟之由、內
付女房被申之候處御返事不分明
云然而總而大略可被延引歟之由、藏
女房狀云、

時證猶依先規之御不審、此教書到來
歟、仍引勘先例之處、治承^{安徳}仁徳^後
繼文永^後字是也於治承者官已注進
之上不宜之例也仍仁治文永例聊被
注出了

御教書云

長日御修法事三壇同時始行、先規連續
不能左右候、然而異時開白又非無邂逅
儀候歟、聊見及分一紙注進候、此段非尋
常歟之間雖非庶幾申、延命不動兩法明
日必可被始行者爲中堂本尊安置登山
又非自山之故障上者、就此計會如意輪
一法兩三日延引下山以後勤修可爲如

何樣哉由一往被申計候、而明日開白
之條、總而被延引之由、今朝示承候了、然
者住山又不可過一兩日候、歸洛之後雖
何日候被定日大三壇同時始行尤可然
事候支具等事下山之最前重可承存之
由候也恐、謹言

三月二十九日

覺嚴

後嵯峨院

仁治三年三月二十九日不動法始行

阿闍梨

同日如意輪法始行阿闍梨源嚴僧正

同日七月二十二日延命法始行阿闍梨嚴

後字多院

文永十一年七月二十日如意輪法始

行阿闍梨覺嚴王

同日延命法始行阿闍梨源嚴僧正

同日不動法始行阿闍梨靜仁親王

三十日

今日御登山、予扈從僧綱動了

里僧綱 泰源法服

凡僧 經豪泰什

御宿坊 南谷禪定坊也

先法花堂上格子

次十二神御安置

次入夜新宮親王御受戒

說淨 教祐法印

羯磨 玄能僧都 竹中藏公屬使也

教授 子

沙彌 道忠

次竹中禪公^{建業}受戒相續了
翌日四月一日御下山也

於禪定坊臨時御政被引之
執當兼奉法眼一人參御前、予以小折
紙與奪之了
以上御登山事委記在別
四日

御祈事相尋奉行云

長日如意輪法日次并支物等事其後御
沙汰如何樣候哉、三壇定可爲同時候歟
如何山門中堂諸尊安置去月三十日被
遂其節御下山了、於今者雖何日候始行
不可有子細之條、早可承存候御本尊
形像事、委仰畫師候、調樣大概同雖申
含候、猶爲無差一紙注進候可爲此分
候、可得御意候恐、謹言

四月四日

覺嚴

藏人左佐殿

折紙云 如意輪

御本尊 如意輪 鈎軸 裏絹不用紙

以右御本尊被納白木本尊箱蓋上

被書銘^{命等云}如意輪延舊記所載代、佳例

如此

始行當日六位藏人御衣相共奉渡

之三壇御修法日次并支度事何定、自是可

申入候三壇可爲同時之由其沙汰候御

本尊形像事一紙下賜了、恐可召仰輪所

預行忠候條々此間可參人言上候可得御意候恐々謹言

四月四日 經重

三壇御修法事日次在弘朝臣注進之間先日付傳奏候了伺定可申入候木具鋪設事加下知了

自餘支物等事申入候之處近日公事用途旁闕乏時分候之間難被付足候可有御存知之由被仰下候條々尤可參申入之處時服進之間當季未及出仕候仍且言上候可得御意候恐々謹言

四月七日 經重

大納言法印御房

三壇御修法事日次急被伺定可承存候木具鋪設出來日出候自餘支物事聞白一句可被付其足候不相似自餘領例御祈事候先規近例行事僧先日注進了猶可然之樣可令申沙汰給候哉之由候也恐々謹言

四月八日 覺嚴

十日 長日御修法事自來十三日可被始行之由內被仰出候然者頗無餘日候御本尊圖樣以下無相違候哉木具鋪設之外支物等事可爲如何樣候哉行事僧頻令申候可然之樣早可令申沙汰給候哉之由候也恐々謹言

四月十日 覺嚴

藏人左佐殿 長日御修法事進上御教書候了條々又內申入候所下人懈忘候哉恐存候御本尊繪所預行忠申領狀了每事今明可參申入候可得御意候恐々謹言

四月十日 經重

同日御教書到來 三壇御修法事進上御教書候了木具修理職申領狀候敷設事掃部寮申子細之上於今者無餘日之間不可及沙汰候不關如候樣可有御執行之由被仰下候可得御意候哉恐々謹言

四月九日 經重

大納言法印御房

袖書云 於供料者雖被付其足之由一同其沙汰候也可令得御意候哉 長日如意輪法事昨日御札只今到來今朝自是又令申候了日次來十三日令治定候者重給御教書可被獻覽領狀御請文也于今未到不審候木具事修理職領狀日出候鋪設并自餘支物等事此上沙汰致用意追可申入之由可仰行事僧候問就日次治定重可書給繪旨候早可進請文之由候也恐々謹言

四月十日 覺嚴

袖書 木具目六先日行事僧注文召進了御本尊御衣相共始行當日早旦可被渡

下候無參差之樣可有申御沙汰候也同夕到來 如意輪法自來十三日可被始行候由被仰下候也以此旨可令申入座主宮給仍執達如件

四月八日 左衛門權佐經重

謹上 大納言法印御房 自來十三日可被始行長日三壇御修法如意輪法可勤修之由謹承候了可存知之旨座主宮親王御消息所候也恐々謹言

四月十日 權少僧都覺嚴

追申

御本尊件日可被奉渡候木具以下事不遲様同可得御意候 十一日 繪所行忠代參帶奉行狀云 繪所預召進候也可令得御意給恐々謹言

四月十一日 經重

大納言法印御房 繪所預召給了三鋪御本尊悉持參拜見之處共以四方緣未付之候今明兩日之間難沙汰出之由申候如此候者明後三日始行可爲如何樣候哉裏絹又不付之候旁邊先規候但皆以不可經日數事候明後日以外沙汰出候之條可有同事候哉之由就加問答雖令閉口候只難出來之由申候此上可爲如何樣候哉於延命不

動者只今勤修他門事之上者強而非可申候如意輪事如先度注進候不被調者可遠先規候可然之樣猶嚴蜜可被仰舍候哉之由候也恐、謹言

四月十一日

覺嚴

御本尊形像事

如意輪圖樣先日給所參仕之時被出古像本尊御委被仰舍之間不異先規無子細延命立像也兩足下各踏蓮華二臂也左右鈴杵持之著寶冠不動立像也非兩目開

右二像異口傳歟仍形像爲如何樣哉之由以顯懺僧都被相等行忠代官之處聖護院宮不動三寶院僧正延命各被出紙形候間如御本今圖畫云爲之如何

則刻又遣御教書云

御本尊事給所預行忠參入之間其仰舍且令申給返事候了於圖樣者無子細之調樣事未沙汰整候四方緣錦鉤軸等未付之候又可用裏絹候之處付紙候是又令參差候仍候仰舍候三鋪共同體

被調之條先規勿論候歟然而於延命不動者只今他門勤修之間強而非可被申候如意輪事不遠先規明後日三以前不出來者可爲始行之違亂候歟次木具事目錄先日行事僧注進召進了彼是無參差連之樣可令申沙汰給之由候也

四月十一日

覺嚴

藏人左佐殿

十二日 御教書到來

明日三壇御修法延引了可有御存知候由被仰下候也以此旨可令申入座主宮給仍執達如件

四月十二日

議上 大納言法印御房 左衛門權佐經重

三壇法延引事進上御教書候重相尋日次可申沙汰之由被仰下候委細可參申人之由可得御意候哉恐、謹言

四月十二日

長日御修法今日始行延引事謹承候了可存其旨之由候也恐、謹言

四月十三日

長日御修法今夕始行延引事請文被進之候依何事延引候哉無何可承存候支物等行事僧先致用意候日次治定候者重早、可承存之由候也恐、謹言

卯月十三日

同日 覺嚴

卯月

長日御修法事今月中可被始行之由其沙汰候歟仍以事大被尋申禁裏候之處來四日可被始行候內被仰遣候然者日次近、行事僧等兼日可用意事候間早、存知大切候御沙汰如何樣候哉將又御本尊事調樣等於今者令周備候哉期日以前猶可加檢知候無臨期參差之樣兼日可令下知給所給候哉之由候也

恐、謹言

六月一日

覺嚴

藏人左佐殿 長日御修法事可爲來八日出昨日被仰下之間今朝已書給御教書於所下人候了可得御意候御本尊以下令周備候臨期無違亂之樣可申沙汰由可令御意給恐、謹言

六月一日

長日御修法事來八日始行必定候哉延命不動兩法同領狀定無子細候歟御本尊事周備之由先日承候日出候猶聞白以前可加檢知候今明兩日之間內、先可送進之由可被仰給所候哉次木具等事目六先度令進候無參差連、候候樣可令申沙汰給候哉之由所候也恐、謹言

六月一日

經重

長日御修法事不勤聖護院宮御領狀候延命光濟僧正未能請文候就御本尊事給所參事先日被仰下之間即仰遣了今日可參之由申候木具事先度任支度悉沙汰之由修理職令申候了重又加下知候也可得御意候恐、謹言

六月五日

覺嚴

藏人左佐殿 長日御修法事不勤聖護院宮御領狀候延命光濟僧正未能請文候就御本尊事給所參事先日被仰下之間即仰遣了今日可參之由申候木具事先度任支度悉沙汰之由修理職令申候了重又加下知候也可得御意候恐、謹言

六月五日

覺嚴

長日御修法事不勤聖護院宮御領狀候延命光濟僧正未能請文候就御本尊事給所參事先日被仰下之間即仰遣了今日可參之由申候木具事先度任支度悉沙汰之由修理職令申候了重又加下知候也可得御意候恐、謹言

六月五日

覺嚴

長日御修法事不勤聖護院宮御領狀候延命光濟僧正未能請文候就御本尊事給所參事先日被仰下之間即仰遣了今日可參之由申候木具事先度任支度悉沙汰之由修理職令申候了重又加下知候也可得御意候恐、謹言

六月五日

覺嚴

長日御修法事不勤聖護院宮御領狀候延命光濟僧正未能請文候就御本尊事給所參事先日被仰下之間即仰遣了今日可參之由申候木具事先度任支度悉沙汰之由修理職令申候了重又加下知候也可得御意候恐、謹言

六月五日

覺嚴

長日御修法事不勤聖護院宮御領狀候延命光濟僧正未能請文候就御本尊事給所參事先日被仰下之間即仰遣了今日可參之由申候木具事先度任支度悉沙汰之由修理職令申候了重又加下知候也可得御意候恐、謹言

緣裏相相無相違鈎軸端金物以薄押之
雖爲勞弊其體依無相違周備之由被仰
之返給之云、今二鋪事調樣被相尋候
處只如元無四方緣裏相鈎軸端也依無
被仰旨只如此調進之由申之三鋪可爲
同體之處兩鋪並先規不審候然而當
壇御本尊一鋪事猶以及再往了餘壇事
被問答奉行者可爲事之連引歟仍被任
各、阿闍梨之所存不及相尋者也爲之
如何

六日 御請書到來

如意輪法自來八日可被始行之由被仰
下候也、此旨可令申入座主宮給仍執
達如件

六月一日

左衛門佐經重奉

謹上 大納言法印御房

御請文云

長日如意輪法自明後日八日可被始行
之由謹承候了、早可存其旨之由座主宮

御消息所候也、謹言

六月六日

權少僧都覺嚴

七日 奉行狀到來

繪所預行忠先日參入候歟御本尊無相
違候哉稍事任先規藏人所令調進候也
銘事所見不分明由申候可爲何樣候哉
先、被加銘之條勿論候歟申請本樣可
加下知候也可令得御意給恐、謹言

六月七日

返狀云

長日如意輪法御本尊事一昨日五日繪
所預令持參之間加檢知候事雖雖荒
無極候調樣大概無相違候日出候稍銘
事只如意輪或不動等強雖非殊事候三
鋪同體之間渡賜之時爲無錯亂各稍上
被書其名候歟之由先、見及候文和
移修此法之時稍紛失歟之間總而不入
稍候、於御代始者定不異先規哉之由
存候次木具事明且無連、參差到來之
樣猶殊令下知修理職給歟之由候也、恐
謹言

六月七日

當日八日天舞

覺嚴

道場等爲用意予參上竹園處修理職知
繁卿木具渡進之云、行事僧以承仕欲
請取候之處每物比興更以不中用云、

不法之至不可說、仍壇一面之外

悉返遣之、今夕調置不進者始行可爲違

亂之由先問答使者之處寺門東寺兩所

同如此之類被召止了、即調置之條頗難

事行歟、只可被召止之由雖申之爲法不

可然之上更以不中用也先、事皆以代

、彼卿存知事也下知如何樣事哉之由

委細即以狀仰遣彼卿云、又爲相觸奉

行、事僧送狀候狀云

長日御修法木具只今修理職渡進之間

加檢知之處每物用杉候曾無先規候寸

法等參差候、委細載折紙進覽之候仍壇

一面之外返遣了、武者小路三位代、奉

行、皆以存知事候處今度每物比興輕忽
以外事、今夜開白以前寸法等無相違任
支度被調下之樣可有御奏聞候哉恐惶
謹言

六月八日

長壽院御房

折紙云

壇一面寸法等爲輕忽取了
機二脚可爲三脚之處二脚未到寸法長二尺廣一
尺七寸高一尺之由、被遣前所遣之支度
用杉仍返遣了

燈臺四本

禮版一脚 其仰修職用杉了
其仰修職用杉了

檜代八本 其仰修職用杉了
其仰修職用杉了

閻伽棚 其仰修職用杉了
其仰修職用杉了

以上机以下悉返遣了

長日御修法木具修理職今渡進候歟

但每物不中用子細行事僧狀并折紙如

此候可爲如何樣候哉今夜始行可爲違

亂候、嚴密可令申沙汰給候哉之由候也

恐、謹言

六月八日未了

藏人左佐殿

相持返狀之處仰云修理職今夕若重不

調進者今夜開白真實延引之條者三壇

同時之儀不一准之段、不可然之上者先

雖爲古物可致用意之由可仰行事僧云

仍其旨仰含之仍重觸違奉行了

彼狀云

長日如意輪法木具事、先度令申了、嚴密

經聰

覺嚴

可有御下知候但萬一今夕不可出來之由修理職之申今日始行之條三壇同時事之上者雖爲古物先令渡用無今夜開白違亂之候仰含行事僧了然者御本尊御衣念可奉渡之由可有御下知候於返還木具者雖爲明日明後日必令調送之候猶嚴密可令下知修理職給候哉之由候也恐々謹言

六月八日申了

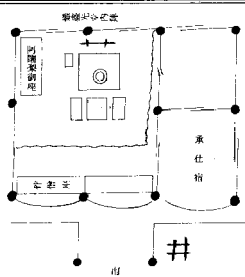
覺嚴

藏人左佐殿如意輪法木具事謹承候了修理職沙汰應品之條以外候嚴密加下知候先無開白之違亂之候被始行之條尤以日出候可令得御意給恐々謹言

六月八日

經重

一、道場事
寢殿中央三箇間 燈臺光拵之

壇之外以古物次第莊嚴之周備之處。西斜木具悉調改修理職送進之間取替了珍重々々鋪設大幕佛供燈明以下行事僧一向用意也爲法頗聊爾歟。然而文和開白之時如此云、仍強而行事僧不申子細歟隨而每物應品之物也

一、御本尊御衣事

御使藏人藤原水行

父永季朝臣同車先參儲相待小使持參

申斜御本尊御衣到來

御本尊今度無銘文和例如此之由永季朝臣申之云、

小使於中門下渡承仕常智々々奉安道場

御衣

藏人自小使手請取之於中門庫渡有職玄譽內供其弟法玄譽渡承仕常智令奉安道場机上

此上事予候道場檢知之了

御衣行事僧可請取之處經聽法印故障之間相語玄譽云、建武之例被用有職云、

一件僧事

教祐法印 信聰々々

眞顯々々 顯熙僧都 神供

子隆惠阿闍梨

以上交名去四月可被始行之由沙汰

之間被出御點折紙事件時皆以領狀。仍重以彼折紙內、相觸之處又以領狀了

一、承仕事

禪明 法乘 善勝 善智

常智 禪龍 法仰 淨法

八人也此御修法之例祇候之輩令輪轉悉助之云、其人數大略不過此八人歟此內常智禪龍相從開白一句之役了、一座中相計令勤之云、

一、開白事

新佛開眼佛供二杯 佛布施一裏備之如例事整之後伴僧皆參之間申入案內於阿闍梨出御白色御衣也

法則如何

光澤之次開眼御濯水同御詞印明等

次御表白如何

一、唱禮事

三身 佛眼 本尊 三反

諸大明王 大小自在 三部々々

馬頭句今度不唱之

一、著到事

草子親等置伴僧座傍如何白問也草子

銘云先規不一張今度書樣如此

長日如意輪法著到元永和平

中書樣是又不一准

六月

八日

初夜

御勤 教祐 信聰

眞顯 明禮 顯燕 神供

九日 覺殿 隆惠

後夜

御勤

日中

初夜

御勤

九日

天霽

早且行

之仰付

賜酒看

之注連

汰之云

今度注

太九寸

之定也

夜前開

又相觸

長日如

木具雖

申之處

還候旁

六月九

藏人左

返狀云

長日如意輪法無爲開白之條尤日出候

即可奏聞候、木具事昨日就被仰下、御殿

密下知修理職候了早、調改之條神妙

候哉、每事可參入言上候、可令得御意候

給恐、謹言

六月九日 經重

十日天霽

今夜以後妙香院僧正御房御手代連、

令勤給彼時著到書樣

妙香院御手代教祐、

十五日天霽

今曉七箇日了、此一句之間神候初申後三箇度如常御修法

今日伴僧番帳、助修座長押、之

彼云

定 長日如意輪法助修結番次第

上旬 教祐法印 亮壽法印

慈融僧都 宜尋阿闍梨

中旬 實什法印 眞顯、

顯照僧都 隆惠阿闍梨

下旬 信聰法印 桓教法印

玄爲僧都 覺嚴

右守結番次第各可被參勤狀如件

永和元年六月 日

此番帳載實名事度、流例也是依禁

裡御祈也其趣御記分明哉

予名字不守旬載之先規不審然而有

存旨、如此書之

師仰云、一句御手代唱禮神供器用配

分可宜也、且爲故實之由云、下旬御

手代器用頗無之仍如此載之了

今日初夜一時以護摩被修之、御自修也

燈臺以下不

十六日

自今日以供被修之

便補保以下悉顛倒之間依一向無足也、

不破爐於護摩壇修之

卷以下如元

御手代予勤之

長日御手代事祇候之出世六人、各五箇

日令輪轉可令勤之由御氣色也、且近年

者、如此云、仍令結番了、承仕又八人

輪轉而令勤之

彼輪轉之樣折紙予書出之、以承仕可參

勤人、相觸之其後可置脇机之山下知

承仕了

彼折紙樣

長日如意輪法御手代

二位法印自一日至五日

宰相法印自六日至十日

兵部卿僧都自十一日至十五日

覺嚴自十六日至二十日

宜尋阿闍梨自二十一日至二十五日

隆惠、自二十六日至晦日

裏下書之
禪明日一日至三日

法乘自四日至六日

善勝自七日至十日

善智自十一日至十四日

常智自十五日至十八日

禪龍自十九日至二十二日

法仰自二十三日至二十六日

淨法自二十七日至晦日

同十二月一日又折紙書改之云

長日如意輪法御手代

二位法印自一日至四日

宰相法印自五日至八日

祇園大僧都自九日至十二日

兵部卿僧都自十三日至十六日

覺嚴自十七日至二十日

寬尋阿闍梨自二十一日至二十五日

隆惠自二十六日至晦日

承仕

法乘自一日至三日

善勝自四日至六日

善智自七日至九日

常智自十日至十二日

善境自十三日至十五日

禪龍自十六日至十八日

法仰自十九日至二十二日

淨法自二十三日至二十六日

淨法自二十七日至晦日

近江國土田保役長日御修法料之事任先例可被致其沙汰之由被仰下候也恐謹言

十二月一日

西佛房法印御房

覺嚴

長日如意輪法自去六月被始行了支

物關如承仕申子細候急速可被致其

沙汰候也

土田保役長日御修法料之事先日被仰

之處未及請文如何様候哉歲内無餘日

不急速可被致沙汰之由被仰下候也恐

謹言

十二月二十日

西佛房法印御房

覺嚴

土田保役長日御修法料之事度被仰

之處不及散狀以外候先年免除之由内

被申候歟不可依其候有限朝役爭可

及難遊候哉歲内無餘日候歟必可被致

其沙汰候分明可被申是非之由候右之

由重被仰下候也恐謹言

十二月二十七日

西佛房法印御房

覺嚴

門葉記 長日如意輪法四

水德二年四月二十三日新帝代始護持

事被仰下之

彼狀云

可令候二間夜居給之由攝政殿御消息

所候也以此旨可令洩申座主宮給仍執

達如件

四月二十三日

右中將公仲

謹上 太政法印御房

師仰云實程補任之時職事或持參綸

旨或只參申先規也今度尤可來仰歟

而以使者送攝政宣太似混凡僧且無

禮也無放實至歟云仍今度不及請

文禮給置之由先仰使者了

抑當代護持事予爲山務之上今度宜爲

其職之由二品親王令參新院給之次直

被申之云然而於山務者依懸亂位次

申補了至護持者舊修功淺猶斯端多

之由雖被申之真俗之重寄心安思名之

間猶可爲其職之由被仰之由語承候了

同十二月二十三日勅使知輔朝臣來示

云

來二十八日御即位可被達其節殊無風

雨之難之樣可致祈念云須出對勅使

之處依有故障御祈事畏承了特可抽慙

丹之由以道尋法印返答之且尤可對謁

之處故障殊所爲恐也以見參之體可申

入之由令返答了

其後大宮御出對御所等事被仰之云、

同正月除日御修法近日定可被始行歟、

三壇御修法事于今未被仰下之條不審

之間二品親王內、以御書被申攝政御

祈始事甚可有沙汰之由被申之云、

同二十一日藏人左兵衛佐資藤參申云

三壇御修法事近日恐可被仰之可致申

沙汰之由被仰下之處全分無故實候且

自攝政殿可尋申之由示承之間企參仕

候、近例御沙汰之樣大概可被仰下云、

二品親王御對面先規以下事大概被仰

含之云、

同二十五日長日御修法條、被注進之

長日御修法條、

三壇

如意輪法山門

延命法東寺

不動法圓城寺

一御請書事

自來某日可被始行長日三壇御修法某

法可有御勤修之由 天氣所候也、以此

旨可令申入某宮給仍執達如件

某月某日

某御房

追申

支度念可召賜候

竹園大略如此

自來某日可被始行長日三壇御修法某

法可令勤修給之由 天氣所候也、仍、

如件

某月某日

某御房

諸僧綱如此歟

一御本章事

形像圖樣諸流定有口傳之子細歟、兼日

可被召遣繪師於各、阿闍梨許也、以紙

形委細可令指導也

御本章調樣、地紺青不塗之、只白絹也、不

用裏押、紙裏絹在之、四方緣用赤地鈎軸也

此調樣兼日可被仰含繪師

御本章一鋪別各被納白木箱、蓋上

書銘如意輪御修法始行當日、相副御衣

六位藏人持來各、阿闍梨宿房者也

一、支物事

於本儀者任阿闍梨注進支度一、官務

調盜之也、一句七候勤修以後、又勘定來

供人供等分、爲國役被下行之中、古以來

於長日壇供等者被定便補保下行之如

近年者料所皆以顛倒阿闍梨粉骨此事

也、然而於開白一分三千者、必被付其

足者也 木具修理職沙汰之、疊掃部寮所

役歟

以上三箇條注進之了

同日資藤進狀云

御讀經並三壇御修法料之事、近年內、

被進候云、文和應安如何樣候哉、以數

事可被仰下候、只今自武家先、分可渡

進之由被仰下之間、如此聽申入候、他事

追可參仕承之由可得御意候也、恐、謹

言

正月二十五日 未刻

資藤

太政大臣法印御房

袖書云

向、今日中可申入之間、只今間可

被仰下候也

返狀云

三壇御修法事先日御參之時大概被仰

了、仍近例分只今如此被注進之處御丈

殊悅思召候、詮要此分候早可有申御沙

汰候哉、於御讀經方者、先日如被申候、綱

所委細可存知候、可有御尋候其も近例

定可注申歟之由所候也、恐、謹言

正月二十五日 隆惠

同二十八日召進繪所行忠、其狀云

三壇御修法由本章事行忠召進候委細

可被仰含之由可得御意候也、恐、謹言

正月二十八日 資藤

太政大臣法印御房

即不能返報奉行隆惠僧都他行之間、同

樣事可調進之樣、委細以顯照仰含了、

見同之令

二十九日、道資藤狀云

昨日繪所行忠召給候之間、如意輪御本

尊圖樣能、被仰含候兩壇定同前候歟、

日記事急被治定、御本章不遲、樣可被

仰含候、支物事近例分令申候、木具修

理職調下之、有無聊可減少候哉鋪設掃部寮近來無沙汰候、然者可爲支物之内候哉條、無差之樣自兼口可令申沙汰給之由所候也、恐、謹言

正月二十九日

隆惠

藏人佐殿

返狀云

三壇御修法事委細被仰下了、恐、可被申沙汰候、木具等事先、被下御注文可下知之由可得御意候也、恐、謹言

正月二十九日

資藤

木具注文事定可見支度敷然去先請書到來之時、即副請文可進支度上者、以委細注進之趣可下知修理職處、令申狀不得其意者哉、然而如此令申上者、先一紙且注進之

壇一面

可有鋪幅一尺

脇机三前

長二尺、廣一尺一寸、高三尺

燈臺四本

高三尺、方二尺、寸高七寸

禮版八本

可有半疊、寸高七寸

帳代八本

開加棚一基

皆以檢作之

以上修理職沙汰進之

昨日、隆惠出京之次、罷向資藤所云

三壇御修法日記事未被治定候哉、被治

定候者、忽可被進御請書候、敷、木具注文

事、御請書到來之後、副請文可召進支度

候之間、其時以注進之趣可有御下知修

理職候哉、然而兼日又爲被仰含可然候敷之間、木具注文書被進之、支物事奉行誰人候哉修理職、木具調進候者三千疋支物内可減少候哉、但不可幾候敷、此分得御意可有申沙汰候哉、由申之

返事云、日記事來月十二日分夜前被治

定了、木具注文給了、則可書進候御請書

由申之間、相持持參云、

請書云

自來月十六日可被始行長日三壇御修法如意輪法可有御勤修之由、攝政殿所

候也、以此旨可令申入座主官給仍執達

如件

正月二十九日 左兵衛權佐資藤 奉

謹上

左衛門督僧都御房

追申

支度急可召賜候

二月

一日請文云

自來月十六日可被始行長日三壇御修法如意輪法可令勤修之由、謹承候了、早

可存知之旨、座主官御消息所候也、恐、

謹言

正月二十九日

權少僧都隆惠

追申

支度並雜具注文召進之由、同所候

也

注進

如意輪御修法七箇日支度

御本尊 圓樣可仰繪師

壇一面

可有鋪幅一尺

脇机三前

長二尺、廣一尺一寸、高三尺

燈臺四本

高三尺

禮版一脚

方二尺一寸、高七寸、可有半疊

五寶

寶金白銀真珠、顏型、赤銅人藝伏者、石高、青、天門、冬

五香

沈香白檀丁子、麝香、雞、五穀、稻、大、小、麥、粟、豆、胡、麻

牛酥

木蜜

名香

白檀、安息、沈香、薰陸、蘇合、金

壇供

如常

御明

如常

芥子袋

佛供覆

壇敷布一端

大幕一帖

淨衣七領 白色

承仕二人

駝使四人

淨衣二人

淨衣如常

人供等如常

右大略注進如件

永德三年正月二十九日

行事法印大和尚位經聰

阿闍梨道圓親王

長日如意輪御修法雜具事

帳代八本

五寸釘二連

懸革一枚

小桶二口 各有約料

折數三枚

長檝一合

高麗端疊四枚 小文三枚 阿闍梨座料

關伽欄一基

足桶一口 可有約

手水桶一口 可有約

佛布施一裝 同眼科

以上

如意輪法御請文進之十六日治定候者

支物事近日必可令申沙汰給候條、用

意無餘日者不可叶候、可得御意候御本

尊并木具事殊無遲引之樣能、可被仰

含候恐、謹言

二月一日

左兵衛佐殿

如意輪法御請文被下了支物事急、可

令申沙汰之由、可得御意候也恐、謹言

二月一日

四日資藤狀云

御修法供料事萬里小路中納言可申沙

汰候於今者尤可有御催促候木具事仰

修理職了請文未到候追可申入候應安

木具修理職調進之時供料二千五百疋

候哉可奉候向、如何樣此等子細直可

被仰萬里小路中納言由可得御意候恐、

謹言

二月四日

右衛門尉僧都御所

資藤

御修法供料事萬里小路中納言可申沙
汰之由奉候了急直可被相尋之由所候
也恐、謹言

二月四日

隆惠

此供料事支和以來大略修理職木具調

進之外無下行哉仍大旨以任官賞及沙

汰云今度武家定歷惡有下行賦之間先

仰此分了然而如此尋申之條如何應安

經重卿奉行之間定可相尋候歟大方任

官賞事歷應之時故宮無先規之由堅被

申之然而文和以來大略此義歟

五日遣傳奏狀云

長日如意輪法支物事可有申沙汰之由

奉行職事令申云來十二日開白必定云

使候之由可仰含行事僧候近代例若御

不審歟之間一紙注進候也隆惠謹言

二月五日

萬里小路殿

長日御修法開白一句支物料之事

正慶元年七月二十六日長日如意輪法

始行云、阿闍梨大業

記云今度支物要脚開白一句分三千

疋大夫殿臣遠送之仍木具以下悉行

事僧用意之

曆應元年十月二十二日同法被始行之

阿闍梨

記云支度之分無調下之時開白一句

之分三千疋被送下之條先例也今度

無其定可申請便宣事之由以查明卿
就被仰下被付最勝寺、務於門跡了、
仍行事僧悉用意支物云、

文和度事

代始護持就山務當職梶井二品親王勤

仕之間不存知之

永和元年六月八日同法被始行之

阿闍梨

木具修理職調下之支物事奉行職事申

沙汰口口事行之間以此等之先例委細

就被申入之內、被付其定了

以上

傳奏他行之間不及請文

六日傳奏返報到來

仰旨畏奉了說旨最前可參賀仕之處於

事相續計會之間、于今不參仕候恐存

候近日可參賀旨上候被供料事委細被

仰下了恐可申沙汰候候事可參申上候

以此旨可令披露給

二月六日

自去比子職有違例氣只堅固之風氣與

不審之處危殆出現、仍今暫御修法勤仕

依難治可令故障歟之旨御修法開白事

先尋遣了

長日御修法事十六日開白可爲必定哉

然者御本尊木具并支物事臨期無違亂

之樣可有御下知候哉之由所候也恐、

謹言

二月十二日

隆惠

藏人佐殿

返報未到之間資藤進書狀云

來十六日三壇御修法延引了以此旨可得御意候哉恐、謹言

二月十二日

右衛門督信都御房

資藤

長日御修法來十六日開白延引之由奉了可存給候、定日重可奉存之由所候也恐、謹言

二月十二日

今朝返報云

降惠

長日御修法事來十六日延引候了其子細今朝申入候、定未參宿候歟以此旨可得御意候恐、謹言

二月十二日

資藤

御讀經自來十六日可有開白之處、依無供料延引云、仍御修法同又延引了御讀經開白以後御修法始行之例雖有之、御修法始行以後御讀經開白無之故也云、

同三月二十日左中辨資藤^{資藤}進書狀云

三壇御修法以前被行縣召除目御修法之條可爲如何様候哉、先規御不審之由其沙汰候、以此旨可令申入給恐、謹言

三月二十日

太政大臣法印御房

資藤

袖書云

除目自來六日可被始行候、今日即

可被仰下候也

返狀云

三壇御修法始行以前除目御修法事先規常座不勤得候、然而於永和之度者長日御修法以前被行除目之間、不及御祈之沙汰候、近例如此候、可得御意候哉、之由候也恐、謹言

三月二十日

道尋

同九月二十一日如意輪御修法請書重到來其詞云

自來月十日可被始行長日三壇御修法、如意輪法可有御勤修之由、攝政殿消息所候也、以此旨可令申入座主宮給、仍執達如件

九月二十一日

權右少辨資藤^{資藤}奉

謹上

右衛門督信都御房

追申

支度急可召賜候

內、狀云

自來月十日可被始行三壇御修法之御教書獻上之、可得御意候、傳奏萬里小路大納言御供料事、定直可申入候歟、且又可被仰歟、於御名御本尊者、嚴密可申沙汰之由、以此旨可有御披露候恐、謹言

九月二十一日

右衛門督信都御房

資藤

袖書云

御請文則可申出候

請文云

自來月十日可被始行長日三壇御修法、如意輪法可令勤修之由、謹承候了、可存知之旨、座主宮御消息所候也、恐、謹言

九月二十一日

權少僧都隆惠

追申

支度急可召進之由、同所候也

二十三日、遣支度狀云

長日如意輪法支度等召進候、可得御意之由所候也、恐、謹言

九月二十二日

隆惠

藏人權右少辨殿

支度並難具注文案如先度、仍略之、遣傳奏狀云

長日如意輪法事、資藤內、狀如此支度、即直被付遣職事候了、然而先、御沙汰之次第、木具修理職、補役掃部寮沙汰付候歟、於支物者、近例被付理足候、若其分候者、最勤略之分可注進之由、隨御返事、可存知候、可令申沙汰給之由、可申合候、隆惠恐惶謹言

九月二十二日

隆惠

萬里小路殿

職事返狀云

長日御修法支度被召下了、恐、可申入候、但供料其沙汰候者、不可有調進之儀、候歟、於料之事者、傳奏直可被仰候也、可得御意候恐、謹言

九月二十三日

資藤

傳奏返報云

三壇御修法事來月十日可被始行候供料事令申之處永和度不及御沙汰候歟被下行之所見候者不可有子細之由其沙汰候可得御意候恐、謹言

九月二十三日

廟房

同日

廟房

三日仰遣傳奏狀云
長日如意輪法自來十日始行可爲必定候哉木具事永和之時爲修理職沙汰任支度知繁送進之奉行勸修寺中納言候委細可存知候歟可有御尋候哉其時不中用物調進之間臨期及遠亂候今度兼日能、可有御下知候於支物者內、被申含之間被付其足之條無子細候、如房奉書不及記置候所詮可然之樣可令申沙汰給候哉之由所候也謹惠恐惶謹言

十月三日

隆惠

萬里小路大納言殿

他行之間不及返報云、

同日實藤狀云

三壇御修法來十日可爲必定候就其供料事已被仰傳奏候哉然而今朝內、相尋候之處于今無其候候恐可被尋下之由可申入令申候、如何樣恐、可被仰候就中木具事、先、供料之外別而又被沙汰渡候哉所詮兩條恐可被仰傳奏候也以此旨可令申沙汰候恐、謹言

十月三日 申刻

資藤

右衛門督僧都御房
三壇御修法事今朝委細申遣傳奏候處他行之間持歸候、明日念此等之趣重可申遣候、於木具者爲修理職沙汰供料之外送進之條勿論候永和之度殊勞弊之體候間、依嚴密問答調改進候今度無臨期遠亂之樣能、可有御下知候也恐、謹言

十月三日

隆惠

四日昨日狀重遣傳奏返狀云
仰旨畏以承候了西郊三箇日候無爲珍重候御嘆氣驚存候如法流布候歟能、可御養性御候山黃漸催其興候歟但西郊數日宮、御讀大嘗會出仕結句來十日爲御方遠行幸室町第候又未申拜賀候之間攝得候者十日可遂其節之由存候非一事計會不覺青黃曆候可被察下候後俾候也近日相攝可參仕候兼又三壇御修法始行來十日可爲必定候於供料者不可及沙汰候、木具事木工寮沙汰不申用之由自圓滿院宮也被申含于

十月四日

廟房 使

定可被付其足候可有御用意之由被申候三壇共可爲同前候哉料事恐可申沙汰候哉可承存候每事併可參申入候以此旨可令披露給
長日御修法木具事木工寮沙汰髮弊之次第先度申含候了臨期之遠亂勿論承

候被付其足之條可然候然者行事惜可召進請文之由可下知候時分可奉存候日限近、早、下行之樣能、可有御下知候哉由可申含候隆惠恐惶謹言

十月四日

隆惠

七日仰遣職事狀云
長日御修法自來十日始行必定候哉御衣並御本尊當日可奉渡之旨可有御下知候勸使先、六位藏人候今度定可爲其分候歟不遲、之樣可申沙汰之給之由所候也恐、謹言

十月七日

隆惠

他行之間不及返法體付云、
爲御禳行幸御祈可被始行金輪法之由輪旨到來其詞云
來二十二日大嘗會御禳行幸無風雨之難可被遂行之由自同十日可有御勤修金輪法之旨攝政殿御消息所候也以此旨可令申入青蓮院新宮給仍執達如件

十月七日

右中辨賴房

謹上 太政法印御房
追申
於御本房可有御勤修由同可令申入給
請文云
爲大嘗會御禳行幸御祈自來十日可令勤修金輪法之由謹承候了早可存知候也座主宮御消息所候也恐、謹言

十月七日

右中辨賴房

爲大嘗會御禳行幸御祈自來十日可令勤修金輪法之由謹承候了早可存知候也座主宮御消息所候也恐、謹言

十月八日

法印道諱

追申

於本坊可勤修之山奉了。於支物者被付任官功之條先規候了。可令申沙汰給之由同所候也

此法自十日可始行之由雖載請文件日如意輪法開白可斗會之上二十二日行幸可爲七箇日結願以後敷。長日御祈被當期日於結願條常事候敷。今度之儀不普通哉。仍可爲如意輪法結願以後敷之由沙汰了

九日如意輪法木具等供料千足被下行之仍即仰行事僧令用意之

當日十日又遣職事狀云長日御修法自今夕始行必定哉然者御本尊御衣急可被奉渡之由可被仰藏人候敷其分先日令申之處未能御返事何樣候哉可令申沙汰之由所候也恐、謹言

十月十日藏人桶右少辨殿

降惠

返狀云長日御修法自今夕始行必定候御衣並御本尊只今間可被渡申候。勅使六位藏人勿論候今度其分候永後可持參候也以此旨可得御意候恐、謹言

十月十日金輪法事自十六日可被始行敷之由內

資藤

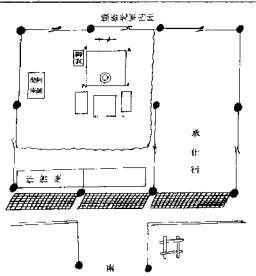
被仰遣傳奏請文云

仰旨畏承了。十四日行幸必定候計會言詔道斷事候不關秋色候。可被察下候何樣可參申人候仰御修法事御觀當日不相宛之例候敷。先規不得由申候。所設結願可被相當期日之條可叶理候敷。自十六日可被始行之條可宜候哉。每事期參上候以此旨可令披露給

自今夕三壇御修法同時被始行之如意輪法阿闍梨天台座主道圓親王不動法行助無品親王圓滿院延命法宗助僧正于時一長者

一如意輪法道場事十樂院寢殿中央三箇間拈之

一御本尊御衣事終日相待候處。及亥刻未到。珍事也。仍尋

遣傳奏之處。使於路次參會云、

御使六位藏人藤原永俊御本尊結古木箱無銘

小使於中門下渡承仕禪龍、奉安道場

御衣藏人自小使手請取之。於中門廊渡經豪法橋經豪渡承仕禪龍人奉安道場

机上

一伴僧事

眞顯法印顯照大僧都隆惠僧都奉行道忠僧都尊儀法眼明禮宣尋律師神供

一承仕事善勝善智常智善境禪龍法仰常善慶觀

已上熾盛光堂預八人令輪轉動之云

一開白事

事整之後伴僧皆參中間中案內即入道場白色袈衣同裝袈衣

正修次第

先時金次阿闍梨禮佛登禮版次先方便光澤次開眼灑水次金二打之

次開眼詞

新被開眼供養給如意輪觀自在菩薩像一幅青蓮慈悲之御眼開爲令奉五眼具足

佛眼眞言丁印明念珠五智三身內修外用御功德成就圓滿

御爲

大日眞言 丁明念珠

次表白 在左次神分祈願等

次供養文唱禮

三身 佛眼

曼荼羅主阿利耶振多摩尼冒地薩埵

婆耶摩訶薩埵婆耶

諸大明王

大小自在十二宮天諸宿曜等

三部界會

次驚覺九方便發願

至心 唯願

大梵深遠 如意輪尊

諸大 以下如常

五大願次入行法助修念誦

根本印三印明共用之讀

護摩本尊段三摩波多 小約七反

護摩呪心中心呪用之次 如常

普供養之次獻佛布施

次四智讀三反如例之以下如例

抑今度開眼佛供二環 佛布施一裏兼不

置之登禮版先方便已後表白時分許之

了希代之珍事也可謂奉行之越度數乎

又不見各之失念之至不可說

次後夜日中時如常

十一日

行事曾經聽法印參花注蓮事奉行之師

勤役之云
注蓮藥伊香立庄役也仍注仰遺預所
兼慶無沙汰之間公文所沙汰進之了
注蓮樣如先
十四日
了
十七日
今日伴僧番帳押之彼云
定
長日如意輪法助修結番
上旬
道尋法印 桓爲法印
道忠僧都 玄譽律師
中旬
實什法印 顯熙大僧都
尊鎮法眼 仲祐阿闍梨
下旬
眞顯法印 隆惠
玄尊律師 禪基阿闍梨
右守結番次第各可被參勤之狀如件
永德三年十月 日
此番帳假名實名先規不同也然而任
此番帳用實名是難爲本坊之儀依禁裏
近例用實名是難爲本坊之儀依禁裏
御祈也將又奉行之位署載否是又先
例也不一准仍今度如此用之
御藏行幸御祈金輪法自昨夕可始行之
處此御修法計會之間自今夕始行之而

道場依無便宜於如意輪法道場兩壇並
修之了先於如意輪法壇用發遣次片角
奉渡之次於同壇護摩一時修之了
有本金輪法壇
此內故也
金輪法事
一伴僧事
顯熙大僧都 隆惠僧都 仲祐
道忠 尊鎮法眼 奉行
宜尊律師 仲祐阿闍梨
一承仕事
法豪 慶觀
一開白事
阿闍梨座不及數儲之依無便宜也入道
場之時分時金 登禮版先方便等
如常祈願法成就句一字金輪佛眼替句
也微言
一發願
本尊 一字金輪 佛頂如來
七寶眷屬
一行法次第在別
一護摩五段
依息災修之壇宿合而用之本尊段不
請部主諸尊段五部用之
一唱禮事
三身 佛眼
本尊 曼荼羅主阿利耶振多摩尼
七寶眷屬 五大明王
大小 三部界會

一伴僧呪摩○南

以下如例

後夜日中時 如常

後夜時分下座禮佛之後暫歸此間承仕日中時供物辨備之唱禮師打時金

十八日

如意輪法自今日以供修之不被壇於護摩壇修之幕以下如元

至德二年三月七日老母禪尼所勞危急之間正壇護持辭退事伺申室町准后之處時詔無子細且就當職爲今度之理運上者可被申妙法院宮敷云、仍長日御修法同奉渡座主宮了

今日彼御修法修護應用發遣了

嘉慶二年二月九日渡修長日如意輪法妙法院宮

辭退替

先昨日帥中納言

內、狀到來、彼云

年首御慶最前可參賀之由雖相存候、公務相續以外親頭仕候之間于今懈怠恐在候近日之間必可參申入候仰正壇護持事妙法院宮被辭申候、山務未定之間先明日可被渡進御本尊候、可有御在知之由其沙汰候、以此旨可令申入給候也恐、謹言

二月八日

仲光

太政法印御房

內、申 此事別可申入由自室町殿被仰下候爲御心得令申候、同可令披露給候也

此狀體座主正壇護持可一具之由存之哉不知案內至歟抑正壇護持予先年辭退之後、不經幾年序還補可謂早遠之上者器用又繁多歟、勞非無斟酌難須令辭退、近日之儀無左右固辭時詔又難測仍令領狀了

返報云

今春未遂奉誦鬱念之處、公事之次尤不悅候仰長日御修法御本尊明且可被渡之由、內、先承存候了、長日如意輪法自何日可動修之由、任例可被下給旨候歟、座主正壇護持必非可一具候歟、然而今度山務未補之間可存知之由殊可得其意候御請書事可令申沙汰給候哉謹言

二月八日

判

當日御請書到來

長日御修法如意輪法自今日可有御動修之由被仰下候也、以此旨可令申入青進院宮給仍執達如件

二月九日

右中辨資藤奉

謹上 太政大臣法印御房

內、狀云

長日御修法事諸書進上之候、今日可被渡進御本尊候可得御意候也恐、謹言

二月九日

太政法印御房

資藤

請文云

長日如意輪法自今夕可動修之由謹奉了可存知之旨候也恐、謹言

二月九日

法印道尋

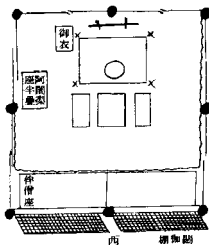
追申 御本尊御衣即渡給候了此御請書並御本尊御衣同時到來了、仍如此載請文了

中刻六位藏人藤原永俊父永季御衣並御本尊經案法眼被取之渡承仕善境、奉安道場了、御本尊不納相云、如何

御衣等請取之後、父子兩人於西向六間對面了

一道場莊嚴事

寢殿西向四間洗淨之、中央立古摩壇、左安法衣、御本尊用佛臺了、幕以下迴方引之、關御朔立之

一、伴僧事 白淨衣同義袈裟

道忠僧都 宣尊律師 神供

仲祐律師 明禮 禪基律師 奉行

心俊律師 尊祐阿闍梨

一、承仕事

善境 法仰 新使等不及定之略義也

一、開白事

先入道場 白淨衣同 次時金次登禮版

先方便等答白 不用之次神分祈願等

次唱禮 動之九方便次發願五大願

次入行法 等如念誦 伴僧念誦大呪也

次入護摩 之三摩波多七反 次：如例

後夜日中時如常

一著到事

草紙樣者如先：視 等伴僧座傍自

開白夜置之書樣等如例

一花注連事

同十一日經象法眼參仕奉行之仰政所

法師等沙汰之此間猶為加任之間綱片

方卷付了仍今日引渡之

一木具以下事

為阿闍梨沙汰以古物等令用意之了

幕以下道場法經象法眼下行之云

二百二十餘足云

修中如例

同十六日曉七箇日了今夜初夜時一時

修護摩其後每時以供修之先初夜一時

修護摩了小段摩壇又儲別所後：於彼

壇以供修了

一助修番帳事同十六日道場長押之付了

長日如意輪法助修結番 不次第

上旬

道尊法印 隆惠大僧都

尊嶺僧都 禪基律師

中旬

實什法印 道忠僧都

宣尊律師 心俊律師

下旬

顯照大僧都 玄譽僧都

仲祐律師 尊祐阿闍梨

右守結番之次第各無懈怠可被參勤之

狀如件 嘉慶二年二月 日

門葉記 長日如意輪法五

護持僧補任

延曆十六年四月 日、以內供奉十禪師

最弘仁元年 月 日、大法師空海 法大律師

弘仁元年 月 日、大法師空海 法大律師

勤仕公家御修法 或記云柏原天皇御宇傳教大師以寂

光大師圓澄令修五佛頂法、是修法初

例也若然者弘仁以前有公家御修法

承和元年、實惠于時凡僧依給言於神護寺

三七箇日修秘法得効驗天皇馮護持弘

仁淳和兩上皇特以崇重云

嘉祥元年、真雅於帝御前誦真言三十七

尊梵號普響清微宛如貫珠帝大悅之任

權律師同三年自清和天皇和誕之時未

齊離左右日夜侍奉云、是嘉祥三年宗

叔清和太上為儲貳之初撰入侍東宮云

貞觀六年九月五日未勅以藥師寺僧壹

演為權僧正、遣參議從四位下守右

大辨兼行、播磨權守大枝朝臣昔人從五

位上行少納言兼侍從良峯朝臣經世率

所司向西寺綱所宣命云

天皇太命、坐諸大法師等、白度太部

宜久、今藥師寺僧宣演小肚之時、

醋厥俗庵天拋官入道ヲ七因果之理

乎問習天練那之行乎企修止事無退

轉天既經多年利唯身獨乃為附不在

心國家護持都至誠深志自然附

然此情天性離欲天係望女事一毛

食福實賞事乃無利毛權僧正附

賜布衣

貞觀八年七月十二日官符云天台座主

傳燈大法師位圖上可贈法印大和尚位

慈覺大師勅曰朕昔以妙身類接並眼

恨護持之俄隔思崇飾而何窮宜贈法印

大和尚位仍謹號慈覺大師可依前件主

者施行勅使少納言良家經世朝廷云

元慶三年十月二十三日宣命云

權少僧都和尚位宗叡波太上天皇乃

幼少能御時訓護持志奉仕流事毛有

利今亦不意須奉仕習依故是以殊

僧正仁任賜云

元慶三年十月二十三日法眼遍昭直任

權僧正年六十五元興宣命云

天皇自皇太子之時朕身奉相護勞云

元慶七年三月二十六日長勅授延曆寺

傳燈大法師位圖上長勅授延曆寺

行年勅曰圓珍作禪門之棟梁兼法水之

舟批朕自從降誕之時至于成立之日願

公澤衛猶得保在欲助之心監寐尤切因

今授法眼和尚位聊叙朕懇懇之懷云

仁和二年秋皇帝不豫法眼圓奉勅命

侍仁壽殿一宿之中沈患俄平如常即給

年分度者二人云

延喜二十三年三月日勅請大僧都增

命參內奉護一人有御修養侍臣夢見法

軍四面繞守王城警固禁閉靈驗普顯天

下無事見傳記

延長元年三月二十七日靜觀僧正子時

都大僧依勅參內裏保護聖體不出禁中

五月退於鳳城同三十日任權僧正云

延長元年六月二十九日內供奉十禪師

尊意依勅奉為中宮御產七日修不動

法七月二十四日皇子降誕是也天即依

勅以和尚為親王護持師云

同三年五月官御產之期邪氣繞胎殆

及危急和尚蒙勅七日修不動法六月一

日皇子降誕是也天同五年十月二十八

日奉為皇太子寶祚長久誓三十種大願

訖等云

已上國史并傳記扶桑記等隨勸得粗

護持書有所見之間記之訖

尊玄云是道玄准三官所令勸注給也

朱雀天皇諱寬皇子

延長三年十月二十一日立太子三歲

元親王

同八年九月二十二日受禪八歲

同十一月二十一日即位

承平二年十一月二十五日御喪

同十一月十六日大嘗會

尊意贈僧正法性坊座主玄顯律師弟近江國人息長氏

延長八年六月二十六日未時雷鳴落

清涼殿侍臣多以傷死主上惶怖玉體

不愈遲幸常寧殿座主法橋上人位尊

意依勅候禁中每夜獻于加持皇帝夢

云不動明王勸聲加持聖體覺後聞陀

羅尼聲此則尊意也勅左大臣曰朕夢

如此台山座主此不凡人見傳

承平十三年十二月叙法眼權持實

同五十三任少僧都

天慶元年八月二十七轉大僧都七十三

同二十九日兼法務別辭退

天慶三年二十三卒七十五

同四月二十八日贈僧正法印大和尚

位

仁觀權律師玄昭律師弟子

承平元十七任權律師五十二

同四十七卒

貞觀權少僧都東大寺別當實隆律師實

承平二十三十加任御持僧七十

承平二十九十三任權律師云權持僧實

承平五十三轉律師

天慶元年八二十七任權少僧都

彼宣命云權律師法橋上人位貞崇

波御即位與利始天朕躬手護持志

奉仕留古有亦以晝夜爾至誠

事不怠須此的救衛爾依天奈牟

同七七十二卒七十九

慈念權律師諱延昌年等法主仁觀律師弟近江國人息長氏

村上天皇諱成明

天慶七、四十二、立太子十九歲 元大嘗師

同八、四十三、受禪二十一歲

同二十八日、即位

同十、二十八、御饗

同十一、十六、大嘗會
實性權少僧都 紀伊國八咫氏 多武峯玄聖座主弟子

天曆二十、二十九、任權律師自東宮時御持 僧勞五十七

同八、三十九、轉律師

同九、七十、任權少僧都主上御藥坊僧賞

同十、十一、卒六十八

天曆十、十二、三十、宣命云、故少僧都實性存生之時奏、天故法橋上人位、玄聖者實性師也、願以所帶職將讓先師、為遂彼在世素意者存生本意、為令達玄聖大僧都法眼和尚位、上贈給實性如舊權少僧都治賜者

冷泉天皇諱憲宗
村上天子
天曆四、七、二十三、立太子一歲
康保四、五、二十五、受禪十八歲
同十一、即位
安和元、十、二十六、御饗
同十一、二十四、御嘗會
慈惠大僧正諱良洞安之房座主豐惠律師 弟近江守藤原朝人
天曆四年 月 日、為東宮護持僧云
年三十九
時凡僧
傳文云、天曆四年可保護儲君之日、頻有議定、和尚數度辭讓、而九條右

丞相強以執奏、仍數降鳳詔、令侍龍樓云、

寬和、三、十六、授證號勅書云、大僧正良一、開梨、垂跡、受生、接心、常樂、智慧之波澄、邪見之林、燭、斂、久居台嶺之寶首、貯法藏於唯心、說乎、自朕誕育之始、原其護持之慈、而忍辱衣衣、隔攀戀之襟、難忘、其人爰在其德、可酬、宜加褒崇、諡曰慈惠云、

寬忠權律師施上、轉給內供弟子 教團親王子

康保五、三十一、任權律師、宣命云、傳燈大法師位、寬忠者、宮之時、與利、始、天朕躬於護持、七、利、今、以至誠、天、憶、念、仍殊權律師法橋上人位、于任賜云、

千攀權律師兼光、通勝內供弟子

安和、二、三十、任權律師御持僧勞云、

村上天皇諱守平
立太子九歲
安和、二、八、十三、受禪十一歲
同九、二十三、即位
天祿元、十、二十六、御饗
同十一、十七、大嘗會
元呆內供奉延命院禪師內供弟子 權部頭藤原良敏孫
安和元、五、則為東宮護持僧、不出宮中、出傳
增恒權少僧都玄聖座主弟子
天祿三、十二、二十、任權律師御持僧勞云、
居候之間內

天延二、二、二、任權少僧都超繼良勇 等御持僧勞
天延三、二、十九、卒

華山天皇諱貞貞
冷泉皇子
安和、二、八、十三、立坊二歲

水觀二、八、二十七、受禪十七

同十、即位

寬和元、十、二十五、御饗

同十一、二十、大嘗會

覺慈權少僧都小山增恒僧都弟子

水觀三、正、二十九、任權律師護持實

寬和二、四、一、任權少僧都御持僧賞

同月 日、御持僧辭退

選賀權律師本覺座主基增已諸弟子又慈惠大師弟子、歌河國人藤原氏

寬和二、三、二十、任護持僧

良權律師竹

一條天皇諱懷仁
圓融皇子
水觀二、八、二十七、立坊五歲

寬和二、六、二十三、受禪七歲

同七、二十二、即位

同十二、二十三、御饗

同十一、十八、大嘗會

良權少僧都權那院慈惠大師弟子

寬和二、十二、二十五、任權律師御持

水延元、三、七、任權少僧都御持賞

水延二、七、十一、卒七十七

賀權大僧都兼意、御持僧正弟子

寬和三、三十、任權大僧都元律師不親少 僧都御持勞

永祿元八、十一、卒八十四
退賀權僧正

寬和三、三、十、任權少僧都 御持賞

正曆元十二、二十九、轉正

同二十、二十二、任大僧都

同五、任權僧正

長德四八、一、卒八十五
俊顯法橋

寬弘六、五、十六、叙法橋 兼持僧勞

明鑒權少僧都

行成卿記云寬弘八年四月十七日、僧

書權少僧都明鑒辭退、初雖讓康延、無

許容云、仍只辭申也、朝議似有班白、

明鑒夜居勞十餘年、今及老年、以傍例

多讓康延、一門僧又爲甥、此彼讓

者也、中年竊已長何無許容云、

明豪僧正

覺忍權少僧都

尋田權律師已上三人竹御記

三條天皇 諱居貞 冷泉皇子

寬和二、七、十六、立坊十一歲

寬弘八、六、十三、受禪二十五

同十、十六、即位

同九、十二、二十七、御親

長和元、十二、二十二、大嘗會

觀教權大僧都 觀曉皇子
寬弘九、三、十四、任權大僧都 兼法明越
寬弘九、三、十四、任權大僧都 兼法明越

長和二、十一、二十六、卒
文慶權少僧都 右兵衛佐理子

長和三、三、二十八、任權少僧都 兼持勞

蓮海權律師 慈惠皇子

長和三十、二十八、任護持僧

感算權律師

春玄 西竹御記以上二人在之

後一條天皇 諱教成 皇子

寬弘八、六、十三、立坊四歲

長和五、正、十九、受禪九歲

同二、七、即位

同十二、二十三、御親

同十一、十五、大嘗會

尋圓權僧正 中納言兼皇子

長和六、三、十五、任少僧都 御持僧賞

長元元、十二、三十、叙法印

同二十、十二、三十、任權僧正

同四、十二、二、卒五十五

成秀權律師 兼座主弟子

長和六、三、十五、任權律師 御持僧勞

寬仁四 卒

寬弘九、三、十五、叙法橋 御持僧勞

治安元、四、十九、卒五十五

光俊正 妙香院慈惠座主弟子

長元元、十二、二十、轉正

同四十二、二十六、任權僧正

同六十二、二十一、轉僧正

慶權僧正 無窮寺座主 西竹御記無之

行成卿記云治安三年六月十三日

故阿闍梨賀秀故贈大僧都法性寺座

主慶命本師也、慶命是今上護持僧仍

須致勸賞也、而依申請致賞之云、

齊祇權少僧都 左大將道綱子

長元元、十二、三十、任權律師 兼持勞

長元六、十二、二十二、任權少僧都 兼持勞

永承二、七、二十九、卒

良圓權少僧都 三味基座和尚弟子

長元六、十二、二十二、任權少僧都 兼持勞

成典權律師 西竹御記

後朱雀天皇 諱教良 皇子

寬仁元、八、九、立坊八歲

長元元、四、十七、受禪二十八歲

同七、十、即位

同十二、二十九、御親

同十一、二十七、大嘗會

成典權僧正

萬壽元爲東宮護持僧 于時權

長曆元、五、二十五、賜封戶七十五畝 持僧云云

同二、六、十八、任權僧正

寬德元、十二、二十四、卒八十七

賴壽權大僧都 法興坊慶國僧正弟子

長曆元五、二十五、任權少僧都御持僧等勞

三人

同二、六十八、轉權大僧都護持僧實人

長久二、十一、一卒五十五

明快權大僧都文章本明泰僧正弟子

長元四為皇太子護持僧時凡僧

長曆元五、二十五、任權律師御持勞

長久四、十二、二十八、任權少僧都御持超持

長久二為護持僧辨扶義子

水慶權律師松崎明尊僧正弟子

長久四、十二、二十八、任權律師御持勞

覺源法眼花山院宣明觀僧正弟子

長久四、十二、二十八、叙法眼御持勞

明快權律師

教圓法印竹御記兩人在之

後冷泉天皇諱親仁

長曆元八、十七、立坊十三歲

寬德二、正、十六、受禪二十一歲

同四、八、即位

永承元十、十五、御禪

同十一、十五、大嘗會

源泉權僧正攝政院人主心譽弟子

永承三八、二十二、任權大僧都元法僧不

同五、十二、三十、任權僧正御持僧勞

天喜三、三十六、卒八十

顯賢大僧都妙香院慈應和尚弟子

水承三、八、二十二、任權少僧都超超等

同七、五十五、卒五十一

長守權僧正攝政院人主心譽弟子

水承三、八、二十二、任權律師護持實

治曆元十二、三十、任權僧正御持勞

或記云須致任長信也而長守護持僧三年齡已及八旬、難期朝恩、仍有哀憐云、

同二、正、十二、申拜賀、同日辭退御持僧、請勸勤之

覺源僧正請勸勤之

天喜五、十二、二十九、叙法印兼大僧都

御持僧實

康平八、七十七、卒六十六

仁運權大僧都權那院慈應和尚弟子

康平六、十二、二十九、轉權大僧都御持超持

治曆三、九十三、卒六十七

賴賢權少僧都

覺尊權律師西竹御記在之

後三條天皇諱尊仁

寬德二、正、二十六、立坊十二歲

治曆四、四十九、受禪三十五歲

同七、二十一、即位

同十二、二十八、御禪

同十二、二十三、大嘗會

覺尊權僧正金剛院座主明快僧

天皇御記云延久元正、十四、律時權於

大內始行不動法云、

延久元五、二十五、轉任權少僧都御持超持

同二、五、九、轉權大僧都御持實

信覺法眼勸修寺清信僧正

天皇御記云延久元正、十四、於大內始行如意輪法阿闍梨實覺云、

延久元五、二十五、直叙法眼御持勞

成尊權少僧都小野仁權僧正弟子

天皇御記云延久元正、十四、於大內延命法自後夜時始行之云、凡僧時

延久元五、二十五、任權律師御持勞

同三七、五、任權少僧都御持恩

大記云延久三年十月二十日辛未、今夕召權少僧都成尊、於二間始勤仕御

加持、還宮以後相當神事等、于今無其召、半覺長覺等攝部寮為其座云、

延久權大僧都右大辨源經都弟子

延久元九、九十三、被始修不動法、是最初也云、即位以後也

顯範權少僧都永圓僧正弟子

延久元五、二十五、任權律師御持實

同三十三、三十、轉權大僧都御持勞

靜圓權大僧都竹御記在之

白河天皇諱真仁

延久元四、二十八、立坊十七歲

延久元四、二十八、立坊十七歲

延久元四、二十八、立坊十七歲

同四十二、八受禪二十歲

同二十九即位

承保元十、三十御輿

同十一、二十一、大普會

成覺阿闍梨

延久四、六、二十五、爲皇太子護持僧

仁覺大僧正一乘坊座主明快座主弟子

延久五、七、被始修如意輪法于僧時都確

是初度也

覺圓大僧正座主治嗣白息

延久五、七、始被修不動法

隆命僧正御室月明正弟子

承保元十二、二十七、權少僧都御持僧實

承保元十二、二十七、權少僧都御持僧實

增警僧正一乘寺行觀正弟子

承保元十二、二十七、任權少僧都護持實

同二、正十四、叙法印止持僧實

齊覺權大僧都都三位源則忠卿子

承保二、正十四、任權少僧都御持僧實

承保四、正十四、轉權大五持僧實

同寺護持三人同時例

承曆二、九、八、卒五十七

範範權少僧都

承保元爲護持僧

尋源權少僧都

承保元十二、二十七、任權律師護持勞

同三、十二、十九、任權少僧都六持人勞

定賢法橋皇親僧正弟子

承保三、十二、三十、叙法橋御新勞

寬意法眼藏書院教員親王息

承曆元爲護持僧

良或本云應德元蒙御護持僧宣旨

承曆三、正十四、叙法印止大僧都

同七十六、任御持僧去年齊覺卒替也

本當時奉宮實仁親王延久御持僧也而

被召是希代事也云云

爲房卿記云承曆三年七月十六日

午法印良眞可奉仕夜居之由被宣

下頭辨送給旨但件良眞本春宮夜

居也兼帶兩方御持僧殊無先例者

傍若無人云云

水保元三、八、還任大僧都

堀河天皇諱善仁子

應德三、十一、二十六、受禪立今日先

同十二、十九、即位

寬治元十二、二十二、御輿

同十一、十九、大普會

仁源法印始行延命法即位已後也

應德四、二十九、直任僧正護持勞

命法印權大僧都

應德四、二十九、始行不動法

範範權少僧都通知成尊弟子

應德四、二十九、始行如意輪法

爲房卿記云寬治元年二月十九日寅

今日公家可被始長祈仍奉圖輪御佛

不載如意輪經命御衣約召內藏袈依別

採給自願下料物官厨體別三次在

落也又今夜被行御修法新教立體不動

都隆明延命法印如意輪經已上通持僧也

又云隆自今夜召夜夜各著束帶參二

間但隆命宿裝束平袈裟也御修法三

口之外法印增養律師永意同以參化

云云

增警法印

應德四、二十九、蒙護持僧宣

長治二、五十九、任大僧正七十四

同七、二十九、蒙車天恩不豫之間

良意律師唐風行觀弟子

應德四、二十九、蒙護持僧宣

寬治二、二十九、轉任權少僧都持御

同六、五十六、轉大僧都護持僧勞

承德元十二、二十九、叙法印兼大僧都

同五、十一、十五、卒七十

康和四、五、二十三、任權僧正御持僧勞

覺獻法橋

俊觀

慶年日始行延命法

慶範權律師興城房座主慈尊弟子

寬治四被修如意輪法覺獻法眼替

同二十七郎位

康治元十二十六御慶

行玄權僧正青蓮院大僧正座主東大僧主良

永治二正十五始修如意輪法

久壽二正十八奏數是殿屋已後越同二

康治元十七十四修金輪法大寺會御願也

覺宗權僧正由御新云同十一月十九日結願

永治二正十五始修不動法

靜灌大法師慈覺院大僧都弟子

水治二正十五始修延命法

天養二正十四叙法眼御三聖內也

行慶權僧正覺歡僧正弟子

仁平二七五任護持僧

覺忠法印權大僧都字治座主增智僧正

仁平二七五任護持僧字治座主增智僧正

寬曉法印堀河院三品親王弟子

仁平二七補護持僧

寬遍法印權大僧都中宮大夫源助僧正弟子

仁平三為護持僧

元海權少僧都定海僧正弟子

信澄僧正

後白河天皇諱雅仁

久壽二七二十四受禪元親王

同二十九御親

同十一二十三大普會

行慶僧正

快修權少僧都本覺院座主最盛親王弟子

久壽二正二十三始行如意輪法以前位

保元元九二十五叙法印

保元三十二二十九任權僧正二位已後也

寬遍法印權大僧都

久壽二十一四蒙護持僧宣

保元元九二十五任權僧正

最雲法印仁藏院無品親王堀河院座主

久壽二十十八蒙護持僧宣也但九八印蓋

保元元三三十任權僧正

二條天皇諱守仁

久壽二五十三立坊十三歲

保元三三十八十一受禪十六歲

同十二二十即位

平治元十二二十一御親

同十一二十二大普會

最雲前權僧正

保元三三十一始修不動法

行慶大僧正

保元三三十一始修如意輪法

寬遍僧正

保元三三二十七為御持僧

水曆二二三轉大僧正

重瑜法印源智房座主仁實座主弟子

永曆元六六為護持僧快子時座主

同二五二十四改修不動法最盛

長寬二正十八卒

覺忠權僧正座主覺歡僧正弟子

水曆二四四為護持僧

長寬二四四改修不動法重瑜

同十三轉大僧正超僧正惠僧元為任日

圓性大僧都行玄僧正弟子堀河院座主

應保二八二十五改修如意輪法圓行慶

俊圓權僧正常在金剛院相令法印

長寬二三三二十一為護持僧

快修法印

尋範權僧正兩人竹記在之

六條天皇諱順仁

永萬元六二十五受禪二歲

同七二十七即位

仁安元十二二十七御親

同十二十五大普會

覺思大僧正

永萬元十二二十五始修如意輪法

寬遍權僧正

永萬元十二為護持僧

同二十三卒

明雲法印權大納言源通卿子

水萬元,十二十九,爲護持僧

同十二,二十五,始修不動法

覺範權僧正大衆院,京極太閤息

水萬元,十二十九,可爲護持之由宣下

是去八月九日爲天台來徒被燒清水

寺了,爲被便衆徒之鬱訴被補也,法相

宗護持僧之初例也

重瑤權僧正

俊圓法印

覺性二品親王 三人竹紀在之

高倉天皇諱尊仁

仁安元,十,立坊六歲

同三,二十九,受禪八歲

同三,二十,即位

同十二,二十二,御親

同十一,二十二,大群會

明雲權僧正

仁安三,七十二,始修如意輪法

嘉應二,三,二十九,又改修同法

治承三,十二,十七,又爲護持僧改修同

法一休也云云

願喜權僧正侍從藤原實信子

仁安三,七十二,始修延命法

房覺法印仁信弟子

仁安三,七十二,始修不動法

快修大僧正

仁安元,十,爲東宮護持僧

同三,三,二十五,爲新帝護持僧

嘉應二,四,二十九,改修如意輪法

覺範權僧正延敷弟子宗康子

仁安元,十,爲東宮護持僧

同三,三,二十五,爲新帝護持僧

安元二,五,二十三,改修如意輪法

治承二,二十,二十四,改修如意輪法

時正前大

頭右中辨信範記云,仁安三年二月二十日

御教書觸遣大僧正快修權僧正覺讚

法印房覺不動延命如意輪各以吉日

始行云

此記相違歟,重可勘之

賢覺權僧正院良修法服弟子

安元二,五,二十七,爲護持僧

治承元,八,十三,改修如意輪法

全玄法印

快修大僧正

明雲權僧正 三人竹紀在之

安德天皇諱尊仁

治承二,十二,二十五,立坊一歲

同四,二,二十一,受禪三歲

同四,二,二十一,即位

壽永元,十,二十一,御親

同十一,二十四,大群會

明雲僧正

治承四,七,二十一,始行如意輪法

房覺僧正

治承四,七,二十一,始行不動法

願喜大僧正

治承四,四,二十八,爲護持僧

去年五,十四,爲東宮護持僧

實全權大僧都妙法院昌雲大僧正弟子

治承四,爲護持僧

良弘權大僧都能覺寺奉能子

治承四,九,二十,爲護持僧

親經卿記取意云,治承四年九月二十日,被仰御持僧僧正房覺僧正良弘頭

辨奉仰遣兩人許云

後鳥羽天皇諱尊成

壽永二,八,十,受禪四歲

元曆元,七,二十八,即位五歲

同十,二十五,御親

同十一,十八,大群會

全玄前權僧正林良修法服弟子

元曆元,十二,二十,始修如意輪法

建久三,十二,二十三卒

實慶權大僧都公舜僧正弟子

元曆元,十二,二十,始修不動法

慈鎮法印全玄僧正滿項法性寺關白息

元曆元,十二,二十,始修延命法

建久四,正,四,爲護持

建久四,正,二十六,改修如意輪法

延命

月御記云,正月四日可候二間夜居之

圓基權僧正
尊仁前權僧正 四人竹紀在之

後廻河天皇 諱茂仁 高倉皇孫
承久三七七受禪十歲

同十二、一、即位

貞應元、十二、二十三、御藏

同二十二、二十三、大嘗會
尊性親王 後法皇皇子 正弟子

承久三十二、二十一、如意輪法始行
安貞二十三十還任護持僧 二品親王

同十一、十二、又改修如意輪法 圓基替
道尊大僧正

承久三十一、七、延命法始行
仁慶權僧正 十樂院大僧正 意欲僧 正弟子 菩提院圓白息

承久三十一、七、不動法始行
或記云、綾小路宮不動贈大僧正 如意輪云、猶可勘之

圓基權僧正
貞應二、五、二十、改修如意輪法 尊性親王 替

貞應二、八、改修延命法 道尊替
安貞二、八、改修延命法 道尊替

同二十六、日、參二、御云、
圓淨權僧正 善實寺開白息 正弟子

安貞二、十一、為護持僧
良快僧正 後法性寺圓白息 正弟子

良快僧正 後法性寺圓白息 正弟子
寬喜元、十二、為護持僧

寬喜元、四、二十一、改修不動法 仁慶替

同三、二、二十五、任大僧正 善宮御藏者黃
澄快法印 仙林僧都弟子

寬喜三、三十二、三十、改修如意輪法 尊性親王 替

圓忠僧正
公圓前權僧正 二人竹紀在之

四條天皇 後堀河皇子
寬喜三、三十二、二十八、立坊一童

貞永元、十、四、受禪二童
同十二、五、即位

嘉祿元、十、二十、御輿
同十一、二十一、大嘗會

尊性二品親王
貞永元、十、二十九、始修如意輪法 宮藏

持云、或記云、
不動法云、

天福二、八、辭謝之
文曆二、九、十三、又還修如意輪法 公圓

嘉祿三、三十二、二十九、又辭謝之
尊大僧正

貞永元、十、二十九、始修不動法 或記云、如意輪法云、

貞永元、十、二十九、始修延命法
良惠權僧正 後法性寺圓白息 正弟子

天福元、十二、一、為護持僧
仁治元、九、十七、改修延命法 廣教替

公圓前權僧正 寂樂院座主 實圓僧正 正弟子 公息
天福二、八、八、更為護持僧、改修如意輪法 尊性親王 替

文曆二、九、十四、辭謝之
圓淨僧正

嘉祿二、二十五、為護持僧
道慶權僧正 三寶院圓白息 正弟子

嘉祿二、二十八、為護持僧
同四、改修不動法 良善替

仁治二、辭謝之
真惠僧正 金剛院延喜僧正 正弟子 右將通德子

嘉祿二、十一、一、改修延命法 廣教替
定豪大僧正 必摩山堂法印 正弟子

嘉祿三、三十二、二十七、為護持僧、始加修金輪法、是真惠僧正為第二長者、自去年修延命法、仍別而被始加之訖

同四年卒
遍法印權大僧都 善提院仁法法權異弟 道法親王 正弟子

嘉祿三、三十二、二十七、為護持僧、始加修尊勝法、是定豪僧正加護持、被始置金輪法之間、四壇依有憐、加護持、被始置金輪法、

慈源法 務青蓮院良快僧正 正弟子 慈實
嘉祿三、八、二十、為護持僧

同二十四、日、參二、間
同十二、二十九、改修如意輪法 尊性替

仁治元、八、二十八、辭謝之
同二、正、十七、又還修如意輪法 慈實替

靜忠僧正 善實寺圓白息 正弟子
嘉祿四

覺教大僧正 真大因實房公息 正弟子
曆二、正、二十、改修延命法 真惠替

仁治元、九、十六、辭謝之

慈賢僧正聖光坊座主慈賢僧正弟子

仁治元、八、二十八、改修如意輪法慈源護

聖基權僧正勸修寺左大臣隆忠公息

仁治二、三、八、爲護持僧

良禪前僧正本覺院良賢僧正弟子慈賢僧

仁治二、十、十六、爲護持僧

後嵯峨天皇諱都仁土御門皇子

仁治三、正、二十、受禪二十三歲

同三十八即位

同三十一、御喪

嚴海僧正刑部卿嚴僧正弟子

仁治三、三、二十九、護持僧宣

同七、二十三、始修延命法

同四、正、辭謝之

慈源僧正

仁治三、三、二十九、護持僧宣

同四、二十七、參二間

同七、二十三、始修如意輪法

同十、修金輪法御前御新

同淨前大僧正

仁治三、三、二十九、護持僧宣

同七、二十二、始修不動法

良尊前大僧正

仁治三、十二、二十八、爲護持僧

尊親王妙法院號高橋宮尊親王弟子

寬元元、四、十七、爲護持僧

同二十九日參二間

道智僧正光明寺攝政息

寬元元、四、十七、爲護持僧

同二十一、日參二間

良惠前大僧正

寬元元、六、二十、改修延命法嚴海持

經增請文云寬元元年六月二十日

上乘院前大僧正御房御還任東寺

長者法務自同二十二日被修延命

法云、嚴海僧正者諸職又辭退之

護持猶被帶由無見所云

實賢僧正實海僧正弟子

寬元三、五、爲護持僧

靜忠前大僧正

寬元三、三十、爲護持僧

同十四參二間

後深草天皇諱久仁後醍醐皇子

寬元元、八、十、立坊一歲

同四、正、二十九受禪四歲

同三、八、即位

同十、二十四御喪

同十一、二十四、大嘗會

慈源僧正

寬元四、三、二十、爲護持僧

同二十八參二間

同四、十八、始修如意輪法

寶治元、七、辭謝之

覺仁親王權井後鳥羽皇子

寬元四、四、十八、始修不動法

或記云、今年二月九日被仰護持云

良惠前大僧正

寬元四、三、二十、爲護持僧

同四十八始修延命法

寶治二、三、二十七、辭謝之

道覺親王青蓮院號西山宮慈賢僧

寶治元、七、十、護持僧宣

同二十七、改修如意輪法慈源持

同八、二十五、參二間

建長元、九、七、辭謝之

實賢僧正

寶治元、四、二十、爲護持僧

建長元、九、四、卒

聖增權僧正知恩院慈賢僧正弟子

寶治元、四、十一、爲護持僧

行溫大僧正

寶治二、四、改修延命法良惠持

尊覺親王圓融院號後醍醐皇子

建長元、九、十三、改修如意輪法道覺持

正元元、三、二十六、辭謝之

靜仁親王雙輪堂主御門院皇子

建長三、爲護持僧

道乘大僧正冷泉宮御子

建長三、六、改修延命法

尊助親王青蓮院號大原二品親王

建長七、十一、二十九、爲護持僧

正元元、四、二十五、改修如意輪法尊覺

同二十一、二十六日御修法結願

房圓僧正真乘院號教實正弟子

正嘉二二三爲護持僧子改修延命法師
公前大僧正明林坊坊主子時爲一長者
正元元十四爲護持僧子用大沙門宜房公息

龜山天皇後醍醐皇子

正嘉二八七立坊十歲

正元元十一二十六受禪十一歲

同十二二十八即位

文應元十二十一御親

文應元十一十七大嘗會

助親王

正嘉二八爲東宮護持僧勤修御祈始

正元元爲護持僧

文應元四二十七始修如意輪法

同十修不動法御親御祈

文水四七二十一又還修如意輪法證覺

仁助親王

文應元四二十七始修不動法

房圓僧正

文應元四二十七始修延命法

實瑜僧正弟成發院從高野御室

文應元五十八爲護持僧

圓助親王

文應元

定親僧正建治院定廣大僧正弟子

弘長元十爲護持僧

道玄權僧正弟子芳光國寺白息

弘長二二二十九爲護持僧加

同三二十三參二間

道勝大僧正勝實院後高野御室附寺

弘長二十二二十六爲護持僧

最仁親王仙顯房兼親王弟子

弘長三

澄覺前權僧正其仙顯房親王兼親王弟子

文水二三二七爲護持僧

同四八改修如意輪法弟助替

同七二參二間

同八五二十八還修如意輪法弟助替

隆澄僧正理智院良通法師弟子

文水三五二十八爲護持僧

道融僧正運前光院安井法師附寺

文水三十二五爲護持僧

慈願僧正淨土寺高僧正弟子

文水六正九改修如意輪法證覺替

同四二八參二間

覺助親王後醍醐院親王弟子

文水十二二十六爲護持僧

後宇多天皇後醍醐皇子

文水五八二十五立坊

同十一正二十六受禪八歲

同三二十六即位

同十二二十六御親

同十一二十大嘗會

道玄大僧正

文水五八二十五立坊之時任唐和例

參夜居訖于時權僧正

同十一五十八爲護持僧而證覺大僧

正爲座主可修如意輪法之山堅被申

子細之間及難養之劇可被並修之由

有天氣云爲夜居僧踐祚之間移修

御修法之條不可有子細之處及此御

沙汰之條似朝議斑白仍構所勞之由

辭謝之不及二間參云

建治二十二五重爲御持僧

同十七日改修如意輪法證覺替

十五日參二間

弘安十一二九又加護持僧加

同十二二十九又修如意輪法

澄覺前大僧正

文水十一五爲護持僧

同七二十始修如意輪法

靜仁親王

文水十一七二十始修不動法

道融僧正

文水十一七二十始修延命法

覺助親王

建治二三改修不動法

道實僧正建治院從高野御室

建治三正十爲護持僧

公豪前大僧正

弘安元四改修如意輪法道玄替

同八八改修二間

容助僧正其衆院房圓僧正弟子

弘安元七六爲護持僧

定濟僧正內大區總持僧正弟子

弘安三八八爲護持僧

最源僧正本聖院座主良親僧正弟子平公息

弘安五二九爲護持僧

同六參二間

同十二二十四辭

勝信僧正

弘安五十五爲護持僧

道鑑大僧正本聖院座主良親僧正弟子

弘安七四二爲護持僧

了遍僧正善提院行通僧正弟子

弘安八十爲護持僧

尊助親王

弘安九四改修如意輪法

良覺僧正東清院公源法印弟子

弘安九十六爲護持僧

同十二十三參二間

同十二十三改修如意輪法

最助親王本聖院座主良親僧正弟子

弘安十三四改修如意輪法

守助僧正本聖院座主良親僧正弟子

弘安十九二十一爲護持僧

伏見天皇後深草皇子

建治元十五立坊

弘安十二十二受禪

正應元三十五即位

同十一二十三日大普會

最助親王

至于當代踐祚之後猶暫修如意輪法

是爲座主之故云

最助慈兩親王行昭僧正已上三人

護持事被仰之仍東寺護持被閣之最

助自元修如意輪法今度慈助相加之

可爲二壇敷之由雖有其沙汰翌年春

最助無程辭職之間石相並歟可勘試

之

慈助親王善提院院主即親王弟子

弘安十一二十三爲護持僧

同十一二十三始修如意輪法

正應元十修御禪御祈金輪法

行昭前大僧正常任院主

弘安十一二十三爲護持僧

同十一二十三始修不動法

正應元十修御禪御祈不動法

守助大僧正

弘安十十一二十八爲護持僧

正應元七二十始修延命法

實禪法印本聖院座主良親僧正弟子

弘安五十一十七爲東宮御持僧

同十二二十四護持僧

承惠法印小川宮僧正承惠僧正弟子

下敷可勘之

道玄前大僧正

正應元七十爲護持僧

同十二十九參二間即牛車拜賀也云

同五五十一改修不動法

水仁三八五辭謝之

靜嚴僧正本聖院座主良親僧正弟子

正應元五爲護持僧

同十二二十九參二間

道鑑前大僧正

正應元七十爲護持僧

覺助親王

正應二六二十二爲護持僧

慈玄僧正善提院座主良親僧正弟子

正應二十二八爲護持僧

同三三五參二間

源惠僧正本聖院座主良親僧正弟子

正應五十三改修如意輪法

實承法印本聖院座主良親僧正弟子

正應五十一爲護持僧

覺濟僧正金剛王院僧正弟子

正應五十一爲護持僧

實寶前大僧正本聖院座主良親僧正弟子

正應五十二三爲護持僧

慈基前大僧正本聖院座主良親僧正弟子

行昭僧正辭退之間

暫勘之云

守助持僧

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

于時大僧正

道俊僧正 理智院開田准后法助附法

水仁二七二為護持僧

勝惠僧正 勝實院太政大臣公相公息

水仁二二一為護持僧

尊教前大僧正 正妙法院東惠正弟子房公息

水仁三七為護持僧

淨雅僧正 實藏院右大臣定業公息

水仁三十三為護持僧

守惠前大僧正 成藏院道藏僧正弟子

水仁五五十二改修延命法

去四月二十四日為護持僧云

後伏見天皇 諱顯仁

正應二四二五立坊

水仁六七二受禪

同十三即位

同二十五御禪

同十一二十大尊會

尊教前大僧正

水仁六十二始修如意輪法

同十修御禪御祈不動法

行昭前大僧正

水仁六十二始修不動法

守譽前大僧正 靜善提院

水仁六十二始修延命法

道鑑前大僧正

水仁六為護持僧

覺濟前大僧正 金剛王院

水仁六為護持僧

深快權僧正

水仁六十五為護持僧

教助權僧正 慈尊院助法印弟子

水仁七正十六為護持僧

淨雅前大僧正

正安元五十三為護持僧

去水仁二二六為東宮護持僧

守瑜僧正 光明院

正安元十十為護持僧

信忠僧正 勸修寺

正安元十一二為護持僧

道昭僧正 後住院行昭僧正弟子

正安二六為護持僧

同二日參二間

後二條天皇 諱邦治

水仁六十八立坊

正安二二二一受禪

同三二十四即位

同三十八御禪

同十一十八大尊會

覺助二品親王

正安三四二十九為護持僧

同六十九始修不動法

了遍前大僧正

正安三四二十九為護持僧

同六十九始修延命法

道玄前大僧正

正安三四二十九為護持僧

同七一始修如意輪法

同十修御禪御祈金輪法

覺濟前大僧正

正安三三為護持僧

信忠大僧正

正安三七一為護持僧

公澄前大僧正 左大臣實德公嗣子

乾元元十二改修如意輪法

家僧正 隨心院經僧正弟子

乾元二正十四為護持僧

嘉元三三改修延命法

明年八十八辭職但猶為護持僧

修御修法云

源前僧正 大納言兼家嗣子

嘉元二十二十為護持僧

嘉元三六二十二改修如意輪法

去五月三十日護持僧宣下了

今年九月十五日嚴親法皇崩御之後

猶不被渡修法於地所此事故先規

覺忠遣父喪暫一週之間渡修御修法

於重璽座主又良尊僧正禁忌之間渡

道慶舉先例如此今度之儀如何輕服

之時猶以難修之歟覺歡僧正依外祖

母服辭修法渡慶範云但退而勤舊

聞良意僧正依姑喪雖中其暇日數之

間用手替歟雖然猶重輕服可有分別

教助大僧正

如何可勘之

嘉元四八二十四爲護持僧
禪助前大僧正

德治三十二爲護持僧
聖忠前大僧正
德治三三二十爲護持僧
聖忠前大僧正

花園天皇
伏見皇子

正安三三八二十四立坊
德治三三八二十四受禪

延慶元十一十六即位
同二十二二十御親

公什前大僧正
德治三三八二十四爲護持僧
去正安三三八二十七爲東宮護持僧

延慶二二二十九始行如意輪法
禪助前大僧正

德治三三八二十九爲護持僧
道昭前大僧正

德治三三八二十九爲護持僧
延慶二二二十九始修不動法

聖忠前大僧正
德治三三九二十爲護持僧

慈順前大僧正
延慶元十一爲護持僧

去乾元二五五爲東宮護持僧
正和三五九改修如意輪法

道潤前大僧正
正和三五九改修如意輪法

延慶元十二爲護持僧
仁澄前大僧正

延慶元
正和五八二十改修如意輪法
同三十日參二間

淨雅前大僧正
延慶元

實超前僧正
延慶二正十三爲護持僧
去乾元元正十八爲坊護持

覺雲親王
延慶二二二十六始修延命法
是東寺正真護持僧爲禪助僧正而依

大師號訴詔一寺及離寺之間如此被
修之手時座主云

同四正二十七參二間
文保元三十一又爲護持僧

同六十四還修如意輪法
成惠僧正

延慶三七十五爲護持僧
定助僧正

慶長元十二爲護持僧
能助僧正

正和二正七爲護持僧
慈道親王

正和四三爲護持僧改修如意輪法
慈順特

同五五六又還修如意輪法
實海僧正

正和四十一二十六爲護持師
顯譽僧正

文保元四十三爲護持僧
慈覺前大僧正

文保二正爲護持僧
後醍醐天皇

德治三八立坊
文保二二二十六踐祚

同三二二十九即位
同三二二十七御親

同十一二十三大會
慈道親王

德治三九立坊之時爲護持師作夜居
文保二三五爲護持僧

同九十六始修如意輪法
元亨四五一二十一還修如意輪法

嘉曆二四又渡修承教
助二品親王

文保二三五爲護持僧
同九十六始修不動法

助前大僧正
文保二三五爲護持僧

同九十六始修延命法
同十修御親御祈不動法

顯譽僧正
文保二二十九爲護持僧

慈勝僧正 淨土寺慈基僧正弟子

文應二 西谷白息
道順大僧正 大納言具房卿僧正弟子
文應二 六十五為護持僧

弘僧正 威德寺
光譽僧正 安祥寺

恒守僧正 實業院公證僧正弟子
元亨二 改修如意輪法 慈勝替

元德元十一 一還修同法 章嚴替
親源前大僧正

元亨三 改修如意輪法 于時座主
去延慶三十一 二十八為坊時護持

隆禪法印 大納言藤行卿子
延慶三 五十一 二十七為坊護持僧 前此人

澄助前大僧正 國乘院源實僧正弟子
元亨四 改修如意輪法 于時座主

承覺親王 國顯房兼雲親王弟子
正中二 八十四 改修如意輪法 慈道替

教寬前大僧正 勤修寺
正中二 八十二 渡修延命法

有助僧正
正中三 正二十七 渡修延命法

觀昭前僧正 香寶院
正中三 三十二 為護持僧

道意僧正 豐實院
正中二 二十六 渡修延命法

承鎮親王 實永僧正 法印弟子
正中二 渡修如意輪法 承覺替

尊雲三品親王 國顯房兼雲親王弟子
嘉曆二 十二 渡修如意輪法 慈道替

元德元十二 一還修同法 祖守替
慈嚴僧正 左大臣實業公息

元德二 五十七 渡修如意輪法 于時座主
尊澄三品親王 妙法院僧正弟子

元德二 二十二 渡修如意輪法 慈嚴替
光嚴天皇 後伏見皇子

嘉曆元七 立坊十四
元弘元九 二十 踐祚 十九

同二 三十一 即位
尊圓親王 青蓮院基道親王弟子

元弘元十二 為護持僧
正慶元七 二十六 始修如意輪法

悟親王 圓通院伏見院卿子
元弘元十二 為護持僧

正慶元七 二十六 始修不動法
道昭前大僧正

元弘元十二 為護持僧
正慶元七 二十六 始修不動法

守僧正 左大臣實業公息
正慶元七 二十六 始修延命法

尊圓親王 御記云 正員護持僧事 寺門
二人邂逅例歟於山門者 連錦也 東寺

又非無其例准之有其沙汰歟 圓滿院
常住院各帶勞効諍申之間 依難義共

被仰之東寺強依無斃望人披閱之云
爰仁和寺宮堅依被申子細被召加益

守僧正 一長者 之間修延命法 仍寺門
兩人修不動法 一寺同尊並修事 今度

初例歟 爲之如何 三境之外 加增御修
法不宜例也 寺門兩人 又以同前子粗

雖加微旨 依難義如此 云
道意前大僧正

元弘元十二 二十二 為護持僧
倭禪前權僧正 慈恩院有快法印弟子

元弘元十二 二十二 為護持僧
慈什僧正 敦實院公什座主弟子

正慶元十二 二十八 為護持僧
坊時即為護持 任日可勘之

尊照親王 伏見院基道親王弟子
尊胤親王 後伏見院基道親王弟子

恒雲親王 龜山院卿子
已上三人坊時護持僧也 任日可尋之

辭退云 踐作以後不被宣下歟
光明天皇 後伏見皇子

建武三 八十五 踐祚 十六
同四十二 二十八 即位

尊圓親王

建武四 六二十五 為護持僧 助世尊申
尊應元十二 始修如意輪法

道昭准三宮
建武四 六二十五 為護持僧 連錦也

曆應元十二 始修不動法
成助前大僧正 真光院

建武四 六二十五 為護持僧 下論旨

曆應元十二十二始修延命法

乘伊伊正
曆應元九十為護持僧加
同十一十四卒

發
慶僧正 妙香院慈深僧正弟子

曆應元九十為護持僧加

同二八十六任大僧正

同三、五、二十九卒 四十五

俊 禪僧正

曆應二、五、五為護持僧加

慈快僧正 曼殊院慈僧正弟子

曆應三

康水三、三、十二、卒 四十

尊胤二品親王

曆應四、四、九、改修如意輪法

尊國二品親王 所勞金也云！

祐助親王 後二院慈深僧正弟子

曆應五、二、三、護持僧加 時座主

益守前大僧正 石山庵寺守惠大僧正弟子

康水元

尊什權僧正 般若院慈深僧正弟子 謝朝臣子

□天皇 尊興仁 光嚴皇子

曆應元八十三立坊 五歲

貞和四、十二、十七、受禪 十五

同五十二、二十六、即位

尊圓二品親王

貞和五、正、二十九、為護持僧 尊時座主 尊親王

觀應元十、十四、始修如意輪法 子時座主

良慶前大僧正 當任院道昭僧后弟子

貞和五、正、二十九、為護持僧
去曆應元八、為東宮護持僧立坊夜

作云：

觀應元十、十四、始修不動法

賢俊前大僧正 三寶院賢助僧正弟子

貞和五、正、二十九、為護持僧

觀應元十、十四、始修延命法

增基前大僧正 實相院

貞和五

道意前大僧正

隆舜僧正

後光嚴天皇 尊興仁 光嚴皇子

觀應三、八、二十七、歲祚

文和二十、二十七、即位

同三十、二十七、御禊

同十一、十六、大嘗會

尊胤二品親王

文和五、三、九、十三、為護持僧 子時座主

同閏十、十三、始修如意輪法

道昭准三宮

文和五、三、九、十三、為護持僧

同閏十、十三、始修不動法

賢俊前大僧正

文和五、三、九、十三、為護持僧

同閏十、十三、始修御修法 修觀音之 如何可尋之

尊悟二品親王

文和五、三、九、十三、為護持僧 正座後去年

十二月二十
日卒
延文元、四、十四、修不動法 依六枚故陳御
本尊之故云、長日御祈
四五、月、間、如何、何祈

尊道親王 後伏見院尊親王弟子

延文元十二、二十三、為護持僧 尊親王依
病辭退僧子

同十一、二十八、修如意輪法

同安元五、三、又移修 尊什權僧
同年五、二、間、初、參

同四、三、二十三、御修法結願 依

亮性親王 妙法院良親僧正弟子

延文元、為護持僧加

定憲僧正 妙法院

延文二、六、移修御修法 尊俊特
貞治六、正、又移修御修法 光濟寺

尊胤親王 尊親王

尊雄大僧正 地嚴院

年 月 日、移修延命法 定憲寺

恒豪僧正 實乘院守座主弟子

延文四、四、九、為護持僧 子時座主

同二十七、移修如意輪法 尊道親王 尊

尊譽親王 尊親王

年 月 日、移修不動法 尊悟僧

尊胤親王 尊親王

康安二、移修如意輪法 子時座主
尊仁前大僧正 尊相院

尊什前大僧正 般若院

貞治元十二、二十二、為護持僧 尊加子時法性寺
同五、十二、移修如意輪法 子時座主 尊親王

同七、正、二十三、辭、但無勸許

光濟僧正 三寶院良俊僧正弟子 宮 護持 猶

年 月 日 移修延命法 于時一長者

康安二、九、移修如意輪法 于時座主承胤僧

良 兼僧正 二條太閤良俊僧正弟子

慈濟僧正 妙香院尊嚴王弟子

應安元、三、宣加 後芬陀利華院圓白息

應安 月 日 於本房御修法勤修未遂

二間初參奉仕御加持之、世舉傾之、不可

□天皇 後光嚴皇子 應安四、三、二十三、受禪 十四王

應安七、十二、二十八、即位

永和元、十、二十八、御觀

同十一、二十一、大嘗會

尊道二品親王

水和元、六、八、始修如意輪法 于時座主

同九、二十四、修尊勝法 每月御祈

同十一、二十三、修金輪法 之後成供大祀

水和元、六、八、始修不動法

同三、八、二十八、蟹居木橋然而不辭謝

御修法 被補天王寺別當之故也

水德二、五、二十八、薨六十三

光濟大僧正

水和元、六、八、始修延命法 于時一長者

同三、六、雖遇母喪一週之間終以不渡

修法世以爲怪云、若是存覺雲親王

例歟、但猶不可一例哉、彼例又不吉歟

康曆元、四、二十二、卒

良 倫前大僧正 二條太閤良俊僧正弟子

故院御代正、壇同時被仰下之、山白

稱云、此條尤不審也、其理又不相

叶歟

水和元、十一、一、修不動法 于時座主承胤僧

同八、日、移修如意輪法 座主承胤王

同二、四、十五、補天台座主

同十二、轉大僧正

同四、七、二十三、依姑遁法暇辭謝之處

任良意僧正例可用手代云、仍暇之

間以道尊法印令修之

水德元、五、二十六、辭座主、其後內、可

被渡御修法於他人之山連、雖令奏

聞更無勸許

同二、四、十一、御修法結願二十二日奏

卷數畢、十一日夜受禪也

宗 助權僧正 二條太閤良俊僧正弟子

康曆元、四、二十二、移修延命法 僧正請

但依無本坊不修御修法云、正始

行日重可尋之、長日修法闕如、歟送

年月之條先規未會有、歟、山門寺門

相並之條先例也、東寺無其仁者、尤

可被仰他門者也

同二、四、十五、補天台座主

同十二、轉大僧正

同四、七、二十三、依姑遁法暇辭謝之處

任良意僧正例可用手代云、仍暇之

間以道尊法印令修之

水德元、五、二十六、辭座主、其後內、可

被渡御修法於他人之山連、雖令奏

聞更無勸許

同二、四、十一、御修法結願二十二日奏

卷數畢、十一日夜受禪也

宗 助權僧正 二條太閤良俊僧正弟子

康曆元、四、二十二、移修延命法 僧正請

但依無本坊不修御修法云、正始

行日重可尋之、長日修法闕如、歟送

年月之條先規未會有、歟、山門寺門

相並之條先例也、東寺無其仁者、尤

可被仰他門者也

同二、四、十五、補天台座主

同十二、轉大僧正

同四、七、二十三、依姑遁法暇辭謝之處

任良意僧正例可用手代云、仍暇之

間以道尊法印令修之

水德元、五、二十六、辭座主、其後內、可

被渡御修法於他人之山連、雖令奏

聞更無勸許

同二、四、十一、御修法結願二十二日奏

卷數畢、十一日夜受禪也

宗 助權僧正 二條太閤良俊僧正弟子

康曆元、四、二十二、移修延命法 僧正請

但依無本坊不修御修法云、正始

行日重可尋之、長日修法闕如、歟送

年月之條先規未會有、歟、山門寺門

相並之條先例也、東寺無其仁者、尤

可被仰他門者也

能申子細今又護持宣下是初例歟

水德三十三不動法始行

宗助權僧正理性院

水德三十三延命法始行于時一長者

道基前大僧正實相院

水德二宣加三壇御修法御請已前被仰加任事先規未曾有仍暫隱密云

比興

緣支前大僧正東南院

水德三三宣加

裏書云

勸修大僧上長谷藏僧正弟子左京人志紀氏

水祚二五二十六任權少僧都驗者實

東三條院御持僧也

長保三十賜封戶百畝昨日本女院御賀御持實院司等同以加階

寬弘五七八卒六十六

明豪大僧正觀心院亮正守子

長保三十給封戶百畝同御持實也

同四八二十二卒四十九

尋圓權律師飯室

寬弘七八二十一任權律師宮御持勢

盛算權律師清住寺重朝僧正弟子

寬弘七八二十一任權律師中宮御持勢

顯命法橋藤原氏子

長和四十二二十叙法橋中宮護持實

續覺權律師

延久四十一二十九任權律師關門院護持勢云

續純權律師

延久四十一二十九任權律師關門院護持勢云

喜源權律師月性房

承保三十二十九任權律師中宮護持勢

前大僧正圓淨良惠前僧正聖增若宮御持僧建長四

權僧正道玄

文永四十二二十六為今宮護持僧

道玄前大僧正

建治二十二四為今宮新編明門院宮護持僧

覺雲二品親王

文保二三三為東宮護持僧

同十日立坊之時為夜居僧當夜參作是康和以來文水永仁德治等例云

慈嚴權僧正

文保二十一四為東宮護持僧

慈嚴僧正

元應二三三為親王院事護持僧

道昭前大僧正

元亨二為東宮護持僧

實弘前大僧正

元亨三為東宮護持僧

尊什權僧正

為春宮護持僧

道昭准后

貞和四十十三為東宮護持僧

二十七日立坊作夜居云

尊圓親王

貞和四二七為東宮護持僧

慈嚴二品前大僧正

貞和四二七為東宮護持僧

賢俊前大僧正

貞和四二七為東宮

尊什權僧正

貞和五十二十一為東宮

慈能法印

貞和五十二十一為東宮

清顯權僧正

貞和六三三為東宮

被繪言備可乞作二間夜居給著繪旨如此悉之謹狀

十月二十二日

治部少輔仲光奉

謹上法性寺庵主僧正御房

謹請

繪言一枚

右可令作二間夜居之由狀謹所請如件

十月二十七日

前大僧正尊什請文

權僧正辨雅不動法修之法印眞性如意輪法修之後堀河院御代

尊性親王如意輪法修之權僧正仁慶不動法修之

已上兩代山門二人同時被仰之例以坊時護持勞被採用之例先規大概如斯凡繼雖非正壇爲坊時護持僧之仁必被仰之也仍於加任者同寺數輩補任其例繁多也不能具記

一、被用前代護持僧例

賴範律師院三條院白河

隆明僧正白河堀河川二代護持

增譽僧正同

仁源座主堀河川爲羽二代護持

寬助僧正爲羽崇德二代護持

行尊僧正同

仁實座主同

行慶僧正近衛後白河二條三代護持

寬通僧正近衛後白河二條六條四代護持

最雲親王後白河二條二代護持

快修座主後白河二條六條三代護持

明雲座主六條源房安德天皇三代護持

賴喜僧正高倉安德二代護持

房覺僧正同

承仁親王後鳥羽土御門二代護持

眞性僧正同

承國僧正土御門順德二代護持

道尊僧正土御門順德後堀河三代護持

圓基僧正順德後堀河二代護持

尊性親王後堀河四條二代護持

親教僧正同

良尊僧正後堀河四條後嵯峨三代護持

圓淨僧正同

慈源僧正四條後嵯峨後深草三代護持

良惠僧正同

尊助親王後深草堀河後宇多三代護持

公豪僧正堀河後宇多二代護持

澄覺親王同

道玄准后堀山後宇多伏見後二條四代護持

行昭僧正伏見後伏見二代護持

道耀僧正同

尊教僧正同

覺濟僧正伏見後伏見後二條三代護持

淨雅僧正伏見後伏見花岡三代護持

禪助僧正後二條花岡二代護持

聖忠僧正同

慈道親王花岡後醍醐二代護持

道昭准后花岡一院院三代護持

尊一院院新院三代護持

一、東寺長者與同寺護持僧各別例

朱雀院

護持僧阿闍梨貞崇

一、長者權律師清高

二、長者會理

冷泉院

護持僧阿闍梨千葉

一、長者僧正覺空

一、長者少僧都救世

三、長者權少僧都忠

四、長者律師定照

後朱雀院

護持僧權大僧都成典三長者

一、長者前大僧正深覺

二、長者權僧正仁海

後三條院

護持僧阿闍梨信覺

成尊

一、長者權僧正長信

二、長者權大僧都濟延

堀河院

護持僧權少僧都義範三長者

一、長者權少僧都定賢

二、長者權少僧都定賢

鳥羽院

護持僧權大僧都寬助

一、長者法印權大僧都範後

近衛院

護持僧僧正信澄前一長者

一、長者大僧正定海

已上舊例皆見大概如斯注落定多

之數而於近來者東寺護持大略以

一、長者被補之數委可被尋彼寺者

哉

一、兩城寺僧開同寺上首加護持事

鳥羽院

護持僧法眼行尊

于時大僧正增養權少僧都公伊行
義增智等爲上薦
崇應院

護持僧法印權大僧都增智

于時法印覺猷水實等爲上薦
此事古今例連綿也不可勝計凡寺
門者無宗長者之間彌不可有難義
也

一、天台座主與山門護持僧不一准事

上薦非座主爲護持僧下薦爲座主
不補之例

後鳥羽院

建久元年

護持僧前座主前大僧正全玄

元曆元年八月八日被補之子時座主

文治六年二月日辭座主帶護持僧如意輪法

座主

法印顯眞三月七日宣下

同二年

護持僧同前

座主同前

同三年

護持僧同前

座主同前

日顯眞有那

後堀河院

貞應元年

護持僧尊性親王 去年十二月十八日補之

座主權僧正御基 去年八月二十七日宣下

同二年

護持僧同前

座主同前

龜山院

弘長三年

護持僧前座主尊助親王

去年十一月日補之子時座主

今年辭座主帶護持僧

座主最仁親王同八月十五日宣下

文永元年

護持僧同前

座主同前

下薦非座主爲護持僧上薦座主不

補之例

土御門院

建仁元年

護持僧權僧正眞性

去年正治二年補加任護持僧

今年二月日如意輪法修終 座主權僧正尊

順德院

建曆二年

護持僧前座主權僧正承國

去年承元四年十二月十二日補之子時座主

今年正月十三日辭座主帶護持僧

建保元年

護持僧同前

座主權僧正公圓建統三年 去年正月十一日宣下

座主權僧正公圓建統三年 去年正月十一日宣下

前大僧正慈鎮十一月十九日宣下 去年四月

同二年

護持僧同前

虎主同前

後堀河院

安貞二年

護持僧前座主大僧正圓基

去年元仁元年補之 于時座主

去年十二月日辭座主帶護持僧今年十月

日辭之

座主二品尊性親王 去年十二月日宣下

四條院

文曆元年

護持僧前座主權僧正公圓 天福二年八月二

座主二品尊性親王 去年八月二

嘉禎元年

護持僧同前

座主同前

上薦非座主爲護持僧下薦座主補

加任例

後堀河院

寬喜元年

護持僧前座主二品尊性親王

去年安貞二年十月三十日還補之子時座主

今年四月日辭座主帶護持

座主僧正良快

四月十二日宣下

十二月日補加任護持僧

同二年

護持僧同前
座主同前

下屬非座主爲護持僧上屬座主補
加任例

後堀河院

宣喜三年

護持僧法印澄快二品善性親王護補之

座主僧正良快

貞承元年

護持僧同前

座主同前

一三壇御修法三流相互勸修事

山門修不動法例

權律師覺尋延久元年正月十四日

大法師定圓寬治四年 月 日

權少僧都快修久壽二年十月二十三日

前權僧正最雲保元三年十一月一日

法印明雲永萬元年十二月十五日

權僧正辨雅建久九年六月二十九日

權僧正仁慶承久三年三月七日

尊性親王貞永元年十月二十九日

前大僧正道玄正慶五年五月十一日

山門修延命法例

法印仁源寬治元年五月十九日

權律師仁豪寬治四年十月六日

法印慈鎮元曆元年二月二十日

覺雲親王延慶二年三月二十二日

東寺修如意輪法例

阿闍梨信覺延久元年 月 日

權少僧都義範寬治元年二月十九日

權僧正覺成建久元年八月八日

關城寺修如意輪法例

僧正行尊久壽二年十月二十三日

大僧正行慶保元三年十一月七日

大僧正覺忠永萬元年十二月十九日

權僧正賢覺治承元年八月十五日

前大僧正覺讓治承二年十月二十四日

大僧正良尊貞永元年十月二十九日

門葉記

長日如意輪法箱二

寶治元年丁未八月二十五日雨降及晚

屬晴今日二間初參也酉刻渡閑院近邊

宿所二條室町女於此所發行紙令著裝束

參內

行列表

先尊當八人

次維那六人

次所司六人

次前駝八人

房官四人 依萬經玄奉關奉幣

有職二人 長渴禮儀

僧綱二人 最靈法圓奉拜法服

已上各秉松明有職難列世間者僧

綱下之由頻難訴申任慈鎮和尚御

例立行列畢

次三綱二人 定靈法服圓全法箱

已上三綱已下二行以下爲先

次車八裏外連子長物見

車副六人 牛飼一人持欄

仕丁_{著退}持兩皮張進如例

次御後三人玄蓮法橋玄懷親院各秉松明

次大童子力者等

次笠持著退紅

助修六人

宗宴法印 公源法印
尊家大僧都 圓源大僧都

聰賢少僧都 有快少僧都

已上各著法服平袈裟是則慈鎮和尚御例也

此內公源圓源爲恩從先參備車邊路問不是又故和尚中車御拜賀之時如此云

自餘四人參備五節所邊敷

二條西行於西洞院面北門前車下

去十二日牛車事有宣下之故也

快基立榻園源大僧都鼻荒即經此門并五節所令登南殿御後雲客七

八許擊取紙燭參備此邊助修六人相從有快持居箱經御後簀子長橫

清涼殿廣庇令參二間助修經簀子參入

大御加持作如如常事畢退出於宿所改裝束還告水房

月一度なとは可參御加持也

御持僧辭退之時不可進御卷敷敷實皮子口決云日來祈不結願他人授替之時

不可進卷敷也云令奉修人新增敷淨衣給修常事也云若當脫履之時可辭

申護持僧者最進卷敷也久壽寺連院御卷敷案分明也

抑又只可渡他人者破壇奉送之外不可用結願作法也御本尊に相具御衣可送

進也若脫履之時なとは可用結願作法默如此事尤可分別也若可渡道場於他

處者准奉送破壇之片方に可卷付也

私所更調花注連可懸之

欲通護持名事

右小僧に檀溪之貫首奉蓬宮之護念寒暑其租病悉願買既避縁相之職何貽護

持之名彼雁泥秋浪恣逸遊分非通跡鵠山幕雲訪祕方兮欲全身縱難謝虛受於

護持可奉禱天祚於延長早以此等趣宜被奉參備之狀如件

九月七日

阿闍梨道覺親王

作者修理權大夫在草柄臣

請書目筆書之

辭狀進據宗律侍從之許進之

重厚紙二枚卷之禮紙在之立文綠家私狀禮紙卷加之其狀詞云

護持僧御辭狀如此早可令奏聞給之由所候也恐々謹言

九月七日

法印尊家奉

謹上 藏人侍從殿

建長元年十月六日記之外見有憚努力

力

一壇供人供事

官米定 一月分但六月也

壇供三十石宣旨斗

日別一石

阿闍梨供料三十石斗同

日別一石

伴僧六口供料五十四石斗同

日別一人分三斗

日別一人分三斗

日別一人分三斗

承仕二人供料一石八斗斗同

日別一人分三升

廩仕四人供料二石四斗斗同

日別一人分二升

見丁二人供料一石二斗斗同

日別一人分二升

都合百十九斛四斗

六合精代定七十一石六斗四升

代錢二十一貫四百九十二文

五合精代定五十九石七斗

代錢十七貫九百十文

小月壇供人供定百十五石四斗二升

六合精代定七十一石六斗四升

代錢二十貫四百九十二文

五合精代定五十九石一斗

代錢十七貫九百十文

官現下定

百二十石六斗大月定官米定

六合精代定六十一石五斗六升

代錢二十貫五百二十文

五合精代定五十一石三斗

代錢十七貫百文

一箇月分現下

壇供十五石代錢五貫文

十二石五斗一升代錢四貫百七十文

人供

大阿闍梨御分九石代三貫文

七石五斗代錢二貫五百

伴僧一口分五石四斗代一貫八百文

四石五斗 代錢一貫五百文

六口定十貫八百文

六口定九貫文

承仕一人分五斗四升代百八十文

四斗五升代百五十文

二人定三百六十文

二人定三百文

詔仕一人分三斗六升代百二十文

三斗 代百文

四人分四百八十文

四人分四百

見丁一人分同順仕

二人也以詔仕可准之

六合精代定十九貫八百八十文

五合精代定十六貫五百七十文

已上現行樣不得其意云

一、御明油事

日別一升五合

一月分四斗五升

代錢二升別百文

都合二貫二百五十文

一月宛國

正月

壇供人供等 美濃國妻木堀六合國

御明油 同國

二月

壇供人供等 備後國神崎氏五合國

御明油 同國

二月

壇供人供等 淡路國六合

紀伊國月來氏六合

御明油 美濃國妻木堀

四月

壇供人供等 伊與國無便神保

御明油 同國

五月

壇供人供等 伊與國同前

御明油 同國

六月

壇供人供等 越前國六條保六合國

御明油 阿波國無更補保

讚岐國

七月

壇供人供等 加賀國北堀保六合國

御明油 長門國

八月

壇供人供等 周防國

御明油 丹後國

九月

壇供人供等 土佐國吉原氏六合國

御明油 丹後國

十月

壇供人供等 近江國出田保六合國

御明油 但馬國

十一月

壇供人供等 近江國坂田保

御明油 但馬國

十二月

壇供人供等 備前國日笠保

御明油 讚岐國

關月分三箇國勤仕之由雖奉之無現下之間不分明云

門葉記 長日如意輪法補三

校者曰此卷與長日如意輪法一之内正元年間
記並文應元年記全同故省略之
帶照四百三十五頁、四百三十八頁、印之處

門葉記 長日如意輪法補四

二間初參事

仰云二間參退出之時於廣廂給祿自取
之給門弟子之時尊家有賜物其質之居
箱香呂箱草座有職役也予之時殿陣參
戰事來向門前歸入申入之後又來向之
時即參二間尼二品對面了不入見參也
退出之時祿事如前
申云女房對面事御參之前歟餘人不可
然又此事只内々事歟非其式歟
仰云爾歟

花シメ事

仰云加任護持僧御所修時引不修之時
卷置云
長日御修法事

申云護持僧得替之時結願可凌餘令許

哉

仰云不分明不必然歟

故御房後鳥羽院御時花シメ切白川河

流御修法結願御卷數被重職事之許卷

數道不取入只投置アリケレバ職事家

打置タリケリサテシニ入西山給了以

外事也

弘安九年六月十六日加任護持僧事被

下輪旨

奉行職事兵部權大輔顯世
秉燭之程小舍人持參輪旨先申案内此
時侍法師增仙^{著綠色雲經綱所前}中門廊
南面向下請取輪旨自中門大床寢殿南
前庭上下向請取輪旨自中門大床寢殿
南前庭上下向請取輪旨自中門大床寢
殿前經參北面進之

宣旨云
被輪旨併宜令候二間夜居給者輪旨如
此悉之謹狀

六月十六日 兵部權大輔顯世 奉
謹上 二位僧正御房

立紙時付未到 書之定有先例歟

請文云

謹請

宣旨一紙

右可候二間夜居之由跪所請如件

弘安九年六月十六日 良覺 請文

請文被載年號事先例也云

寬元々年無勅寺僧正御房^{副時被仰今}
宮護持之時雖不書載年號御請文被載

不被出請文之以前給祿

小舍人綾被物一重 ^{增給前庭上給之了}

藍箱持分白布三端

但臨時之間代物百匹給之

中間法師^{伊衣衣裂給之増敷}同前庭

上給之

次請文增仙下庭上給了

爰可給酒着之由申之間此門湊無先規
之由返答之處於他所皆以給之且又及
夜陰之間下部等多召具狂可有御計之
由申之間代物五十匹給之同裏紙畏入
之由比與一但不能爲例歟蓋箱
持白布代物事爲常例之由小舍人申之
不審

非座 主修長日如意輪法近例

後鳥羽院

建久元年

護持僧前座主

前大僧正重玄去年元曆元年七月二
十八日即位同八月八日被補之于時

天台座主

文治六年元建久二月辭座主猶帶護持
僧修如意輪法

座主前大僧正公顯二月四日被補之

座主法印顯真同七月被補之

同二年

護持僧同前

座主同前

同三年

護持僧同前

十一月顯真有事

同二十九日權僧正慈鎮補之護持僧
猶全帶之

同十一月十三日全一有事

明年正月四日慈一補之
已上上座主爲護持僧下座主不
補護持僧例也

土御門院

建仁元年

護持僧權僧正眞性

去正治二年被補加任護持僧

今年元建仁

辭退護持僧之替勤修長日如意輪法

座主前權僧正慈一

二月十五日還補第二度
辨邪對退持

明德院

建曆二年

護持僧前座主權僧正承圓

去承元四年十一月二十五日受禪

同十一月十二日被補之于時座主

今年元建仁正月十日辭座主帶護持
僧

座主前大僧正慈一正月十六日還補第三度

建保元年

護持僧同前

座主權僧正公圓

建曆三年元建保正月十一日慈一讓補

座主前大僧正慈一第四度

十一月十九日還補

同二年

護持僧同前

座主同前

已上下座非座主爲護持僧上座主
不補護持僧例也云々

後堀川院

貞應元年

護持僧無品親王尊性

去年十二月一日即位同十八日被補

之

座主權僧正圓基

去年八月二十七日補之

同二年

護持僧同前

已上上座非座主爲護持僧下座主
不補護持僧例也

如建久例

安貞二年

護持僧前座主大僧正圓基

去年元貞元年被補之于時天台座主

去年元貞二月辭座主帶護持僧今
年十月辭之

座主二品親王尊性

去年元貞十二月被補之

已上下座非座主爲護持僧上座主
不補護持僧例也如建仁建曆建保例

寬喜元年

護持僧前座主二品尊性親王

去年安貞二年十月三十日還補于時天台座主

今年四月辭座主帶護持僧

座主僧正良快

四月十二日被補之
十二年補加任護持僧

護持僧 同前

座主 同前

已上上薦非座主爲護持僧修如意輪
法下薦座主爲加任護持僧不修如意
輪法例也

同三年

護持僧法印隆快

二品尊性親王讓補之

座主 同前

貞永元年

護持僧 同前

座主 同前

已上下薦非座主爲護持僧修如意輪
法上薦座主爲加任護持僧不修如意
輪法例也

四條院

文曆元年

護持僧前座主權僧正公圓

天福二年元曆八月被補之

座主二品尊性親王

去貞永元年八月二十五日還補之

嘉祿元年

護持僧 同前

座主 同前

已上下薦非座主爲護持僧上薦座主
不補護持僧例也如建仁建曆建保安

貞例

龜山院

護持僧前座主無品尊助親王

去正元三年十一月受禪之時被補之

當時天台座主

今年弘長八月辭座主帶護持僧

座主無品尊助親王

八月十五日補之

文永元年

護持僧 同前

座主 同前

已上上薦非座主爲護持僧下薦座主

不補護持僧例也如建久貞應例

當座主無品尊一親王與前座主前大僧

正道玄如意輪御修法御相論就之前大

僧正被注進之前洞新院

門葉記 長日如意輪法補五

按者曰此卷與長日如意輪法一全同故省略之

門葉記 尊勝陀羅尼供養一

青蓮院

久安六年正月十六日

和向

建曆三年十二月六日 歲時

北山

建長五年三月七日

大原

正嘉元年三月十六日

尊勝陀羅尼供養現行記

青蓮院

久安六年正月十六日動之 午時座主

尊勝陀羅尼供養表白 主御自草

新被闢輪供養給尊勝大曼荼羅奉始摩

訶毘盧遮那如來八大佛頂二大明王須

陀會天等

奉開青蓮御眼爲令五眼具足佛眼真言

一切誦打

四種法身功爲令圓滿大日真言一切誦

打

謹敬○今南瞻部州大日本國仙院陛下

惠澤洽四瀛之外報念專三寶之境每迎

年奉修二勝業是則闡輪深障佛頂曼荼

羅繞寫尊勝陀羅尼所致開眼開顯供養

恭敬御誠也其趣何者感舟無危難離重

載之怖畏眞乘有方欲調法樂於仙洞愛

以姑山雲上延請尊勝佛頂之靈像仙宮

留中開演增益壽命之妙文冲襟無橫難

志滅罪生善之緣本法所說又爲息災延

命之基誦其勝利旁以難思者哉彼如來

八遍

奉念

大日眞言一百反

佛眼

尊勝陀羅尼

延命

不動

右依

院宣三十一口僧綱大法師等特

致精誠勤修上件教法奉祈

禪定仙院玉體安穩寶壽長遠之由如件

仍勸行事謹言

久安六年正月十六日

行事大法師

權少僧都法眼和尚位

同

同

同

權大僧都法印大和尚位

阿闍梨法務大僧正法印大和尚位

和向

建曆三年十二月一日於高陽院被始修

如法尊勝法

同六日臨時尊勝陀羅尼供

御導師大阿闍梨于時座主第四度

以伴僧十二口爲題名僧

導師御裝束香案例御裝束甲袈裟也

題名僧鈍色甲袈裟

尊勝陀羅尼三十萬六千九百二十

奉供養

御等身尊勝佛頂像一軀

御祈所

卷數案

各自修法壇所參御前堂上從僧兩三人
自庭上參會以廣御所為道場

諸僧等先立參儲道場蒙圓法印覺瑜阿
闍梨持等慈賢等御共候

御參堂之後御香呂箱置前机
以公卿著座廣以師經大納言為一座

次阿闍梨登禮版前方便了
唄云何長壽蒙圓法印唱之

此間堂童子二人引花寶
散花後不思議次第散花也無對揚

慈賢動之
唱禮讚等不被用之

散花之後打金磬白開題等之
舉題之間導師無下座良久著禮版

開題了解釋供養法等
後供養之時四智讚三反不誦迴向方便

御佛古佛二幅依無供養法具御本尊前列
立高机居染佛供佛置佛布施施等其机前

立行法机闍佛鈴杵等置之此机不居
佛供

本尊并行法具導師私御物也
佛臺并机等被儲御所

御布施一重一裝題名僧一裝賜之
導師御布施兩人取之於大床下賜從僧

題名僧布施各自取之同於大床邊賜僧
僕等

御香呂箱覺瑜阿闍梨取之賜從僧了
次題名僧各退出了導師暫女房御

對面之後御退出御共如前
同八日御修法結願了

題名僧交名 良雲僧都
蒙圓法印 靜快律師

覺審律師 成源
全宗 慈賢

快雅灌頂 覺瑜
祐真阿 聖增

定圓 聖增
尊勝陀羅尼供養表白慈賢和南

謹敬深法界中真言教主遍照如來法身
世尊教流布者三身即一丙天出世釋迦

牟尼如來十方三世常住虛空如來應供
正遍知尊殊尊勝佛頂尊勝陀羅尼八大

佛頂八大菩薩三部大教修多羅藏海大
翠不動降三世尊密嚴海會恒河菩薩靈

山得記大聲聞眾大日本國伊勢神宮普
天率土神祇冥道乃至佛眼所照舉數世

界帝網重一切三寶驚自今太上天皇
為臨時御願耶就三密之壇場演一日之

齋席其御旨趣者今伺一天之云為訪四
海之為體代者濁世也時者末代也依佛

法思之入後五百歲百六十餘年就王法
聞之過聖代存秋百王八代亡率怨靈

者添其數天變地震者繁其聞今又行有
為之道朝露見眼前宿有漏之家冬夢洞

愁襟或禪僧在南北煩我慢邪慢於王道
或賊徒滿都鄙感非常非法於迷路聖人

絕世無人于訪之賢者少倫有誰輔之是

以佛法日衰王法年薄截情獨歎思
食我國神祇以有冥懸之助附山僧御思

惟傳燈三寶爭忘利生之誓就中有佛頂
尊勝陀羅尼其功其力甚多持之人滅罪惡

善念之者息災延命於凶意起救苦薩者
念邪見驚聲折害心於凶意起救苦薩者

善住天子請問之大士者釋提桓因說法
教主釋迦大師在世會場者給孤獨園受

末法持念之功誠難得難遇之佛恩也及
末代念誦之力誠利生利物之教法者也

今殊恒例孟春之供養之上備臨時歲暮
御願勝利立顯跡感應勿迴跡然則寶祥

延長者陀羅尼本懷也轉瞬為轉者寶言
勝驗也先邪魔之在天早對三角半月明

末次陪臣之男女速懸照照尊勝之冥鑒
旨趣大略如此新寫陀羅尼可奉拜題名

三十三天有一天子名因善住夜分有聲
告曰却後七日命終受七反畜生身受畜

報畢又墮地獄出地獄又可受盲目報云
天子聞此聲已即驚怖愁憂疾往天帝所

悲號啼哭禮天帝兩足陳已所憫何令我
得免斯苦天帝聞之入定諦觀知其事決

定思惟計之唯有如來得免斯苦即於此
日初夜分時詣釋多林到世尊所請問白

善住天子云何者免七反畜生惡道之身
如來告天帝言有陀羅尼名如來佛頂尊

勝能淨一切惡道能淨除一切生之苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又

破一切地獄迴向善道云天帝此佛頂尊

勝陀羅尼者若有人聞一經於耳先世所造一切惡業皆悉消滅當得清淨之身從一佛刹至一佛刹所生之處捨持不忘

佛陀婆利採經弘護地之後文殊深感其勤不改肉身入金剛輪現身爲文殊眷屬後大曆筆中法照禪師詣涼山見金剛輪之時正見佛陀婆利列文殊眷屬此事希異也漢土盛弘之道俗悉滅罪仍唐代宗敕文皇帝降勅宣云天下道俗每日必可滿尊勝陀羅尼二十一反云又有加句靈驗記文不能具述佛陀婆利持尊勝陀羅尼梵籙入五嶽山文殊輻永不見仍弟子僧銘巖巖戶文

佛陀婆利五天來 遠取尊經到五臺

文殊引入金剛輪 劫名掩閉更不開

天帝汝去將我陀羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我天帝受此陀羅尼奉持還於天上授與善住天子

受此陀羅尼已滿六日夜依法受持應受一切惡道等苦即得解脫住善提道增壽無量甚歡喜高聲歡言希有世尊希有妙法希有明驗其爲難得令我解脫爾時帝釋至第七日與善住天子嚴持花鬘香抹等香寶幡幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴

往詣佛所設大供養繞百千匝爾時世尊舒金色臂摩善住頂而解說法授菩提記

云

此陀羅尼是遍照如來大陀羅尼也此陀羅尼是八萬十二之寶藏含藏此陀羅尼

是三種悉地之廣本也此陀羅尼是十方衆生之肝心也此陀羅尼又有善住天子往向七日輪壽命延無量歲七反受惡報除未來際所能解之此功用最尊勿盡福壽之寶胎藏此功力最勝齊等延命之望金剛此勝利是尊勝也專勿恐寶祚於中

天此利生亦尊勝也必可滿寶壽於百年松風之勸變深時而無袖之乾之時日月之告一生事而無思之事

只忘萬事於萬事之中祈我君寶壽長遠只忍一朝於一生之間悲我山凌遲荒廢陪臣侍女者悉蒙功德有隣報祿勿傾近習勤勞者併預善根無限陪從勿倦

一天之風者延曆延喜之古風四海之月者寬治天治之明月

此陀羅尼者淨除業障陀羅尼也我君業障淨除無疑此陀羅尼者佛頂尊勝陀羅尼也我君寶曆最尊最勝

仰願大陀羅尼納受觀念之所萌玉體燕安而寶壽誠長遠伏乞本尊勝佛頂哀愍御願之慈悲男女近勢而無愁令無恙

北山僧正
建長五年三月七日仙洞尊勝陀羅尼供養日記

道場冷泉殿等如常
御導師青蓮院僧正御房最守
題名僧三十人

覺親	承守	忠禪	性成	遍守	親舉	性兼	長信	欣嚴	盛嚴	成全	圓權	靜雅	公譽	良賢	盛尊	審隆	印宗	釋惠	忠舜	圓教	仁教	實深	承兼	定舜	仙朝	教性
親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇	親遇
卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四	卷四

印基々々先題名僧參會僧綱殿上凡僧隨身但隨

期僧綱自中門下移隨身所有職出自隨身自御導師自御宿所御參民部爲家享

前庭四人八覺季法眼在園々々

有賢上座祈慶寺主

全基々々良承々々

泰意々々泰慶々々

大御手輿御後二人光性玄俊

大童子三人得書九千手王九

大自東四足入御此時承兼圓源兩法印并役有職二人

參向承守阿也

故二品親王御代僧綱步行也今度

儲門前額新儀敷

此間題名僧隨身所前庭後門內起立

或記云御門弟有職僧綱中不可

奉下向云仍不可參向之由存知

之虞自門他門悉自隨身所下當座

殊勝々々法親王等不奉下向云然者今度頗以不審々々

大自中門應南妻戶入經公卿座傍令人御宿所給

入經透渡殿自東妻戶入道場然後著各

座御物具置之置様如常

役有職二人自東妻戶入置之置様如常

大御導師經透渡殿通大床公卿座前自

日隱之間入御即御著座後入妻戶著座乍立

大禮佛三反七ノハナリ御座傍大懷悔傷等

次登禮盤次前方便如常次金二打之

次大唱次散花散花之時御門弟僧

次對揚畢金一打之次開眼灑水

次開眼印明金一如常念第二次啓白此大有

次揚經題次御導師題名少々舉起立作

法次自禮版下著本座御

大登禮版經題也次揚經題畢金一打

或記云影向神等增威光護持御願一

切誦誦打此後取陀羅尼ヒロケテ令

讀之御自餘僧同之此料一卷各經机

殘置也

大發願次四弘金一打之

次九方便次五大願金如常

次行法乃次念誦

此間預一人折數硯筆墨紙兩三枚紙

塗札料之切陀羅尼遍數等置之役人

前置之

卷數作法如常御卷數札不被付之

或記云預取卷數御簾ヨセカク佛臺

不可懸之

次後入三座地等次後五供養次佛布施

次四智讚下座如常次振鈴

次金一打次讀卷數次退向方便

次隨方迴向如常次奉送等

次下座禮佛三反次著本座御

次曳御布施一重一裏

被物土御門大納言顯定取之裏物殿上人

次自餘僧綱等御布施曳之如前

役有職二人自布施早取出給大童子

畢兩人歸參御導師御布施取出之傳次

杵 五古 灑水器。塗香器。檝四枚。五色糸
標二合入

北山僧正御自筆次第云

仙洞章勝陀羅尼供養用心

先刷行粧自本坊可參歟。但於今度依有

所存當日如法未明可渡宿所民部卿亭

辰刻供奉人悉可來宿所

已刻可參但可相待奉行人之催歟

其儀式每年異儀

先力者兩三人可前行

次前斷八人 房官

泰慶 泰意 良承 重基

祈慶 祐賢凡僧 覺季 在園已上

次與力者十三人之外持物具法師原六七人

次御後二人 光佐玄俊

次大童子三人 德壽九千壽王丸千手丸

次僧綱二人 承兼法印圓訓法印

次於東面四足前下與

于時有職承守參儲門前承守者鼻荒

役料也。同於堂上可進草鞋也。可兼居

寫役親遍者於堂下雖不叶。其要可爲

香呂舊役人。仍可參儲歟。但又只可參

儲中門下邊歟。此儀對可然歟

大自中門查脫如常可參

可參儲口歟
大可參道場
自本坊直參者先人休息所。其後公卿
并題名僧著座之後。隨奉行人之催參
上。先例歟。但自近隣之宿所其時刻依
催令參者不可及人休息所直參道場
之條可宜歟

次經著座公卿前自正面入堂僧綱二人留
座以役自
垂戶著座

役有職二人持物具從導師而參。自正
面進而可置物具於左右。但居寫役人

數草座即香呂箱役人可置香呂於導

師右脇机也。以此便宜取草鞋可置導

師前歟

或說有職同自妻戶入堂。導師著座以

前置物具云。此義草鞋事如何。只座

後脫之。不用草鞋而登禮版歟。此義草

鞋遠可見佛前座

次導師先著佛前座

次役有職著座之後。導師登禮版禮拜禮悔
等如例

塗香塗手。前方便如例 次金二打

頭北野散花蓮守對揚已上

次金一打。次開眼水眼同

新被圍輪供養給尊勝佛頂八大佛頂

不動降三世首陀會天等各開青蓮慈
悲御眼
爲奉令五眼具足佛眼眞言打
爲奉三身具足大日眞言一切誦打
次表白曼陀羅經此經尼釋可
加表白經此經尼釋可

次揚陀羅尼題
此間導師起立作法之後人休息所題
名舉了程。有職一人起座告導師其時。

即導師隨參登禮版有職著本座

但近來陀羅尼乏少之間無程云。然

者。作著禮版可相待歟。又下禮版而著

本座歟。可隨早晚歟

次題名了金一打。次發願

至心發願 新寫妙典 恭敬供養

功德威力 天衆地類 倍増法樂

行役神等 威光增顯 護持仙院

息災延命 增長寶壽 無違御願

決定成就 決定圓滿 乃至法界

平等利益

次四弘衆生無邊云云

次一切誦誦取讀之

次佛名教化次令法久住。神分祈願等例如

次供養文唱禮驚覺九方便

五大願如例次行法 乃至念誦

此時承仕院預一人親筆紙等數居新
持

之置役有職前其時役人判形卷數懷

中先讀卷數持相具預令參導師右脇

机邊先進讀卷數。導師取之置機机先導
置之爲用立歟

署返賜之。次取諸僧綱判了著本座加
自分判賜承仕其後承仕付杖立佛臺
了
次導師入三摩地以下如例
次後普供養之時佛布施

大密讀之時唱禮誦如例四智讀誦之反三

次後鈴次金一打

次導師讀卷數讀了如元可賀脇机

次出迴向方便次金一打

隨方迴向又一打

次解界奉送可投花乃至下座禮佛

次著本座

次被引御布施次諸衆布施同引之

目下脇次第取自分布施退下之時承

守親遍自分布施急取出而歸參可取

導師御布施不守被物

次諸僧退下之後二人役有職歸參而取

物其自正面相待導師從而可退下僧綱

者如元於透渡殿邊相待同可相隨歟

經本路自四足退出宿所其後可還白

川房

已上北山自筆次第如此抑此次第

折草子立紙二本有之見合兩本書

寫了

康永三年閏二月七日記之

一御卷數事

二紙重書之

御祈願所

奉開眼

尊勝曼荼羅一鋪

奉供養

佛頂尊勝陀羅尼

投人之前持參之後可注付之

奉念

大日如來真言一百遍

佛眼如來一千遍

尊勝陀羅尼一千遍

延命菩薩真言一百遍

不動明王真言二百遍

右護依院宣殊致精誦開眼曼荼羅供

養陀羅尼兼勤修其教法三十一口僧綱

大法師諸共奉祈

仙院陛下玉體安穩寶壽長遠之由如件

仍勒遍數謹言

建長三年三月七日

大法師

權律師法橋上人位

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

御導師阿闍梨僧正法印大和尚位

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

大原二品親王
正嘉元年三月十六日壬寅房宿月被行

仙洞尊勝陀羅尼供養

御導師

無品法親王尊勝

題名僧二十口

法印承兼

釋海

隆助

千譽

公證

道基

權少僧都盛嚴

信寬

權律師公寬

讚衆十口

豪親阿闍梨

尊親

尊風

尊眞

快源

著座公卿

定榮

光祐

師已上人御尋

右大臣 內大臣

花山院新大納言 花山院中納言

御導師御出行列次第 戊申一點御參

先衛力者二人 依大風各取平笠

次前衛十二人 依大風各取平笠

凡僧八人

最後中童子二人法師六人

最中童子二人中大童子一人法師同

最中童子二人中大童子一人法師同

光助中童子二人大童子一人法師同

奉慶中童子二人大童子一人法師同

奉慶中童子二人大童子一人法師同

快基中童子二人大童子一人法師同

快基中童子二人大童子一人法師同

僧綱二人

受尊法眼 中童子二人大童子一人法師八人

有職二人

兼智阿闍梨 中童子二人大童子一人法師

憲家阿闍梨 中童子二人大童子一人法師

已上法師除除持定

御車副六人 御樹持六郎丸

次列御童子御力者 御樹持丁御雨皮

次中童子二人 各郎等二人童子一人具之

次上童子二人 各郎等二人童子一人具之

次御後 智通 定喜

各中童子二人大童子一人舍人二人

次庭從僧綱二人

公證法印 東長法印其弟子前相國實其公爲子

禪雅少僧都 御前中納言具其子息

各中童子二人大童子一人牛童三人

後騎一人召具之 殿二人童子一人

三條西行 京極北行

二條西行 萬里小路北行

堂莊嚴師所預沙汰之懸幡花笠 殿外

次導師御方承仕二人 壇脇機禮版

啓臺并御佛具唐櫃二合等運渡之儀交

替御所預云 其後爲彼預沙汰并之先

御本尊 其後爲彼預沙汰并之先

次立壇 壇脇機禮版

備四面關欄四角立花 瓶用鈴杵安之五

部鈴等不立之外供四面樂供備之花

足盛之一方各八坏 白赤黃青黑白端如

常居之敷 次左脇機灑水器佛布施一置

之右脇機塗香器并尊勝陀羅尼十卷杵

置之歟

次諸僧前立机置陀羅尼正面大床散花

机立之同安花宮 御前同色打爲鼓小

息所云 次題名僧著座了本所奉行入

申案內其後御參

御居箱取具草座覺親持之

御香呂箱上置如意ヲアノ方ヲ仰

ケミスチカヘテ立之公什持之

公卿著座無骨之間自正面不令人給入

自東妻戶御著座云 御居座後御物

具之役人即參御共居箱置左机草座數

禮版香呂箱置右机了而歸路後御草鞋

取之置御座前退出了讀衆座之前啓臺

平向立之云

後日覺親闍梨語云御草鞋香呂箱役

人公什御前取渡了居箱役人左マワ

リ草座數キナントスル無限之故也

云

次寄禮版下御禮拜 御座與禮版之間不禮之

次大散花 次大散花 次大散花

次大散花 次大散花 次大散花

次大散花 次大散花 次大散花

次大散花 次大散花 次大散花

次大散花 次大散花 次大散花

次大散花 次大散花 次大散花

次大散花 次大散花 次大散花

尚覺親阿闍梨打之云、

大開眼詞

佛經云、大開眼如常

大表白、

畢被舉陀羅尼題、先御導師、

大諸僧

次御起立、以五古橫置草座之上

不安、只

之上也

不著道場之御座、直著御草鞋、御座、端

并諸僧座前、經、令渡休息所、給其問諸

僧舉題、舉了方今十卷許アル程、公

什阿闍梨起座、堂中御參、跪經、參御休

息所、又申案內其後御參、直又令著禮

版給少、被舉題了

次發願

至心發願 新寫陀羅尼 功德威力

天樂地類

四弘如常

大佛名

南無歸命頂禮曼荼羅界會哀懇攝受

護持御願

次教化

教化了金一打之

此金ハ、今日打之云、

次神分

次祈願

金輪聖王

摩訶尼盧遮那、釋迦、

仰承乞

大佛三尊五部、

大旨如元日別記

南無曼荼羅主怛隸路迦烏瑟尼沙里

惹耶等但他薩多耶

阿利耶左羅那吒冒地薩埵婆耶

摩訶

轉日羅遜婆尼冒地

大小自在

三部界會

次九方便次五大願次入供養法

次正念誦

次承仕以親紙等向公什闍梨之傍、聞

此書卷數、次以二通卷數先參導師御邊

衆御列之後、諸衆入通取之役、人落念珠、歸

路取之云、以外夫禮也、又獨古二度、落

之、如何、次判取了歸本座行事、自

判之其後立文之上下之紙、捺付之賜承

仕了、承仕付樣寄懸御聽聞所之御簾了、

次念誦了後入三摩地以下如常、後五供

之後佛布施供之作法如常

次導師密誦之時、唱禮師出四智讚三反

之間、闍梨以下振鈴作法如常、次後鈴、次

金一打之、次令讀卷數給讀了、如元置之

大迴向方便出之次、隨方迴向、無上金

打大解界奉送以下如常、以下禮版禮拜

三反了著御本座

大引布施一重、花山院、大諸衆布施

一裏各引之、令著此本座給之時、三衣箱

猶只在脇机云、次覺親阿闍梨造寄、一

重取出之、抑御物具手長之役、御後之侍可勸之由

度御物具并御布施役可勸仕之由、蒙難

被仰昨日俄申云、先、凡僧難取御布施

房官皆手長役勤之今度可爲侍者公尋

不可役云、仍被召仰房官快基云、御布

施手長者房官可勸之房官之役、大旨上

屬勤之職任先例可用意云、快基申云、

御膳等之外者房官全不動有職之手長、

然而所設可隨御定云、仍其定被仰定

了、而公尋辭申、前御布施之役、可爲覺

親之由被仰了云、仍覺親取之處、總以

房官侍共無手長之仁、術盡之餘、御力者

賜之了云、此事如何先代未聞也

餘僧布施手取之賜從僧云、其後御退

出也、御物具持樣居箱草座、取重也、箱下

草座取具之、糸サカリタル方、外ナシテ

持之云、

香呂箱如意又入之其樣、先入香呂上角

スチカヘテ如意ビラケタル方、仰置之

云、可其定之由、今度有御沙汰

聽賢僧都詔云、十樂院之時、唱禮三身、ア

リテ佛無之、又本尊云、中、毘遮那云、句

無之、次アリヤラナク、アリテ其大南

無四大明王、大小アリテ等云、

如此內、作之間、不奉此御流相違之由

申候、執筆仁書了、今定即可書改之由

候之間、書直進了云、不動之後、四大明

王、古候、故和尚、御時、尊勝法日記、岡崎セ

大明王被用錢云

又問云十樂院之時御卷數如何無替事
候乎答云青蓮院久安之符案其時不流
布候事只奉開眼其受茶羅々々奉供
蓋其陀羅尼奉修某供養法右三十一口
僧綱大法師等々々ナント候普通修
法卷數之樣不候云予云其緩小路令
用給樣也其定之數數サニテ候云
聽賢云久安御卷數案行事僧大法師行
仁候卷數役人殿將又世間行事僧數
不審候其故青蓮院古卷數行事僧并阿
闍梨御名等被並書タル事度候也其
外南勝房等支度卷數見候支度書行事
僧名卷數又被書事等候仍此樣被符合
候也云予答云昔卷數行事僧書之數
近來絕了久定之行仁青蓮院御弟子之
中不見之乎實名分明之上世間出世顯
然事也如何々々答云爾也青蓮院仁平
受茶羅供之時替案注物行仁阿闍梨書
有職候見候然者卷數之役人覺候也云
予云蒙源抄裏書其事具記之其記文數
如何答云爾也云聽賢云今度御ナラ
シ時唱禮只思樣スヘシ奉行人實增僧
都仰尊胤闍梨了仍所存之唱禮出之件
唱禮行林尊勝卷唱禮共列之結句唱禮
也而其後又アラヌ唱禮シ人被申尊胤
無術申之可任意之由蒙仰之間隨分用
祕藏唱禮了云
今度御下禮版合著本座給歟之裡御袈

袈威儀ハツサレスシテハサマレタリ
ケリ見物之輩御袈袈緒ツマリタリナ
ントカシケリ

禪雅僧都於門邊落所持之獨古仍公證
法印從僧見付之取與了云

公尋闍梨又切裝束念珠之緒皆散草中
了少雖拾取多分散諸方了以外見苦

登源律師云十六日御行法之時後五供
養之關仰供後被重登香器了此事云何

有快法印達人而申之由承也云事實
者誠不可然々々

聽賢云故青蓮院久安一度御勤仕承候
在圓法眼康治御勤在之都合二度也康

治佛師御佛ヘリ不押シテ突鼻シタリ
ナントマテ記之申候如何々々云

上堂之時僧綱自中門之否脫ノホリテ
參入自東妻戶便宜也凡僧登自切妻歷

透渡殿入堂也云
聽賢云先度對揚令法久住々々聖朝々

々々天下々々一句神妙候護持上皇宮内
々々又一句目出巧覺候神分句必アル

ヘシ云事不候後治定猶不立人覺候也
云

予云對揚之時唱師起居歟不然歟答
云大旨起居也求尋光覺等候ヘトモ起

居スヘキ覺候云予又云良兼光覺共
不可起居之由申之云何云

全唱禮師可打之由難雖有其仰平故障

云々仍覺親俄打之了御居箱并御布施
役可爲公尋之由雖被仰侍手長不可叶

鮮申之間俄又覺親勤之仍御布施覺親
公什也

對揚之時禮拜音頭許舊記書其條不審
之間今度之樣云何尋覺親散花之時立

定人對揚之時共著起居禮之由申之
先日御卷數案後日尋出之傳聞道雅阿

闍梨清書之時覺親阿闍梨書取了云
仍覺闍梨所書賜此案文也

御祈所
奉開眼
尊勝曼茶羅一鋪
奉供養

尊勝陀羅尼三十萬六千九百遍
奉念

大日廣言一百遍
佛眼廣言一百遍

尊勝陀羅尼一百遍
延命真言一百遍

不動真言一百遍
右依院宣三十一口僧綱大法師等殊

致精誠勤修上件教法奉祈
太上天皇玉體安穩寶壽長遠之由如件

仍勒行事謹言
正嘉元年三月十六日

行事大法師
權律師法橋上人位 公什

權律師法橋上人位 公宣

權少僧都法眼和尚位經通

信寬

尊祐

尊顯

盛嚴

權大僧都法眼和尚位印宗

良覺

言證

有快

千譽

尊尊

隆助

賴春

經海

淨有

法印大和尚位權大僧都

阿闍梨尊一親王

散位位署許書キタレトモ判不取之仍

承兼無判也

御卷裏札不付云

又佛臺不結付御懸開所之御簾奇懸了

先此式本所預法師所行云自是行

事不申云

條不審

一陀羅尼卷今員數久安之案文也其

時世萬六千九百廿八通云今廿八返

許被略之今年無下員數少之此事云何

其上差斗被書久安可被書并歟如何可決之是

一或人云世被書之此字略定也ウルハシク三十可被書歟仍右狀三十一口被書了至卷數爭可被略之乎云此事云何可決之是

一勅行事可書也而清書之道雅落歟勒字寫之爭無之云尤可有之上文字數不足如何後日間勒字清書本アリケル也云仍書入了

一承兼法印前大僧都也先年大僧都以證源申任權律師了然者位署法印大和尚位前權大僧都可書也而今度正員

云此條以外之失禮也不可說道雅書或人見アレハイカニ申如此可書之由有其沙汰仍如此書之返答之尾

私云右狀書樣正文アリケルマ、字數行數書之右狀三行書之

一御卷數二枚書二十人位署裏引返不書只ヲモテ一面書ツマタリ云

覺親語云御卷役人卷數立文尻頭紙ヒネリ結付了後承仕賜之了承仕取様付也云

一卅字廿字等卷數書事可然乎如何後日間慈法印之處答云極篇此字各在之

正如卷數書事不覺候異形之字イタク可書不覺云

又問云和尚御時如何其不分明云又問云此尊唱禮本尊之次用二明王

事此尊自何比護治定候乎故和尚御代本尊之次不動也次四大明王被用事多之近本覺院於關東被修之時其定

歟再治之様不也答云爾也是不棄光覺相尋候建保六年十月如法尊勝法之時如當時可用二明王定書賜了其後度

見行替其定用了光覺唱禮勤仕タヒコト此定也然者建保已後事歟

澄源律師語云先日圓卷裏法印一人書アマシタリ世間之人不審申何事乎云予答云北野法印見任定法印大和尚位權大僧都書仍人數書アマシ歟

云散位承兼法印具法印十一人也其正員定著時書アマシ云慈法印云御起立作法イカ、被用子答

云草摩上只被五古許之由承之法印申云二帖珠共可置儀云何云

又云故和尚當御行受法中人見行無支度斗也即故仰木僧正藥師法被行見候少境中位不被安候乎其自體學生骨本尊天壇アレハ小壇中位イカニテモナント被思ケルニヤラ近來御見行皆中位被安吉木殿御時大隨被懸云

權律師良契

次登禮版。加持灑水如左

御前被向教化了。如元被置之

慈法印云只御念珠令磨給也近來人々皆被用之了

一散花次第散花也各本座在之仙洞不門之人不動所作云對揚慈法印今度計申了例七句對揚如端天上天皇寶詔云ヘケレトモアマリ其指ツメタル様ナリトテ護持上場申定了

對揚之時僧綱不禮拜頭師等只居直許也凡僧今日禮拜了地體音頭許記如何

一對揚之後打任金一打此御流新佛瀝水被用之仍金後瀝水瀝水後開眼詞ママリ事醒瀝水已後金一打之ヤカテ開眼之詞出吉也慈法印相語今日其定被用之了

一舉陀羅尼題之後發願新寫妙典難云新寫陀羅尼歟神呪歟何體ナルヘキノ仰云陀羅尼定存知云

慈法印云神呪云ヨキ哉云四弘如常音曲無相違

一佛名何體可候歟仰云何尊不云只曼茶羅羅界會云ザテアルヘキヤ云如右記

一神分如常次祈願金輪聖王次ヤカテ大祈願微音アソハサル寶號如右但八大佛頂八大菩薩ツケテ金一打予申云八大佛頂八大菩薩ツケテ事如何

別ナルヘキヤ仰云成源僧正相斗云慈法印云隨曼茶羅佛頂菩薩可云歟但

如今日ツケタル事アルヤラン云

一國母諸宮大臣公卿皆ツケラレ舉其後ヤカテ無邊法界句在之予申云宮內安樣諸人快樂句不候歟如何仰云不用之是成僧正相斗了云無邊法界平等利益爲觀世音菩薩云慈法印云故

闍光房慈鎮和尚如今觀世音菩薩被仰シヲハ不可然觀世音菩薩舉唱也申候云

一唱禮事御修法之時如チルヘシトテ其定被用了故和尚建保元年三月六日臨時尊勝陀羅尼御導師御勤仕作法豪

圓法印記置タルニハ唱禮事總多以不書之云何様ナリケルヤラム九方便如常五大願如常發願不用之

一正念誦之時卷數作法如記端承法印云行事進御卷數種作法在之先脫草鞋也云今日然如何ハキナカラ歸進畢サテ行事加判之後賜承仕

付様了行事云佛臺右可付之云仍承仕紙捻二筋上下結付了慈法印云佛臺左可付歟修法時大壇左付准其可付歟

良覺云佛臺付事如何云慈云只壇左懸寄懸ズチカヘサマニ可立之云相附云故二品親王佛臺右令付給之

他所大旨其定歟

一御卷數書被寫久安六年青蓮院御案文云

今日被用御卷數御祈願所端書之願字

不被受四字者已常無事歟申仍被止了奉供養尊勝陀羅尼被書事奉開題可有歟申了然而其可有候事只奉供養定

予問慈云念誦久安眞言卷數被書不動在之三部諸天等無之如何可然由法印云誠イカニ可候云答不分明謹言右狀結句書之予申云奏可書歟如何仰云

言常事也云慈法印同之仍謹言在之權大僧都法印大和尚位法印大和尚位

權大僧都位署被書之子不可然之由申止了仍任例法印大和尚位權大僧都被書置了又御位署阿闍梨親王被書自餘之輩阿闍梨被書之子申云自餘輩アケテ可被書之云仍其定被書直了

御卷數案懸云如右記仍被略之讀卷數無違署自始右狀如常阿闍梨御位署許歟

仙阿闍梨御座令著給事先人々作法付便宜自座後著座也綾小路之時サテ御座之後御草鞋香呂箱役人脇机置

香呂箱了退出之時ウシロ御草鞋取御前置之又或人々座後脱置登禮版之時

行定不幾之間襪ハタシヤカテ登禮版也而間草鞋遙ノキテ在之然而其無下

見ニキ也云建長七年歟仁和寺准后御室勤仕之時草鞋手ツカラ前取直

ハキテ令退出給了云承兼法印相語云今度評定云御著座之時縱御物具役

人御草鞋取直進御退出之時自御座之

先禮佛三反 儀海偶淨三業等 如常

次登禮版 著屣 次香香

次有名香可被捨之歟

次加持香水 次灑淨供物

次加持供物 去垢清淨光澤

已上前方便作法如常

次打金明師出頌 青天散花

次開眼灑水 三反 次打金

次開眼詞

新被圖繪供養 尊勝佛頂 曼荼羅一鋪

諸尊同開 青蓮慈悲 御眼 爲奉令五眼

具足佛眼 眞言一切誦打

四身五智之功德 爲奉令圓滿證得 大

日眞言一切誦打

謹敬秘密教主三世常住淨妙法身摩訶

毘盧遮那如來教流布者釋迦牟尼無上

大覺世尊五智最上殊勝功德尊勝佛頂

八大菩薩二大明王諸尊聖衆虛空中住

首陀會天等淨除業障甚深妙典遍一切

乘自身成佛秘密甚妙瑜伽祇祇三部妙

典修多羅藏等蓮華胎藏五百餘尊金剛

界輪九會曼荼羅乃至佛眼所照徵摩利

土現不現前三寶境界驚中言方今娑婆

世界南瞻部州大日本國我君太上皇當

芳辰之可樂圖繪尊勝佛頂之曼荼羅累

代之朝儀撰寫淨除業障之梵文御願之

深趣何者天佛法灌輸之源自西天至東

漢祕教將來之道經皇唐傳我朝就中佛

頂尊勝之功能三國共仰揭焉之益所謂

善住天子之在於佛世也忽得七生之益

佛陀波利之來從國寶也永留一卷之經

加唐大家曆之年諸寺皆奉持念之勅本

朝廷長之秋教山初施雲雨之霽及近古

白河法皇聖朝此神祝之威驗恭敬深染

震德爾降每年撰寫之功謹記軸之反

數歷代持誦之勤難測字之功用今日

御願是其代之芳躅也方今古仙洞而

爲道場烟燭久有契奉之色折庭花而宛

供養桃樹發仍舊之榮耀襟襟納之列

法蓮皆是無畏不空之餘流金章紫綬之

從道儀無非蕭曹魏南之義跡誠是累代

鄭重御願之上重添鄭重之儀式明時不

朽朝儀之中彌重不朽之薰修以今比會

肯從焚香獻天衆之影向定可盛此莊佛

界之照覽必納受此御願夫佛頂尊勝陀

羅尼云以居五智之高勝立佛頂之稱以

含兩部之衆德得尊勝之名陀羅尼者三

世諸佛內證祕密之神呪一切衆生遠惡

持善之妙誦本尊授自眞出語之教行人

得依語入眞之益眞假圓融不思議是一

也陀羅尼妙義如斯觀又就就陀羅尼有

其深之義雖分四方四隅之位智行共滿

雖了一圓一實之理差別未已於其差別

之中解無差別於彼無差別之中鮮差別

蓋是不一不二之意燈然可見至有相持

念之益者呪是上之法字又種之不

可得也列其字成句成其句含義者也有

神力加持之門之故魔障雲散有定慧相

應之門之故開曉月明香燭之所及禽獸

共脫風塵之所觸遠近皆益呪於恒例薰

修之御願哉況於愍願嚴重之御勤哉以

此開闢供養之淨業奉祈金輪聖王天長

地久之御願比日月北辰之位不移德伴

天地南面之化無疆姑射之風萬機久礙

諸詢之禮苑母門之月千秋又致晏昏之

孝又周旦漢霍之良弼致君於堯舜之朝

三槐九棘之忠臣反俗於淳素之昔凡世

實民淳之化國靜時饒之道皆依此御願

永可傳芳獨者也乃至法界利益無限

抑新寫陀羅尼按題可奉拜

南無佛頂尊勝陀羅尼

發願詞取香品打

至心發願 新寫陀羅尼 開題供養

功德威力 天衆地類 威光倍增

護持上皇 寶祚延長 無邊御願

決定圓滿 乃至法界 平等利益

四弘 衆生無邊誓願度 煩惱無邊誓願斷

法門無盡誓願知 無上菩提誓願成

影向神等增威光護持 成善願一

切誦誦打

次佛名取如意打

南無歸命頂禮曼荼羅界會

哀慈攝受護持御願

次教化

佛即尊勝佛頂曼荼羅界會

經又清除業障神呪定慧相應益無疑

物也

神分始詞或印合法久住利益

一日齋庭開題演說御願納受為天

衆地類降臨影向給然則奉始梵釋四王

十二大威德天三界所有天玉天衆令威

光增益北斗七星九執大天十二宮神二

十八宿殊御本命元神本命曜宿當年屬

星等諸宿曜等奉合法樂莊嚴焰魔法王

五道大神泰山府君司命司祿等冥官冥

類奉令利益莊嚴殊山王七社王子眷屬

乃至王城鎮守諸大明神年中行疫流行

神祇備實二類至為奉合法樂莊嚴一切

神分般若心經打讀畢大般若經名打

祈願

奉為金輪聖王天長地久御願圓滿

藥師琉璃光佛

殊仰請乞秘密教主三世常住摩訶毘盧

遮那如來救流布身釋迦牟尼無上大覺

世尊御本尊界會尊勝佛頂八大佛頂八

大菩薩二大明王首陀會天三部五部諸

尊聖衆外金剛部金剛天等觀山三寶護

法冥衆乃至盡虛空界一切之寶至一

還念不思議本誓悲願壇場臨臨影向靈

驗勝利現前陀羅尼功力不可思議故太

上天皇寶壽長遠無邊御願一成就圓

滿奉為

南無摩訶

南無釋迦牟尼

南無藥師

南無藥師

南無藥師

南無御本尊界會尊勝

南無八大佛頂八大菩薩

南無二大明王首陀會天

南無三部五部諸尊聖衆

南無外金剛部金剛天等

南無觀山三寶

南無一切三寶

國母諸宮親王諸王攝錄執柄大臣公卿

文武百寮百姓萬民至各願圓滿為

南無摩訶里盧遮那如來

南無佛頂尊勝陀羅尼

乃至無邊法界平等利益為

觀世音菩薩名

為法成就

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

一字金輪佛頂

次唱禮次驚覺次九方便次五大願

次御行法如常

次御念誦

此時預一人折敷上置硯并紙等卷數

役人之前置之則役人書卷數持之令

預持硯役人自御導師右邊參而著右

膝

先獻讀卷數取之令入香呂箱給

次獻本體之卷數

次取筆獻之即被加判畢

先返賜筆次賜卷數

次後供養等

普供養次奉佛布施

先灑水三反次以杵加持三反畢兩手

橫持奉之奉畢壇上火舍內方橫置之

次四智讚三反其間作法如常

次後鈴之後打金令讀卷數讀畢可入香

爐箱

次迴向方便次隨方迴向

次解界奉送等

以下如常

次下禮版禮佛三反次御著座

次曳御布施一重一裏

讀衆中二人兼存知導師御布施取出

之賜御後賦則御物具同可取出之賦

次退下

門葉記 尊勝陀羅尼供養二

淨土寺

文永八年三月二十八日

准后

弘安元年三月二十二日

後青蓮院

正應四年三月十八日

青龍院

文保三年三月二十九日

大乘院

康永三年三月二十六日

淨土寺僧正

文永八年三月二十八日 幸於太上法

皇冷泉蓬宮被修每年恒例尊勝陀羅尼

供養

御導師天台座主法務前大僧正慈禪四宣

三十二

題名僧二十口

法印權大僧都賴盛

覺源盛

公惟盛

練源盛

寬伊親守

實圓親守

源尋房聖

讚衆十人 凡傳導師召具之

玄海阿闍梨 金散花

圓惠 經宗

仲譽 長快

先堂莊嚴如例澄尋律師奉行之俱引五

色糸事西北東之三方者概之半之程引

承御導師之前南方概之如標木上經

舉引之是東寺之樣也東寺概四頭不經

之奧端如此概替山門不用之也

及改引之云云 御本尊畫像古佛也御導

師存新佛之由可被開眼之用意也而古

佛之條如何奉行人相尋之處總官云先

用之然者今日御作法其條不可相違之

由申之云 仍開眼等被用之云 堂內

之儀在別差圖

次諸僧入自萬里小路而南端之門先參

會之握各從僧一人如木童子一人也

從僧二行居床子 諸僧皆參之後御導

師御參

自冷泉萬里小路民部卿入道

令參給香樂法服同甲袈裟手與也

行列次第

先專當十人 次維那八人 所守二人

鑑取六人 綱掌六人 所司六人

從儀師二人 威儀師二人 房官四人

從儀師二人 威儀師二人 房官四人

從儀師二人 威儀師二人 房官四人

從儀師二人 威儀師二人 房官四人

從儀師二人 威儀師二人 房官四人

三綱二人 定有法眼

御與 御力者等

慈從僧綱三人 中納言法印覺源中納言僧都經

御後侍一人仁安 膳房寺主

中童子二人牛王丸彌陀王丸

大童子長龜王丸 列大童子二人

門下綱所之輩令儲云 已上僧綱乘輿

之時者或從難步行之由申之仍不列路

次云 令登中門右舍脫給數刻令立中門

廊給奉行人頭右大辨親觀已上雲客數

輩徘徊導而先參休僧綱三人同登中門

不爾尤不齊也御共偕綱三人同登中門

沓脫妻戶外之緣令並立云 其後諸僧

經庭上登中門之內切妻入自道場東妻

戶令著座以御聽聞所之際爲上座云

次公卿著座 源大納言源大納言

次御導師御參御物具役人 慈承阿闍梨相

從僧綱三人列行但御導師通公卿著座

前令入白道場正面給其間御物具役人

入自東妻戶最前置物具著座御共僧綱

同之而間伴者歷堂內直下主者通外緣

謹愼之體也次令著堂內之座頃而起座

履草鞋令寄禮版邊自御座之外迴東之

柱令寄禮版下給也禮佛懺悔等如例

前方便如例開眼表白次舉題少舉了

御導師起立又經本路通公卿著座之前

令向休息所給殿上于時有職一人忠承

東端之座著座之間自座參御共奉送歸

置瓦缶只起去了全分無存知云：

見昔カリケリ、俱奉之時、主作同所昇降
事セヌ事也。比興

The diagram illustrates the layout of the National Diet Library building. Key areas include:

- Top Section:** A large central area labeled "議事堂" (Diet Chamber).
- Left Side:** A long corridor labeled "議員事務所" (Members' Office).
- Right Side:** Several smaller rooms, some labeled "秘書長室" (Secretary General's Office) and "議長室" (Speaker's Office).
- Bottom Section:** Two large lecture halls or auditoriums, one labeled "大講堂" (Main Hall) and the other "小講堂" (Small Hall).
- Staircase:** Located at the bottom center of the plan.

源雅法印
深覺法印權大僧都

寬國 覺雅法印

禪助 聖禪大僧都

房辨 忠源

總源 公嚴

公尋 隆源律師

守誓法眼 弘舞

隆果 隆源律師

讚家十人 源舜

詩真 源舜

隆伊 源舜

玄意 源舜

先常 源舜

院御宿所 源舜

基奉恩從 源舜

眼色 源舜

上經 源舜

奉也 源舜

次入御 源舜

次改鈍色 源舜

後從僧長 源舜

次題名僧等 源舜

導師 源舜

次未刻御導師御參 源舜

寺官綱掌等 源舜

文者令備仙洞 源舜

前新四人 快增法橋

奉禪寺主 長順

御後一人 智蓮上座

大童子一人 得壽丸

已上如此自御宿所為步儀云

大自中門御參 源舜

持御物具奉隨 源舜

時奉行人重經 源舜

御參道場自殿 源舜

本式者題名僧并公卿等 源舜

師可有御著座之處 源舜

御導師御著座道場有之 源舜

置御物具於左右脇机 源舜

題名僧等令參著座道場 源舜

次御登禮版 源舜

前方便知 源舜

次金二 源舜

次云何 源舜

次散花 源舜

對揚 源舜

南無法界道場 源舜

令法久住外有 源舜

聖朝安穩僧寶壽 源舜

天下安穩萬 源舜

護持上皇成御願 源舜

散花之時 源舜

實也而寬國正禪忠源 源舜

儀戰但至對揚之時 源舜

次散花了金一 源舜

次開眼灑水三反 源舜

次佛眼大日印明 源舜

次啓白次被揚經題 源舜

此時題名僧讚來等 源舜

了經者堂童子等 源舜

名經如此間及數刻 源舜

之間御導師無起立 源舜

揚了之後於經一卷 源舜

各了前經机是則一切 源舜

料也 源舜

次發願四弘佛名 源舜

次一切誦誦 源舜

次佛經讚嘆 源舜

次唱禮三身佛眼 源舜

南無曼荼羅主 源舜

シヤタ、迦タヤ 源舜

ハアリヤサラナ 源舜

ハサランソハニ 源舜

ハ大小自在 源舜

ハ驚覺 源舜

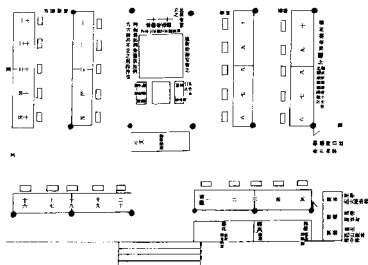
ハ御行法 源舜

潛令取出云、而今度題名僧等臨時
 逾亂之間、於常座悉令出之云、仍時
 刻以外押移畢、書了卷數之後、隨伊持
 參二通卷數也、
 導師令取之給、於讀卷數者令置左脇
 机給、今一通卷數令加御判給、預取
 奉之以、而返給卷數并筆等於隆伊其
 後隆伊始自一和尚題名僧次第判取
 之、
 伊如元著本座畢著座之後、加自分判
 其後如常令立文之、此間預一人令持
 參楷紙捻等如常付卷數於格了、次佛
 臺左傍令立卷數了

次御念誦畢入三摩地○乃至後供養著
 供養次令供佛布施給了、橫令置火舍奧
 給、次四智讀三反讀之、座第三反終振鈴、次
 金一次令讀卷數給次迴向方便、隨方迴
 向、解界奉送、
 次三部被甲御下座禮佛次令著本座給
 此時階下公卿起座、曳御布施
 御導師任被取之物、
 次題名僧布施、初裏自一和尚次第被曳
 之、於讀衆布施者紙裏云、御布施悉曳
 之、

次賴宣快源起座、各取自分布施退下、於
 透渡殿邊投給力者法師、本式於中門外
 可給之歟、近來如此、取藉其也
 大賴快等踏參道場、取出御導師御布施
 於中門切妻交替前、
 長泰順
 房官請

取之、交替御後、又交替御童子云、
 大題名僧各取自分布施退下
 大賴快等踏參、持御物具奉隨御導師事
 終、後、依召御參御所、則御對面云、
 次御退出還御、宿所百結對
 大源雅法印參門前、御牛人見參之由申
 之御牛黑引出之
 次前斷等退出、改裝束踏參之後、戊刻還
 御高辻御房
 後車如前、予自仙洞直令參安居院御
 宿所之間、不改法服供奉

壇佛具等皆御導師御用意之、公尋僧
 都奉行之、今度題名僧座不如例、殿
 間數無之故也云、
 一卷數事
 御祈願所
 奉開眼
 奉勝曼荼羅一鋪
 奉供養
 尊勝陀羅尼八萬五千三百五十遍
 奉念
 大日真言一百遍
 佛眼真言一百遍
 尊勝陀羅尼一千遍
 延命真言一百遍
 不動真言一百遍
 右依院宣三十一口僧綱大法師等、殊致
 精誠勤修上件教法、奉祈太上天皇玉體
 安穩寶壽長遠之由、如件仍勒行事、謹言
 弘安元年三月二十二日
 大法師
 權律師法橋上人位
 權律師
 權律師
 權律師
 權少僧都法眼和尚位
 權大僧都法眼和尚位

開眼表白

揚題 此開無御下席

佛號 金蓮、打之

唱禮 九方便 禮贊動之

初鈴了 預一人 破正而間持來卷數役

人前 踏踏 紙同三枚具折紙一枚 現具

職役 取向前 舉磨其後取執筆集之書

取替之 其後有職役之時預取同立預

前有職役也 先御導師之許參一間許參

ツカスシテ 草鞋脱進寄御導師左服机

上 踏踏 登數兩手持進之卷數我座參時

隨身 我持參也サテ御導師御覽アル程

預染筆有職進有職取導師進之導師右

御手判先筆右御手有職給サテ導師目

卷有職給了其後有職立草鞋ハキテ預

同立サテ題名僧前參^{キナハナ}草鞋ハキテ次第同

大阿闍梨筆預染也人別同事也サテ判

取有職本座卷數持歸著

預祝持又有職前如本置之歸自正而間

也サテ有職役人之許加判卷立文樣シ

テ上下頸結之時也預杖持來其付無

札預取之佛左方壇ソヘテ御簾打懸サ

テ預離硬取正面退出了

一今度有職三和同季同藹同年間藹

次相論難定之間馳申御導師之處當座

孔子可取取了此事如何孔子不可然歟

同季同藹同年參會次第云此如何

一道場內有職座南端座赤緣帶間疾之

間二帖中カサネテ敷畢而間五人二帖

難居仍四人居了有職六人今二帖居了

五和尚如此候不可然之由相論之道理

不可然事歟終四人著座云

一草鞋中座後脫端座前脫之

一啓事末座僧綱題名僧許置仍唱禮師

自我前取了處所作人右方如佛前置外

打置樣向後可決之歟猶不審

一經机不取之只如元置之^{殿上人役取之}

一御導師御下禮版之時草座役人可參

之處香呂箱役人同立座參了間被追返

了

草座役人禮拜之時起座歟草座敷了

御著座居指御左置之

一公卿御導師御著座以端著座也

一今度散花題名僧山門許皆立了對揚

皆ウスクマリテ次第禮之了

抑叩師對揚之時被立了此事如何可然

事歟

一壇佛具以下御導師承仕二人令持參

壇場本所預渡之其後中門大床切妻上

乍立問答聽官云其事道具可請取云

聽官云本所預^{本所預六條}可令請取之自

其手導師承仕請取也云抑堂上乍立

問答不可然云此後導師承仕二人閉

口遂電了聽官云御導師承仕禮足結付

結緒許給也云

一祝等院施渡之

一卷數杖本所預被用意云

拈了後參見迴又退出了

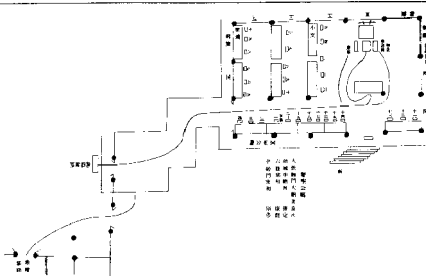
一導師御隨身物事

大壇臨机禮版^帖半響臺機五色糸闕伽

四前火舍四花瓶四鈴杵燈械四本灑水

器塗香器已上

常磐井殿指圖

青龍院二品親王

文保三年三月二十九日於仙洞并常殿
被行意勝陀羅尼供養

御導師

前座主無品親王 慈宣令著蒲團焚香不製袈裟

題名僧

御導師御行莊自十華院御坊出立時值也

前座八人 寬增宗深玄賢玄永祐藏法眼良增

有職二人 經阿闍梨定守阿闍梨

御車正 御車副六人 御牛車庫藏

扈從僧綱一人 御力者御格助等

行守法印

御後侍

安昭

中童子二人 備根王光孝德丸

中大童子二人 慶王丸幸王丸

列御童子四人

先兼日爲御使仲玄參御所問答總在廳

堂莊嚴道場屏風座等事注進之

當日早旦承仕 興善 交替壇脇机佛具等

於本所預畢

次至御參刻限 題名僧於集會所列居慢

外兼設法印玄勝 慈祐 仲圓大

僧都

仲玄等參向讚衆十人同前

神圓僧都相語仲玄云 御門徒等無不

慮之達亂存無爲之儀之樣可存知之

問故可俾含歎云 仍其趣示御裏頭

大衆了

次御堂上 行守法印進御草鞋百中

有職二人 宣稱自切安登持御道具奉

從御導師御後

次公卿著座

次題名僧讚衆引列入道場著座

次御導師御入道場 著座之儀宣令寄禮版邊

也給 次禮佛 御登禮版前方便如常 磬二打

次唄 師法印發音 此間宣童子

次散花發音 乃至對揚次磬一打 撒花

次開眼作法如常

次啓白揚經題 此時諸僧揭題名無中則

次題名了取經發願四弘佛名教化等

次神分祈願次唱禮

次驚覺九方便五大願

次人行法至振鈴

此時以筆視紙置役人前

次御念誦

此時卷數役人領守取紙書兩通卷數

預持視筆相隨之進兩通卷數於御導

師於讀卷數者令置脇机給被載御位

著之卷數者返賜之白一和尙次第乞

署歸座整卷數賜預立佛

儀傍

次後入三摩地五供養四智讚三反唱禮

師誦之

次佛布施大振鈴次讀卷數次迴向方便

次隨方迴向次奉送發花次下座禮佛

此時有職取居箱置御座傍

大諸卿起座列立中門廊此時預撒散花

次御導師御布施西園寺大納言取之

次題名僧布施引了

次撤御布施之儀從僧綱出月分布施

次御退下御道具有職感從僧綱等奉隨

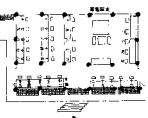
之 今日被中牛車拜賀之間御退出之時

御參禁裏御車也後宇多院庇御車御

牛同 號牛也云御行莊玄牛車之禮尤

爲御眉目後日被進報感動書記

道場圖

尊勝陀羅尼供養次第

堂莊嚴

先早旦承仕等隨身壇以下御佛具等參

御所可交替本所預等日錄注別紙

午刻許奉行題名僧參仕御所可裝道場

本所預承仕等可奉仕之

以寢殿五箇間母屋底爲道場每間懸幡花幔等當階間於母屋立佛臺懸御本尊像前立壇

四面開御花瓶火舍等各用小高月桌

佛供并鈴杵等如例壇前立禮版

左右立机

導師題名僧偈階下堂童子座并散花

御休息所事縱雖無御起立作法可被申

定其所敷且弘安例也出世之間之輩兩

三可參備可爲新制裝束也正元俊玄僧

都等止宿之

出御次第

先早旦可被立御車於中門下

次供奉人參勤之後各列立庭上

次奉行人可申事整之由

次出御之廉役人兼日可被定之

大御乘車御居箱可被入御車

御路以下行程御出奉行人可定申之

臨期無違亂之樣殊可仰聞之

至門前扣駕供奉人等下馬列居御車

前稅駕出牛

次御相役人獻御榻則排簾戶引出御蓮

退隱

大御鼻荒今可定獻之

次御下車令入門內給此時三十人題名

僧讚衆可奉出對敷竹圍御參之時尤可

然也攝家之風參仕之時猶以有例且建

長御勤仕之時添參向云

但今度悉不奉降向者御門弟少奉出

逢之條一向可被略之歟可被定仰也

次御堂上役人可進御草鞋也入中門廊

內行立給

此間題從人經庭上可立加中門下題

名僧列也

又所役有職二人急列以前自切妻登

役送人急列以前可傳進御道具於有

職也有職取御道具可奉隨御傍也

次公卿著階下座

大題名僧讚衆引列堂上自寢殿西脇妻

戶入道場著座但於恩從人者堂上之後

止中門可奉從

大導師可有御入堂御道具役人并恩從

人可奉從也則經南階公卿著座前入當

間著御座於恩從并所役有職者入自

脇妻戶置御道具於左右著座

正修作法

先預置香火次御禮佛三反之後御登

版前方便如常大金二今度依建曆弘安例

次唄師發音云何得長壽以下四句

此間堂童子等令試花箱於題名僧

大散花發音大導師散花中役不思過等

役人於本座可出唱之此間唄師可唱

大散花金一童童子撒花箱

大開眼灑水三反次開眼詞等大啓白

大揚經題

先導師取經一卷令揚題名給一卷終

者卷返令置机上賜

此次可有御起立作法若依建曆弘安

例可被略之歟將又可被用之者此時

御下禮版置杵作法之後令人御休息

所給恩從人可奉從奉送入之後更歸

道場揚經題經題終之程其入又起座

參御休息所欲終經題之由可告申之

其時又御入堂登禮版也

次經題了次取經發願四弘

次佛名教化取如意次一切誦誦

次佛經讚嘆

但建長御現行啓白之外不被用之時

宜尤佳也今度可然歟

次令法久住句次神分祈願等

次唱禮次驚覺次九方便次五大願

次御入行法乃至振鈴

此後預以硯紙置卷數役人前

次御念誦

此間卷數役人取紙書兩通卷數但可書

懷中書終者起座相從之參禮版右傍

兩通卷數進導師於讀卷數者可

令置左脇机給歟次役人又取筆進導

師取加署於卷數返賜役人然後

役人起座自一和尙次大第乞署但可前

取終歸座調卷數給預之取之可寄

立佛臺左傍也

次御念誦了 次後入三摩地

乃至後供養次可令獻佛布施給

大智讀三反下座誦之次振鈴畢金一打

大可令讀卷數給次迴向方便隨方迴向

大解界奉送大設花御作法可在之

次三部被甲下座禮佛

次合著御座給

于時有職起座取御居箱可置御座右

傍也

次諸卿起座引中門列立

此間預可撤散花机

次導師御布施次題名僧布施

次扈從人立座取自分布施退下賜僮僕

之後歸參取御布施可退下一重一裏一

度可取出之

次題名僧讚衆等各持御布施退下

次御退下有職取御物具扈從等如前

文保三年三月晦日青蓮院宮被參勤

仍造進御次第訖

慈嚴僧正所造進之御次第也以僧正

本書寫了

元亨元年三月二十九日於同御所又御

勸仕子時親王

題名僧

教總法印 實性僧都 已上二人奉蓮院

行譽僧都 隆顯僧都 實順律師 已上三

門要記卷第六十二(會尊陀羅尼供養二)

行守法印

忠性大僧都 青蓮院

經庫僧都

賴覺僧都 興井

尊雅法印

賴圓僧都 興井院

仲國大僧都

辨意律師 座主

忠助法印

憲家僧都 蓮顯僧正

良雅僧都

教助僧都 性守僧正

覺賢僧都

叔守僧正 光教律師 慈嚴僧正

光憲法印

讚衆

覺玄灌頂

實覺御道具 增鎮唱禮

仲辨 公助御道具

道盛卷敷役

長玄 良尊 隆調 宗嚴

今度御祇候之間自御壇所經堂上御參

堂仍不及行粧沙汰者也

今度揚陀羅尼題之後被用起立作法

今度揚陀羅尼題之後被用起立作法

以古禮上 令人休息所給題名悉揚了御

歸參云

大乗院二品親王

康永三年三月二十六日丙辰宣天

晴今日於仙洞院殿被行尊勝陀羅尼供

養作法會始自白河院御宇爲每春御願

勤行年尚而去元亨元年三月三十日後

宇多院御治世之時於常磐井殿被行之

青龍院二品親王御導師參勤之後禁裏

後殿院御治世之間不被行此儀正慶後

伏見院御治世天下騷亂依不休又被默

止仍元亨以來至于今年首尾二十五年

此會斷絕而今世上已靜謐每事任舊規

可被行之間所被再興也且今年依三合

御儀臨時御祈被修之當此時雖被開恒

例參勤之由有其次比云 御導師事可

下參勤之由去月之沙汰以左府內被仰

下之間申入領狀任先例自近邊壇所光

步儀可參之由支度之處去七日熾盛光

法可勤修之旨被下勅書件大法昨夜開

白仍自壇所 經堂上參仕畢

當日已刺奉行人左中辨宗光朝臣參仕

每事嚴密令催促

大導師隨身之道具等令交替本所預舉

尊勝陀羅尼供養御佛具目錄

闕伽四前在火 火舍四在 花瓶四

蓮水器在 塗香器在 鈴一口

五鉢一枚 燒機四本 檜四枚

五色糸 花足三十二 小高月三十二

香印 壇一面 脇机二御

磐臺在 禮版在 半疊

已上

大本所預等堂莊嚴令奉仕之

以殿五箇間爲道場西二箇間爲御

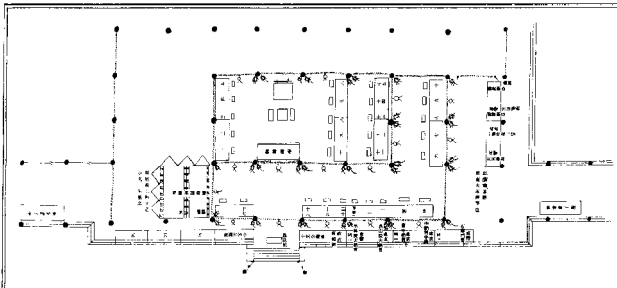
聽聞所母屋此間懸幡花鬘御簾以鈎

壇上供具本所預所爲多遺失四面闕

伽舍金花瓶等不居小高月以來佛供

居小高月三間花足不中用與向後奉

行人令早參可見沙汰事也

申刻公卿著座題名僧著堂內座其作法
自集會所^所身引列入中門登自切妻以
應瑜法印為上首導師境所祇候之輩實
鑒法印尊惠隆壽等大僧都殿上造合邊
徘徊題名僧參上之時於中門彼三輩出
與妻戶守廊次立加列參人有職八人二
導人相隨同於此所題名僧二十人之後一
行連步而入堂

次宗光朝臣來示云題名僧并公卿已著
座念可令參云予著赤色法服打裝金
繡平袈裟持水精念珠并五古著草鞋
金類參上有職二人秉法具公助持居箱
下座^{張之}屈從僧綱二人^{下座}離法印信嚴法印各
呂兩如如意相從自殿上境所出中門與妻
戶經熾盛光法道場前并透淺殿入自寢
殿東面妻戶直到禮版之下櫃禪置香呂
箱於右脇机公助自導師後立迴而置居
箱於左脇机較草座於禮版之上

導師參上路事粗檢舊記或用正面或
用脇妻戶先例不同也今案非親王之
仁正而道路無子細於法親王者著座
公卿可被禮飾頗可為無骨歟仍入自
妻戶記

又先賢多分先著平座後起座寄禮版
之下然而今度直登禮版便宜可然之
上文保之例也

降靜信嚴兩法印入自同妻戶著座
次導師禮佛三反懷悔偈等如常
次登禮版

大塗香塗手名香今度無之
次加持香水灑淨乃至光澤畢

此時警役人可打之處頗遲是謂預
法而不置警於役人之座凡僧一萬之
前立之仍違亂經時刻終覺源取聲臺
遣二和上前如此次第傳之置良餐前
之後打警二

次唱發誓^{實靈法印}
次散花^{散花公}云何得長養云
此問實靈唱中唄云何於此經云
法用音曲神妙及見聞之稱美記^{後日}
被下女房^{歌云}

次散花師中對揚諸衆一同踞跪對揚七
句如正廳
散花起立猶以他門之輩隨時於對揚
者讚衆十人之外不及起居歟今度之
儀如何若令優異導師歟

次開眼灑水三反次金二打
次開眼詞
新被園繪供養給^ハ尊勝佛頂曼荼
羅一鋪諸尊同開青蓮慈悲御眼為奉
令五眼具佛眼真言一切誦打印明
五智三身功德為奉合成就獲得大日
真言一切誦打印明

次表白
謹敬祕密教主三世常住淨妙法身摩訶
毘盧遮那如來教流布身釋迦牟尼無上
大覺世尊五智最上殊勝功德尊勝佛頂
八大佛頂二大明王諸尊聖衆虛空中住

首陀會天等淨除業障甚深妙典遍一切
 乘自心成佛秘密甚妙瑜珈祇三部妙
 典修多羅藏等蓮花胎藏五百餘尊金剛
 界輪九會曼荼羅乃至佛眼所照微塵刹
 土現不現前三寶境界一一驚白而言方
 今娑婆世界南瞻部州大日本國我君太
 上天皇常芳辰之可樂國輪尊勝佛頂之
 曼荼羅繼代之朝儀模寫淨除業障之梵
 文御願旨趣何者夫秘密瑜珈教法
 者皇朝護持之要術也三國共仰竭焉統
 一天同受加持之薰就中佛頂尊勝功用
 者舊多林朝日照舊住七著之霜露清涼
 山古風波利傳一卷之經典唐明時降
 持念之詔勅於諸寺不朝聖代加年分度
 者於吾山及近古白川天皇殊勝神呪威
 驗專抽數信懇篤自爾以降每年模寫之
 功祚記軸之反敷歷代持誦之勤難測
 字之功用爰近年退轉之法會自今春
 幸遂再興之微願累世嚴重之道儀自今
 日永為相續之慧業誠是迎四海八極泰
 平之時絕網絕興廢之聖明化御者也方
 今卜仙洞寫道場煙霞久有契春之色折
 庭花而充供養桃李皆發仍舊之榮蘿標
 薛納之列法蓮悉是無畏不空之餘流金
 章紫綬之從道儀無非蕭曹魏丙之賢跡
 事是周備福豈唐捐哉伏惟佛頂尊勝陀
 羅尼者三世諸佛內證秘密之神呪一切
 衆生遮惡持善之妙語也又就曼荼羅有
 其深之義雖分四方四隅之位智行共滿

雖了一聞一實之理差別未已於其差別
 之中解無差別於彼無差別之中解差別
 蓋是不二而二之意燈然可見至有相持
 念之益者說如是上之法字又稱之不
 可得也列其字成其句含義者也有神力
 加持之門之故魔障雲散有定慧相應門
 之故開曉月明普覺之所及禽獸共脫風
 塵之所燭遠近皆益況於恒例薰修之御
 願哉況於殷勤嚴重之御勤哉以此開題
 供養淨業奉祈金輪聖王天長地久御願
 明比日月花辰之位不移德伴天地南面
 之化無疆射山之風萬機久假諮詢之
 禮堯母門之月千秋鎮致晨昏之孝禪定
 法皇仙居久長青園春坊儲德榮昌周旦
 漢霍良弼致君於堯舜之朝三槐九棘忠
 臣反俗於淳素之貴凡世賢民淳國靜時
 饒乃至法界平等利益
 抑新寫陀羅尼御披題可奉拜
 南無佛頂尊勝陀羅尼一卷有驗皆披
 之如元置机上
 先規此次導師起立休息題名悉揚了更
 還著禮版敬然而今度有存旨不令退下
 首尾在禮版上是則速和尙建曆之芳蹤
 近先師文保之佳蹟也今年御經反數濟
 殆超過先規題名之間經數刻及酉半
 刻竹林院大納言前相國中納言中將等
 次第早出了今日導師布施相國可取之
 由被仰之處領狀但自午一點半參老屈
 無極時刻若令遲者可早出之由中之

仍殊可被念之由雖有其沙汰刻限頗遲
 藥治之火第欺
 次題名悉揚了秉燭之程也
 次發願取香呂金一打
 至心發願 新寫陀羅尼 開題供養
 功德威力 天來地類 威光倍增
 護持上皇 寶祚延長 無邊御願
 決定圓滿 乃至法界 平等利益
 次四弘
 衆生無邊誓願度 煩惱無邊誓願斷
 法門無盡誓願知 無上菩提誓願成
 影向神等增威光 護持上皇成御願
 一切誦誦打
 次佛名 取如意
 南無歸命頂禮曼陀羅界會哀愍攝受
 護持御願
 次教化
 佛即尊勝佛頂曼荼羅增長德備經
 又淨除業障神呪定慧相應益無疑物
 也
 次分神 值如意取香呂
 一日齋庭庭開題演說 御御願隨喜功
 德證明為冥衆定降臨影向給然則奉
 始梵釋四王 如常大般若經
 名打
 次祈願
 奉為金輪聖王天長地久 藥師琉璃光佛
 殊仰承乞 無邊御願成就圓滿
 奉為

南無摩訶尼盧遮那如來

南無釋迦 尼佛

南無樂師琉璃光佛

南無御本尊界會尊勝佛頂

南無八大佛頂八大菩薩

南無二大明王首陀會天

南無三部五部諸尊聖衆

南無外金剛部金剛天等

南無寂山三寶

南無一切三寶

奉爲諸院諸宮御願圓滿

南無摩訶

南無佛頂尊勝陀羅尼

爲大陀伽文武士百官各願圓滿

南無摩訶

南無佛頂尊勝陀羅尼

爲無邊法界平等利益

觀世音菩薩名

爲法成就

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

一字金輪佛頂

已上所願詞佛號等今度可用如此

諸院諸宮大臣公卿等句必可用之

歟此陀羅尼院宮以下調獻之故也

後日案宮內安穩諸人快樂句可有

之歟女房等面經營之故也向後

可加之歟

大唱禮良譽唱之曲音殊妙見聞大衆稱

美云

大驚覺

次九方便

次五大願

次大行法

自他門廣座之行法也又終日諸人長

座也旁存省略大旨如十八道但肝要

祕印等爲法成就密用加之會不令

動樣皮潛結印依禮衆僧之見知也正

念誦之時預置硯紙等於所役有職座

前此時止念誦置硯紙預持硯恒禪持

卷數相共參進禮版之邊隔一間許恒

禪踞脫草鞋寄禮版之右邊先獻讀

卷數導師取之入香呂箱次獻卷數導

師取之披之位署之所左手持之次獻

筆導師右手執之加署了先返賜筆次

卷數如元卷之賜有職了

次有職著草鞋題名僧連署次第取之預

持硯相隨

寶鑾圓海良嚴已上三人依爲散位任

先規不取署諸僧連署了行事恒禪加

署之後如常整之賜預取之付格

太不思議然而佛臺右結付之立壇上此

次第又不得其意但本所預所爲不及

是非若對行事有職有相尋事者可付

左儀之由可返答之旨仰含了然而不

及相尋之上者任彼所爲了

次入三摩地後供養等如常

次普供養之次獻佛布施作法如常捧了如

元置賜机

次四智讚三反其間作法如常

次後鈴之後打金令讀卷數讀了置賜机

今度有旨雖置賜机

後難任例可入香尼箱獻

次迴向方便

次隨方迴向前後令如常

次解界

次奉送禮版上右膝著地投花

次三部被甲

次袈裟威儀如元直之

次下座禮佛三反

次著座

禮版與導師座其間甚近之間不及著

草鞋著座之後以扇令直草鞋了

次御布施施於花山院大納言取之

次諸僧布施施於中納言取之

次爲撤導師布施隆靜法持布施退出

先撤自布施此時諸僧持布施退出

次撤導師布施隆靜法持布施退出

都裏物取之到中門內切妻僧綱下香脫

小提渡從僧泰珍裝下襪泰珍取之渡大

童子長春德丸了

次導師退下有職二人取法具相從僧綱

二人屈從殿上人濟乘脂燭到殿上壇

所于時欹斜也

導師

二品尊圓親王

題名僧
隆靜法印 年六十三歲五十二

信嚴 年六十三 咸四十五

實嚴 年五十八 咸四十四

德嚴 年五十八 咸四十一

房嚴 年五十八 咸四十一

經嚴 年五十八 咸四十一

定超 年五十七 咸三十九

圓海 年四十七 咸三十四

道伊 年四十九 咸三十三

淨朝 年四十九 咸三十三

良嚴 年四十六 咸三十

澄經 年四十四 咸二十九

實澄 年四十三 咸二十九

房祐 年四十六 咸二十九

靜昭 年四十七 咸二十七

仲慶 年三十六 咸二十五

尋惠 年三十七 咸二十二

隆壽 年三十五 咸二十一

定禪 年二十九 咸十四

實什 年二十九 咸八

有職十人

寬源 年三十八 咸二十

良豪 年三十一 咸十三

公助 年二十八 咸十三

澄惠 年二十八 咸十三

良譽 年三十三 咸九

定祐 年三十三 咸九

恒禪 年二十二 咸四

節意 年十九 咸四

信聽 年二十二 咸三

公禪 乾花年二十 咸三

著原公卿

前太政大臣

花山院大納言

中納言中將

大宮宰相

國俊朝臣

清童子

惟清 時光

御布施取

朝憲朝臣

信行朝臣

宗光朝臣

長嗣 教言

信光 基種

長衡 時親

源仲名

播以清

一御經調進事

青蓮院宮廳

右來二十五日可有尊勝陀羅尼供養御

經業表紙

任例可有奉請之狀如件

康永三年三月七日

此迴文到來之間可令申沙汰之由奈源

以詞仰之迴文者可返給之由申之仍返

遣了

御經調樣以百反復于一卷十卷也

反總千

竹林院大納言

藤中納言

藤中納言

右兵衛督

一條侍從三位

長綱 範忠

藤長朝臣

公村

隆邦

康經

菅原爲綱

菅原爲綱

藤原範康

藤原範康

藤原範康

藤原範康

改於今度者令進了

一御本尊事

今度被新圖先例御倉奉行令用意事也

仍爲宗覺少卿黃仲 奉行令下知繪所

有向令持參紙形其圖中台金大日八

大佛頂二明王首陀會天圖之無相違之

由仰含了八大菩薩列之本著當門跡依

用也此本章者爲公物每年御願三流入

之勸御導師之間大樣常途之儀可然歟

且久安以來或表白或佛號等八大佛頂

云愚接已叶先規狀仍用此圖了其勢

分二幅許四方緣赤地錦也有鈎軸矣

一御卷數事

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

二枚繼之書之無札文章如久安正嘉等

門葉記

尊勝陀羅尼供養三

尊勝陀羅尼供養

於特明院殿行之

御導師

前大僧正公什

題名僧

法印權大僧都慈範

慈範

源

印

實

禪

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

顯

三月十三日

右大辨雅任

諸上 長吏僧正御房

一請文事

一、道場莊嚴事

當日早且御侍佛堂領率法勝寺領等奉

仕□□□廢殿南面五間母屋庇御簾皆

檢□□□懸幡花鬘等當階□□□御

廉立佛臺奉懸曼荼羅新圖曼陀羅御倉

役云

其前立壇以白絹爲壇敷打撒引五色糸

四面供香花置花瓶皆居小佛佛供三十

二坏太深居之一色各二坏左右居也

立鈴安件五古在壇上四角立燈檠

壇前立禮版數半其左左右立脇机

左机置灑水器加散懸之佛布施新寫

陀羅尼一卷□□

右机置塗香器

正面間□□□端敷御導師座西題名

僧座座前各立經机一脚置陀羅尼一

卷正面養子立散花机養子敷公卿座二

二結東大床座後坐敷學爲同座中門

應敷淨薦積置陀羅尼御隨身所爲題名

僧集會所凡僧讚衆不著衆會所徘徊□

□□所東邊

已上大概先注之

一午一點玄圓先早參御導師承仕正願

法橋著淨衣持密龍乘同時壇佛具

等隨身自庭上參悉任注文渡御待佛堂

承仕預等

壇造業脇机二脚禮版座ノヘリ香臺

四荷花瓶四火舍四灑水器香器銷

杵五古機四本壇帳四本五色糸小高

坏三十二等也已上阿闍梨隨身之

御所御承仕等請取之壇以下事故沙汰

玄圓奉行之

一御本尊事立佛等奉懸之

新圖□□□渡之

一佛藏壇敷造花四柱佛布施花箱三十

碗樂佛供三十二坏四面供具等同自廳

任何調進之而應沙汰灑壇敷未到之

間壇佛具等早速進之壇上事不及致

其沙汰或申奉行辨或仰屬未初刻之許

責出畢其後壇場□□□下知了但壇敷

可爲一正之由策日問答奉行辨而臨其

期只四丈致沙汰問只壇面許如形雖曳

之水引分一向不足自策日觸申之歟且

背先期且見苦之火勢也嚴將可被責出

之由玄圓中奉行辨奉行難下知廳四丈

之條□□□之由無謂爲申候間□□

私曲申先例之由太不可然之旨再三

問答□□仍重念可沙汰退之由雖加下

知終以無沙汰承仕等又訴申之然而不

事行而被始行壇場奉行之間有出御

聽聞所御嚴有觀覽

一參仕公卿

新大納言□□佛

存宮大夫御信傳

三條大納言公茂卿

花山院大納言 家定卿

一、堂童子

一、御導師自前夜參候、以文殿五間下殿上

爲壇所題名僧之內經圓法印、覺實僧都

實德律師玄圓并讚衆九口之奉當口早

且自壇所出仕

一、諸僧參會、公卿殿上人悉參仕之後、申

御導師案內

一、御導師御參申半刻令香染袍裳同甲辰

殿上西候合障子間令進出給、覺尹阿闍

梨持居箱坐具草座、兼圓阿闍梨持香爐

箱如意、從阿闍梨後左右列立覺伊左次

玄圓實德律師冠從

次公卿著座

次題名僧下立自隨身所於中門下引列

花机東方入堂、其間覺并兼圓兩有職入

東妻戶、左脇机置居箱右脇机置香爐箱

井如意、禮版上敷坐具、其上敷草座、役人

經本路各著席、玄圓實鑒此間證歸東妻

戶緣邊御導師御入堂之後、入自妻戶著

座

次禮拜懺悔偈等、次令著禮盤給

次前方便如常、次金二打

次吹云何玄圓此間堂童子厥花箱

次散花本放散花於本座經然阿闍梨

中段彼不思議如常、此間頃師中頃

次對揚七句對揚之時玄圓起居了依一義也

南無法界道場眞言教主蓮那尊

令法久住利有情

聖朝安穩增寶壽

上置五古枕同立ナマニ散之其令退出休息所給

下置口覺尹阿闍梨起座慰從即歸參經題

揚終之程相斗、覺尹阿闍梨又立座申案

內之時御導師入自東妻戶令歸參給著

禮盤諸僧題名揚之間殿上人運陀羅尼

隨舉畢取替之揚畢、各以一卷、返殘置

經机

次題名悉揚畢金一打

次發願四弘一切讚誦金一打

次取如意佛名教化

南無歸命頂禮

大悲護念成御願

次令法久住句

次神分

次祈願如常

次供養文唱禮經遍阿闍梨動之

南無清淨法身

圓滿報身

千萬億

佛眼部

曼陀羅主吒嚩嚩迦烏瑟尼沙尼

慈也恒他迦多也三反

阿利也左羅那吒胃地

囉日羅ハニ胃地

大小自在

三部海會

散花之時立之輩同起畢

次覺覺

次九方便等如常金一打

門業記卷第六十三 (宣勝陀羅尼供養三)

次五大願金一打 次行法

次振鈴畢後預二人偕候持祝_{祝詞}打鼓加紙

五牧_{三牧云}置凡僧役人座前_{兼仰前}

念誦始之程朝禪阿闍梨撰墨染筆書卷

數端許如形書出也御卷數并讀卷數業

書儲懷中常座所書之卷數取替之是則

故實也先例也即視於預令持起座相其

為取著先進參御導師禮盤右邊踏踏

不殿先進手所持之讀卷數御導師取之

令入香呂箱給次又胸落所隨身之卷數

進_{通共上取}次預與筆於役人朝禪

加署給之後先返賜筆朝闍梨取之給預

其作法同前二十口僧綱悉如此取署了

之云_{二人アヒ}然而今年僧名散位前官等一人

而無之仍二十口題名僧皆取署畢凡僧

讀衆者不取之僧綱等取畢備本座年號

月日行事大法師書下役人許加署也散

位前官等事并座席指圖等兼能致致尋

沙汰可令存知也然後本座前所殘置紙

一枚取如常卷數立文シタ、ム紙捻二

筋兼用意役人懷中凡首結之札今度不

用之成用說 訓畢與預；取之付杖立佛

臺東端_{之上}立之云云其後預取祝并殘

紙等退出了

次後入三摩地乃至後供養

次佛布施作法_{如例先灑水次加持}

次密讀并四智讀三反如常

次後鈴_一畢一打令讀卷數給_{讀了今人}

次通向方便金一隨方通向金一打

次押奉送花令投壇中遊右足

次下座禮佛

下座之間有戲_{戲阿}進寄禮盤邊令

禮拜給後取草座_{有戲盤}數御導師座

次御導師令坐給

次取居箱置坐左_{香呂箱在右机}

次被引御布施

御導師一重_{一座新大一裏}取之

題名僧各一裏_{僧取之}

次布施引畢僧綱二人有職三人起座撤

自分布施有職二人歸參取物具

次御導師隨身御布施令退出給覺尹兼

圓兩有職從後事如初玄圓實鑒踴躍東

妻戶外邊奉待退出相從經本路令還壇

所給

次實源阿闍梨於透渡殿邊候賜御導

師御布施傳役人_{但日說之間不及}

一行紐事

今年御導師事兼日被申座主宮再三御

故障次被仰妙法院僧正同前欺期日近

之後先以女房奉書兩度被仰下內消

以下所勞計會被申難治之由重以奉行

辨為勅使御會已欲及闍梨依之被默止

給於北斗法者病氣斗命折簡難治之由

被申之仍自前夜為別難被參候文殿上

也故也不及行粧沙汰臨期自堂上被參

之故也但從僧一人_{寬承資質}大童子一人

如木列二人力者六人等御布施之時為

儲御南庭令用意給

一題名僧又不及撞僕之沙汰玄圓實鑒

之外經圓法印覺賀僧都同自壇所以略

儀參

一讀衆十口之內慈遍阿闍梨為北野僧

正御房沙汰直出仕車狩衣牛飼染裝束

中童子力者四人等召具之其外役人有

職二人_兼自堂上出仕自餘今七人者

自壇所同道時刻以前經庭上參隨身所

之東邊大童子一兩總中召具之御導師

列大童子數朝禪阿闍梨一人又召具之

或鼻荒或草鞋思隨用意用之云

一御門弟題名僧之內圓親法印兼日欲

被舉申之處依所勞申難治之由云仍

嚴祐玄圓實鑒三人被舉申畢而可為二

口之由奉行辨申之仍被止嚴祐僧都畢

一讀衆之內賴遍阿闍梨兼日被觸仰之

處依所勞故嚴其所長乘阿闍梨云辭

基阿闍梨又自兼日領狀臨期辭退仍俟

前日為兵衛督僧正御房之沙汰被催進

快昭阿闍梨畢

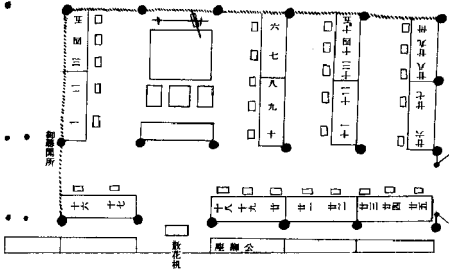
一所作事頃可為圓親法印之處不參之

問玄圓可勤仕之由被仰之非器難治之

可爲不便敷之由再三雖申子細無其仁之上者只可勤仕之由御導師并兵衛督僧正御房被計申之間難治而勤畢珍事々々付與付顯有恐有俾唱禮經然阿闍梨可勤仕之由被擬畢然而慈運阿闍梨爲兵衛督僧正御房弟子又爲器量相當理運敷之由有沙汰被差定畢所仰神妙但作禮方便出歸命十方一切佛畢思渡敷散花差定經然阿闍梨畢而聲爲小聲形爲少僧可有傍難役重疊有其例可爲朝輝敷之由兵衛督僧正被申之然而經闍梨云唱禮云散花被改者可爲遺憾之間如元勤仕畢所作無爲但中段聊ケツマツキテ大精進大沙門唱畢失念之故敷卷數役可爲覺尹敷之由兼日有沙汰而大旨末座之役敷一和尚勤仕之條可爲難之間差定朝輝阿闍梨了金役打任可爲唱禮師役敷然而依例散花師打之座席程遠之間金錯亂濟失錯有之一座席事去々年正慶御願如斯而御聽聞所之前西座之二帖以與之北端爲題名僧一萬座東二重座席又隨而爲屏風座之間第一重者以南端爲上首座第二重者以北端爲座上而今年以西座之南端可爲一和尚座之由有沙汰是則御聽聞所三間之內中間爲御座之故云仍東二重座又相替畢但去年御聽聞所之式同如此何可違彼式之由領等成不審之間問答奉行辨之處如此事可隨時

敷之由申之此御願依時隨處座席說不一准敷勿論一、道場指圖

一、御聽聞所南々甲座西端一帖者可爲兼登份都玄圓二人座之處玄圓御導師御共之間未參之程靜快僧都著此座畢玄圓參之後踞座座前雖問答子細一切

不然之由無理論之間所詮爲玄圓之座之條僧名無異論兼登猶スリ上敷又靜快可移下座敷之由申之刻二人共スリサカリ畢仍不著座而非可經刻之間先玄圓著座之後猶申子細之時令領解敷之間靜快移大座兼登立渡座上畢一、御卷敷案

御祈所
奉開眼
尊勝曼茶羅一鋪
奉供養
尊勝陀羅尼三十萬六千九百遍
奉念
大日真言一百遍
佛眼真言一百遍
尊勝陀羅尼一千遍
延命真言一百遍
不動々々々々
右依
院宣三十一口僧綱大法師等殊
致精誠勤修上件教法奉祈
太上天皇玉體安穩寶壽長遠之由如件
仍勒行事謹言
延慶四年三月二十七日
阿闍梨前大僧正法印大和尚位公什
御祈所 同卷敷案
奉開眼
尊勝曼茶羅一鋪
奉供養
尊勝陀羅尼三十萬六千九百遍

奉念

大日真言一百遍

佛眼真言一百遍

尊勝陀羅尼一千遍

延命一百遍

不動一百遍

右依院宣三十一口僧綱大法師等殊

致精誠勤修上件教法奉祈

太上天皇玉體安穩寶壽長遠之由如件

仍勒行事謹言

延慶四年三月二十七日

行事大法師朝禪

權律師法橋上人位實鑒

權少僧都法眼和尚位覺賀

權大僧都法眼和尚位靜快

權大僧都法眼和尚位玄圓

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

權大僧都法眼和尚位兼源

阿闍梨前大僧正法印大和尚位公什

一陀羅尼反數事任舊記先參會之初相

尋奉行之處諸院宮并諸僧房女房等悉

被進之大略法會始行以後整之條先規

也兼難知員數大概只可計沙汰之由申

之誠有其理又可謂故實仍任二品親王

御勤仕之例員數先告載卷數畢注此子

細之條還而難似無魂為後學之存知聊

記之畢

抑去：年此御願之時見聞雜人等號裏

頭衆有狼藉事仍有御沙汰兼日可被停

止裏頭衆之由被仰諸門跡於醍醐寺者

被觸出仕之題名僧云：又被仰武家堅

道斷次第也件男即入權云：然而於法

會者無爲無事被遂行了

延慶四年四月二日隨思出任筆注

之定餅事多之歟委尋便宜之輩直

付之可令清書而已 玄圓在判

正和四年二月二十七日於持明院仙洞

恒例尊勝陀羅尼供養被修之

御導師

法性寺座主前法務大僧正慈順

題名僧

法印權大僧都印通

權大僧都

權少僧都

權律師

權大僧都

權大僧都

權大僧都

權大僧都

權大僧都

權大僧都

權大僧都

權大僧都

權大僧都

權大僧都

權大僧都

權大僧都

已上十人御導師召具之一

當日事

先已刻自白川房入御宿所北面景宅宅也

一御行柩事

御乘車御付子同參御車君公同車也

後車二兩道法親親色衣袴

一堂莊嚴事

當日午刻道場奉行題名僧玄關大召具

承仕教隨身壇以下佛具參御所此時本

所領并六勝寺預等於堂上請取之隨奉

行之下知栴之四面關伽火含花栴皆用

小高月鈴不加栴是御導師可隨身故也

一題名僧讚衆出仕事

集會所所不及隔次之沙汰隨便宜著

座之宜也但於讚衆十人者依集會所狹

少御隨身所東邊倚立云

一御導師御參事

題名僧皆參之後中案內則御參

先所守二人持白栴

次綱掌五人二行並進先

千慶行朝行清朝實朝快

次前託四人二行下並爲前

行鎮順尋嚴榮仲順

次從儀師二人

寬俊相寬

次威儀師二人

雜緣總在昭緣

次御手與阿闍梨裝束番法服同甲裝束

次鑑取長二人各二行追前黑袍帶劍付與左右

武繼武國

次從僧一人

道澄法眼

次御後一人

順豪

次中童子二人各二重色袴衣紅衣白生袍草

輝王丸若石丸

次大童子長一人

黑王丸

次鎌取列六人

武宗成宗武守

次大童子列二人

武經成治

次持御物具下部等

次愿從僧綱二人

慈祐法印實鑒僧都

先御導師至門前御下與進御履物道持

此間愿從僧綱踴躍于時御門弟之題名

僧并讚衆等參向門前禮節今度願源親

城覺資秀雅雖他門之枝葉出門內及丁

草揖議希代之事也然後御導師於履脫

履草鞋入中門之廊中佇立壁際給此間

愿從二人經庭上至中門下加題名僧畢

于時所役有職二人光義進堂上次公

卿次第著階下之座次題名僧并讚衆等

引列上座但於兩愿從者留中門廊了次

房官二人結持持居於中門之切妻傳

物具於兩有職取之步立御導師之

左右云

抑以物具傳役人事可爲題名僧上堂以前而今度及遲願所役之輩未練之至也奇怪

次御導師自中門經公卿座前并透渡殿

御參

有職二人二行僧綱二人一行

奉從御後

次僧綱二人寢殿東妻戶之外導臨兩役

人自同妻戶入置御物具左右机右居

草座敷禮版上畢後著座此間導師經寢

殿贊子公卿著座前自日隱御上堂先著

本座御草鞋自取之履御前

次兩綱人自東妻戶著各座云

次置香火

次導師起座至禮版下禮拜三反

次懷悔偈等次登禮版

次前方便總次金二取香

次云何唄

慈祐法印勤之此間堂童子四人光繼家

散花中段段不思議等也

間禪阿闍梨勒之次第散花也同音之

間中唄唱之爲門弟僧綱皆起座云

次對揚

南無法界道場眞言教主遮那尊

令法久住利有情

聖朝安穩增寶壽

天下安穩萬民盡樂

護持上皇成御願

宮內安穩興正法

御願成辦金剛手菩薩

次對揚了金此時堂童子撒花

次開眼灑水三反

次開眼同金等如常念誦二十一反并無

次啓白此大正佛經是建長五年北山僧正參勤之時如此也仍用之了

次揚經題

先導師左手取陀羅尼右手移揚題名

一卷揚了則卷返置机上此間諸衆同

背揚題名于時導師自禮版下一禮之

後開扇置五右裏令出休息所給予時

實範圍梨起座候御共奉送置後早速

歸參著本座揚題名終程實範又

立起座到休息所申欲題名終出此時

導師如元經本路著御禮版云

次經題了次取經發願次四弘

影向神等增威光御持御願一切誦誦

唱金一打此後導師以下取陀羅尼令

讀之給一二行也云

次佛名教化取如意次金一打

次令法久住次神分祈願

次供養文唱禮慈通阿闍梨動之

三身 佛眼

南無曼多羅主但隸路迦烏瑟尼沙昆

慈耶恒他誠多耶三反

不動 降三世 大小自在 三部

次覺覺次九方便了了金一

次五大願了了了金一次入行法乃至

次念誦

此間預一人仰箱上居觀筆等相具紙

五枚紙檢等持參置役人前于時朗誦

取紙於當座如形書卷數二十人僧綱

官位書之但散位前官不書之且故實

也但今度爲散位前官之仁無之間皆

書載之月日下行事大法師卷數役人

名字許書之餘凡僧不書之又此外讀

卷數一通書之是不載諸僧名字導師

名字許載之然後兩通令懷中起座進

參禮版邊此時預一人持視隨後役人

漸進參禮版右取出兩通卷數進之阿

闍梨取之於讀卷數者左机置之次役

人進筆御方導師執之被書御名字

之後卷數筆共返給朝禮取之起

座自一和上次第諸僧署取週之取了

歸本座日付下行事大法師朝禮書後

如常卷數調之但札不付之建長例也與預賜之

佛臺左傍立之

次御念誦了次後入三摩地等

次五供養次普供養

次令供佛布施給之後令置左机給

次四智讚三反慈通阿闍梨出之

至第三反之終句振鈴

次金一打次令讀卷數

次迴向方便次隨方迴向

次解界次奉送投花午居禮版也

次三部被申次下座禮佛

次令著平座給此時光救起座到御前取居稍置左傍

取草座數座

次預二人進參撒散花机

次天氣漸及乘燭之間六位二人以燈臺

二本日隱間左右立之打鼓在之

次長官二人於此下捧松明

次治部卿起座取被物置導師前

次資清朝臣取被物同置之

次題名僧布施新中納言以下月卿雲客

次第曳之

次光救實範急持自分布施退下而於透

渡禮邊投給大童子

次兩有職歸參道場所出御布施於中門

切妻交替前庭行儀被物房官請取之交替

大童子數

次題名僧讚衆等各持御布施退下

次御導師退下兩有職念歸參持御物具

奉隨御後

一、道場事

一、卷數事

御祈願所

奉開眼

奉勝曼多羅一鋪

奉供養

奉勝陀羅尼

奉念

大日真言一百反

佛眼

奉勝陀羅尼一千反

延命真言一百反

不動

右依院宜三十一口僧綱大法師等殊致精誠勸修上件教法奉祈太上天皇玉體安穩寶壽長遠之由如件仍勅行事謹言

正和四年二月二十七日

行事大法師

權律師

權少僧都

權

權

權

權大僧都

權大

權大

權大僧都法印大和尚位

權

權

權

權

權

權

權

權

權

權

權

一爲先法務可召具綱所之由申下院宣

事

來二十四日尊勝陀羅尼供養御導師慈願僧正可召具綱所威從之由申候任何院宣所候也仍上啓如件

二月十六日 右衛門權佐行高

謹言 東寺長者僧正御房

請文云

尊勝陀羅尼供養御導師慈願僧正可召具綱所威從等由事謹承了早可加下知候以此旨可令披露給候謹言

二月十七日 法務祐助

一綱所下行物事

准后御代文永四年七佛樂師法之時下

行之例^二雖致沙汰裝束料猶不足之

由堅申子綱仍皆料三千三百疋下行之

是總在廳內申之故也

一愿從行粧事

從僧一人用者大童子長一人同列二人

今度愿從兩綱步行也是綱所自御宿所

供奉之故先例不及乘輿

一讀衆行粧事

各大童子一人力者三人乘車也一兩二人乘輿

一前驅行粧事

柴裝束童一人如木大童子一人力者少

敷

後日歸禪室隨思出記之縱雖接梵蓮

之例猶難辨前後之趣況在見聞之座謹窺御願之體許也仍管見之至雖恐後見之囑囑爲散向後之愚蒙任筆記留記早破

一了了

素喰羊俣伴記之

門葉記 冥道供一

冥道供

青蓮院六度

二十九日於鳥羽殿修之

康治二年六月十三日被修之

久安二年二月十三日被修之

久安三年六月二日爲法皇御祈被修之

仁平二年六月八日爲主上御祈被修之

夜五時

仁平三年閏十二月日被修之

七宮

安元三年七月二十三日於鳥羽寶光明院御被修之院御祈

建久六年七月二十五日爲宜秋門院御

和尚十五度

產御祈於大炊殿被修之助修六口

正治二年八月十九日爲二位殿修明門院

御產御祈於大炊殿被修之

助修六口

公圓 仁宴 全兼

惠井 慈教 晴尋

正治二年十一月二十四日於鳥羽棧敷殿被修之三時夜結願有御幸

助修

公圓 仁宴 全兼

惠井 慈教 晴尋

建仁元年九月九日爲院御祈於栗田口本坊南庭被修之

阿闍梨座主大和尚

助修

良雲律師 澤方散供 良圓阿闍梨

慈賢阿闍梨 燒所奉供 晴尋

前眞神供 行範 助修

堂莊嚴事

幕柱十八本立之四帖大幕引之正面橋院柱爲便故幕柱不入仍少略之幕上聊續付件絛繩トヲシテ柱引廻之件繩

紙切花房等所付之常シメノ定也壇十七位也立檝引糸金燈臺壇上四角

立之四方欄茅草檝前置本行者右定也各五六筋許也必每檝前各別不置之只

隨分也佛供五穀飯大土器モル燈明小土器也飯上菓子一果置之又壇下五穀

小飯散供一折數儲之幣帛紙一枚タ

ミハサム也西南并東南一壇下澆水一口折數上質儲之伴僧座錢鉢儲之又錫杖同置之但三許也隨在也伴僧座中高也

建仁元年十二月二十五日爲院御祈被修之

建仁二年十二月二十五日爲院御祈被修之

已上兩度不審

元久三年四月二十九日於高陽院殿被修之

助修六口

良雲律師 全兼阿闍梨

晴尋阿闍梨 慈賢阿闍梨

成源 淨心上人

建永元年五月二日爲卿二品祈被修之助修六口

全兼阿闍梨 晴尋阿闍梨

慈賢阿闍梨 覺修阿闍梨

前眞神供 淨心上人

每日御布施被進初日 兩金 次日 一兩

承元三年八月二十二日於西山修之

三

助修

聖園 成源 慈賢
慈信 宗宴 聖增

承元四年七月十九日於熾盛光堂爲一
院御祈被修其道供三箇夜

助修六口

全兼律師 成源
快雅阿闍梨 晴尋
慈賢 祐眞

建保四年十一月十五日於熾盛光堂一
院御祈被修之三箇夜

助修六口

慈賢僧都 覺瑜法眼
快雅律師 祐眞阿闍梨
定圓 光覺

建保五年七月七日於賀陽院殿被修之
三箇夜

助修六口

良雲法印 快雅僧都
祐眞阿闍梨 聖增
淨心上人 光覺

阿闍梨座高麗 助修座兼前後引幕

建保六年十月一日於一條殿中宮御產
御祈被修之三箇夜

助修六口

成源律師 聖增阿闍梨
最祐 淨心上人
光覺 教退

三箇夜共右大臣殿令會給云

承久元年六月十四日東宮御祈被修之
助修六口

慈賢大僧都 成源僧都
圓憲律師 聖增阿闍梨
光覺 宗宴

仰云讀式之間助修不可出音云

承久元年八月二十二日於水無瀬殿一
院御祈被修之

助修六口

快雅大僧都 慈賢
什圓阿闍梨 慈胤
光覺 慈胤

宗宴 念誦了頌九條錫杖阿闍梨同音佛號諸
尊聖衆云錫杖了法施等次取錢帛
結願時滅罪眞言在之錫杖大阿

同音也

承久二年五月二十七日於康樂寺本坊
爲奉宮御祈被修之

助修六口

祐眞律師 圓憲
什圓阿闍梨 宗宴
調憲 燒銀錢

慈胤 光覺

今度中壇標向南又如星供等佛供燈明
居之初度也開白夜左府渡御供了還歸
結願夜定高中納言行法中參即退出

飯室

嘉祿元年六月十日於大和庄若宮被修
所被始修之三箇夜東尼二品新
阿闍梨權僧正良

助修 祐眞律師 聖增
慈賢大僧都 承快僧都
慈胤阿闍梨 神供 光覺

仁治二年六月五日爲禪定殿下御祈於
一條殿被修其道供
自去五月中旬比御不例仍被修之
御丈度去月令進給云

阿闍梨座主僧正慈源
伴僧六口

禪惠大僧都 尊勝陀羅尼
良兼僧都 尊勝陀羅尼
尊家 圓水諸天眞言

有快 諸天眞言神供
光覺律師 唱喝心經錫杖
什賢阿闍梨 心經燒銀錢

後五供養盞香鳴花壇開之承仕四人四方机幣拔取指紙燭以出什賢起座於南庭向正面燒之後振鈴之間歸參振鈴了阿闍梨下禮版取香呂唱佛號禮版伴僧取次第禮拜佛號終禪定殿下御願圓滿七反令禮之給云

次登禮版奉送花於禮版令投給次下座禮佛

其後白川御房還御每夜御還也伴僧同召車每夜參會也

阿闍梨灑水入壇場禮佛登禮版灑淨之時二人伴僧同前灑水入幕內諸机灑之次作法大旨如開白

讀問錢鉢段各一匝定也加序事了大阿闍梨仰云明日四方机可立直云

禪惠僧都承之即承仕仰含云

四方机立直東南角立東方机西南角立南方机西北角西方机立之東北角北方机立之

支始阿闍梨入御被始之御裝束白五帖袈裟同裳也登禮版前方便灑水之時禪惠尊家入幕內灑之總禮無之

神分祈願唱禮等如前

塗香供了勸請段錢鉢一匝加序三箇夜皆加序供養段三反了下禮版至東南机

令供之給次南方等云

塗香供時令鳴花壇給開光覺律師出勸請段一段了錢鉢一匝加序次出供養段三反了阿闍梨禮版令下御至東南角机

令供之御次同机南万令供御次散供机下四角令散之給次西南机南方先供御次同机北方令供散供次南角次東北角令供給了西方迴登禮版其時錢鉢一匝大發遣段出之次鉢一匝供養之間無何反供養段誦之供養段間神供有快僧都於庭上修之

大錫杖光覺律師誦之

阿闍梨錫杖之間御念誦也

後五供養盞香器火壇鳴開承仕四人各一机幣拔之指紙燭持出下庭上什賢燒之正面向北燒之振鈴間歸參振鈴次禮拜阿闍梨下禮版取香呂令起居御伴僧取次第相共起居修了禪定殿下御願成就七反

次登禮版一丁次迴向方便打次隨方迴向打下座禮佛

後塗香供之時銀錢燒事如常後振鈴次禮拜如前次鉢一丁

次卷數可令讀御歎而讀卷數不置之仍開分之由金剛輪陀羅尼印真言佛眼印真言滅罪印真言寶號等神分祈願如鉢打次五悔打次隨方迴向打

次令獻佛布施御

次於禮版奉送花令投御每日奉送在之次下禮版次伴僧退出

人供事

阿闍梨五斗供也一夜伴僧三斗供也冥道供之供料阿闍梨日三斗供伴僧

一斗八升供之例在之又阿闍梨五斗供伴僧三斗供二條在之奉行人許等二條注遣佛供三箇夜五十坪清水坂一日東西獄兩日被送遣之行事僧沙汰也

仁治三年四月八日於一條殿奉為禪定殿下被修之

阿闍梨座主僧正慈源

奉行惟長朝臣

伴僧六口

成眞法印章摩陀羅尼灑水數供

公源權大僧都章摩一一灑水數供

良兼僧都慈天總呪

章家僧都慈天總呪奉行神供

光覺律師錫杖唱禮佛

賢快律師銀錢鉢

行事僧性賢法服

堂莊嚴圖在別

阿闍梨合著淨衣平袈裟給伴僧淨衣五帖袈裟著之主伴共入道場著座阿闍梨登禮版灑水公其動之自東南壇至于東北壇成眞動之自西南壇至于西北壇公源動之

今度灑水後灑水器如元各持跪折數上置之

光澤之後總禮如例

前供養塗香供之鳴時出諸天漢誦勸請

段了錢鉢一匝加序

散供成眞公源勤之公源自西南壇至于西北自南之端順散之神供尊家勤之於中門下修之依普雨殿

諸天漢語了誦九條錫杖光曼

後供養之時拔取銀錢燒之承仕四人一壇拔之賢快燒之於中門下燒之依普雨殿

讚等如先

夫禮拜如先禪定太閣之詞七反禮拜

第三夜

立御卷數如常置讀卷數結願作法常如金剛自道場之各御布施阿闍梨一重

一裹納錫

伴僧一裹納錫

實元二年五月五日爲左大臣御祈於法

性寺灌頂堂被修之三夜

阿闍梨座主僧正

助修六口

禪惠大僧都數供水

尊家同供

良兼僧都同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快僧都早參堂莊嚴

灌頂堂以禮堂東五間爲壇場以大床爲

助修座後引幕第二日灌頂堂明障子助

修後立之幕外明障子立之

支一點阿闍梨參淨衣平

以良朝臣被中事出御聽聞不可有之可

令始給之由被申

登禮版瀝水淨衣

前方便總禮啓白神分祈願等如常

唱禮九方便五大願畢念誦誦經始之振

鈴之後御祭文等

普通讀供養段之時禪惠尊家門前瀝水

入幕內供之覺源僧都於庭上神供修之

散供畢唱禮師出發遣段段鉢突之讀

三段鉢一匣如序以下作法如常

後供之時以承仕令取幣帛庭上正面

什賢燒之後鈴之後禮拜終南無右相府

殿下御願成就七反

第二夜天晴御裝束淨衣五帖袈裟

作法如常良兼僧都所勞更發之間光覺

律師唱禮錫杖勤之第三夜同之

第三日雨降大阿闍梨聊御違例仍被申

子細長吏法印所勞御手代被用禪惠僧

都如何御返事云禪惠御手代事憚候敷

本覺院僧正可宜之出被申仍被申本覺

院之處稱所勞被辭申如此沙汰之間及

夜陰俄長吏法印被參勤子刻許被始之

作法如前散供禪惠尊家勤之銀錢燒

之時俄雨止仍如日來於庭上燒之後鈴

後結願作法如常

光覺記云

禮拜詞今夜聖增法印唱云右丞相殿

下御

以前兩夜座主御房右相府殿下云

實元二年十二月二十八日於御本坊

光被修之禪閣御祈

阿闍梨座主僧正

助修六口

禪惠大僧都數供水

尊家同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

什賢同供

有快同供

覺源同供

延燒

開白總續三反賢快總禮以前打金二禮也其後總禮被出了

二品親王二度

弘長二年五月十五日於今出川御持佛堂東二條院御產御祈被修冥道供日記

奉行左京大夫宗經即被遊御文度

一御文度如正治二年法遊之案

一、道場圖在別

一、開白同十五日阿闍梨御淨衣平製裝

助修等小袈裟

御行法總禮在之三箇夜唱禮如常

實增法印

禪雅法印 數供

聽賢大僧都九條供

賢快奉行

覺親僧都銀供

公什律師神供

或記覺親神供公什銀錢

一、開白先七佛藥師御時引上被修之遊

御之後被始之

一、正修御次第如何

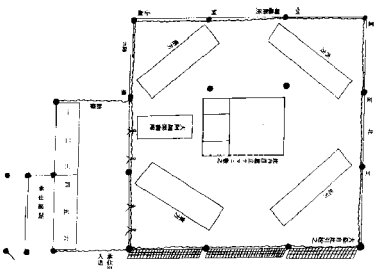
一、御結願十七日御卷數以斷使法師送

奉行人宿所御卷數按如正治二年

一、六月二日御產子女

一、當所明神一條北邊賀茂賦自元御坐

之間標無之

弘安三年九月五日於常葉井殿被修之
御修
助修
禪雅法印
公澄
公什
良覺大僧都
增宜律師
燒鳴鳥

弘安十年二月日禁裏御祈被修冥道

阿闍梨前大僧正道

助修六口

公尋法印 蓮水 印基法印 蓮水

豪繼大僧都 經惠僧都 銀枝

最譽僧都 神鳴 教快律師 燒銀

承仕

行事僧 玄增法印

一、承仕既使等可致潔齋事

一、結願之後壇已下支具可致燒上之事

一、當日事

當日二十七日早旦承仕等隨身壇以下

支物等參御所其後未刻大阿闍梨御參

玄增法印印基同恩從道場莊嚴事隨教

命令致其沙汰了

主上於藤中御覽近臣多徘徊尤揚焉也

一、道場事

先以仁壽殿西御壺爲道場北對屋間引

去一丈六本柱令並立五尺間次東面間

南面五尺間西面五尺間柱令打立之但於東

西行五間者各五尺間也於南北行者五

間者各六尺間也其柱長六尺五寸也以阿

此以二十本柱道場之四面令打立之了

柱生合用意大井ノイ場致其沙汰云而後

以機代四面柱面橫令打之其後自東北

角如例順迴大磬引之結緒畢每間各二

東西行大以五面之壇令立之如圖也中四角
次中壇前禮版左右脇機立之於禮版前
大阿闍梨御座大文疊數之東西行也

抑五面壇并壇數等堂莊嚴以前以後
夜香水令洗之承仕等著小淨衣各令

致此沙汰疏使法師等不能相倚云
次伴僧座小文疊南方柱際寄東西行令

數之上東西兩側各令一西爲
次門前灑水機伴僧座西程令立之

以道場西面南端間爲通道大阿闍梨
自件間御上堂仍內尻切門前機本令

用意之
次以十九本標令立中壇如圖位道而標前

令置房花今向花花前令居白佛供
次自東北角立機令引五色糸如例

次四面關棚等皆具備之如例多令入關棚之
次鈴杵火舍前令置之如例

次以四本燈臺令立中壇四角以大釘燈
臺之葦壇端令打付之

次左脇機灑水佛布施讀卷數御居箱等
置之右脇機香呂或御祭文名香盞香等

次以御卷數中壇左方約行振令結立之
抑又關棚灑水等以後夜香水被用之

以湯火燒香燈明等可用之由兼日下
知承仕了

次以東南西北之四方壇中壇四角令立
之

次於四方壇立標立錢帛串標左方

次於四方壇上茅草令數之草末爲方始以次
次標前置房花前備燈明用之下器無
方令向標

次以五穀佛供燈明前居之以裏黑旗令盛
各條供上

次小飯五穀各二坏以四方壇下令置
之以孝草令數件佛供下其次第如圖位

次以散供折數四方壇下各令置之件散
供者如神供散供可備之由蒙仰了但散

米等巨多令備之
次以一口灑水器居折數東方壇北端下

置之以今一口灑水器居折數西方壇南
端下置之

次以錢針錫杖所作人座前令置之
抑中壇以下五方壇佛供總加持事未

備壇上以前於一所印基加持件佛供
了其後中方東南西北任次第以承仕

令備置壇上了
兼又此齋場堂莊嚴事以承仕許其沙

汰不輟間爲難役最譽僧都教快律師
等被催之了仍各相具令致其沙汰了

是則爲先例云及秉燭時刻道場莊
嚴了

堂莊嚴之間於伴僧者內尻切用之於
承仕者ケ用云於庭上者面ハ

ハタシ也
主上被御覽出之間不能用易荒

一今度道場事
庭上欺堂上欺兩樣之間有議定之處先

以五節所被撤道場了但爲開白御計庭
上之儀可然之由被治定畢云

一御聽聞所事
以奉行職事勘問云堂上庭上之間兩接

如何乞巧奠之時以庭上被儲御座云
以被批准據者庭上御聽聞所何事有之

哉且又有先例者可被勘申之由被仰之
庭上御聽聞所被申云於仙洞者長承例

庭上御聽聞所被申云於仙洞者長承例
未勘得但壇高相同大床候敷被儲御聽

聞所於堂上之儀何條事候敷之由被申
入了依之以北對屋面道二間被聽御被

拈御聽聞所了
一法則事

先成一點助修皆參之後申案內於大阿
闍梨阿御候御所

次大阿闍梨御上堂御淨衣香盞香平
玄増法印御鼻荒役勤之印基同恩從

大幕役勤仕之此外供奉人無之是則
西對屋與道場爲咫尺之故也

奉行職事申云御參路雖非堂上可相
催脂燭殿上人候哉如何御返事云道

場燈明蘇更更不可及脂燭云
次大阿闍梨御著座之後印基以奉行人

令何事由早可被始御時云
次召承仕中壇火舍可置火之由相觸之

次大阿闍梨御登禮版佛等知佛
塗香塗手名香被塗解加持香水

次灑淨

此時所役伴僧二人進寄東西兩壇下各取灑水器不取加令灑壇上公尋東南印基西北各作立令灑之而後置灑水器於本所著座了此間各用內坑切

次加持供物

次拍掌彈指今度被用之

去垢清淨光澤

次三箇印明

次總禮

次啓白神分祈願供養文唱禮

次驚覺

九方便五大願

五大願之後

助修念誦如常修法音曲

上薦二人

韋陀 羅尼

中薦二人總天下下薦

二人心經

已上念誦次第御時以前相觸伴僧了又阿闍梨令讀祭文給之時可爲微音之由同觸開了

次御行法

乃至振鈴之後令讀御祭文給

私記文以下并奉請

御音曲相似結續讀取上分明給

乃至五供養之時

聞塗香器之旨助修出

諸天漢語

此時又承仕二人進參道場四方壇燈明挑之燈心ヲ一人承仕東南南

壇挑之今一人承仕

西北兩壇挑之道場

東面兩端間以爲承仕通門

次讚勸請段了

鏡鉢一匣如例在序

次出供養段

此時大阿闍梨中壇供養

了自禮

版令下給被供養四方壇

東南西北各壇前御座隅大壇

西北合

立還給

次阿闍梨四方壇供養了不經東北角經本路令歸東方壇前給御階路散供被供之時外神供役人出道場勤仕其役承仕用意供物於道場前東南角庭修之此間也

次阿闍梨於南西北壇下散供各同前而後令出門前令灑水給後還著禮版給此時讀供養段了鏡鉢一匣次出發遣段了了錢鉢一匣

次九條錫杖諸衆同音

乃至後五供養

此時聞塗香器音承仕等四人參道場始自東方壇各拔取錢帛串令出道場

外此內一人承仕

此時燒銀錢役人相續承仕同令出道場之外道場之辰已方庭令燒銀錢

北向此間承仕一人相副之令燒之而後役人歸參道場此間讀ハタシ也

次普供養

次四智讚三反如修法之時

乃至振鈴

次金一打次讀卷數次結願御作法次五

悔中音次隨方迴向次佛布施被供之次

禮拜

阿闍梨御下禮版取香呂起居助修取

大第相共禮拜其御如一校位改太上天皇

次著御禮版解罪奉送

次三部被甲御下座禮佛次著御本座

此時印基進參取御卷數於道場交替

御卷數於奉行職事

是則被模院昭阿闍梨見行之例件時阿闍梨取御卷數交替奉行院司朝隆云舊規如此

次大阿闍梨御退下

大印基召承仕等撤道具可被渡道場之下下知之今夜則道場支具御承仕悉以於閑院殿池邊被燒上之但於大幕臺等所不燒也抑又阿闍梨御淨衣被燒之事雖非先例以別儀今度被燒之也抑今日天陰風暖非降雨之疑乃猶於堂上可被修之歟之由始及豫讀了而臨夜滿之後陰雲忽散星宿又顯現了見聞道俗無不隨喜可謂感應者歟已上今度御見修法則大概如此但自去中春比黏病席送日子了仍粗簡思出如形令記付之說謬定多之歟

一御佛供事

結願以後支配之次第先例不同歟今度悉兩方獄舍被下之云

一御祭文事

御本房被止置之

一標事

御本房被止置之

一請書請文事

來二十四日可被行冥道供可令勸修給之由天氣所候也以此旨

給仍執達如件

二月九日

兵部權大輔顯世奉

所在之、仍持參御前一反被遊之聽聞、行
法次第表白等、官令書次第給彼本、即進
入筆跡、神妙之由有似感、今日藥師法初
夜之次、宮御對面有之

道場莊嚴玄守損事之間、光勝教玄等致
沙汰、丑亥刻參上、開白之屏中門內、雜人
不被入之

先著座、以季房欲伺開白機嫌之處、以藏
人清藤可始之由被仰下之間、即登禮版
內金剛雖遲、先始行灑水役人無力不
用履物、而修始、流星在西北天、可謂佳瑞
歟、御聽聞以對屋立部被擬其所、被覆御
簾、短夜已欲曙、仍私記文等短聲讀之、後
五供之時、承仕拔取幣等、可在燒錢作法
之處、無沙汰、猶雖鳴鑼香火埃、承仕不出
現、難治之間、叩肩召玄守仰之、其時令下
知云、猶事遲、間、隨拔取可有其作法
之由重下知之、此間私記文等三段讀之、
則入三摩地五供等修之

四智讚助修不出之間、又催促之、至禮拜
等燒錢之間、修重之云、明相云、還幸旁可
念之時分也、仍願時宜週今案了、退出之
後、季房爲御使入來、及種々似感了、爲法
爲身殊所添光華也

二十四日夕立雷鳴、頗響恐怖之處、終以
雨不降、即屬晴了、喜悅千迴々々、季房爲
御使來觸云、冥道供若猶有風雨之怖者、
縮三日於今夜宵曉之間、二座可修之歟
云、奏云、不可有此儀、今日、已有夕立疑

然而無殊事、偏聖德之至歟、明日可爲同
前、猶只三箇夜、可令勤仕之旨申之、今夕
七佛初夜參勤之、冥道供即參勤、窮屈睡
眠之間、法施次段忘却、錫杖之後、ヤカテ
修入三摩地五供、養以下、不可說
見聞之、嘲哂可謂難治歟、比興
二十五日結願無爲、自他無殊失錯、大法
初夜時又參勤了
二十六日冥道供無爲之由、觀感勅書到
來、御使長光以外嚴重道々、面目無比類
者也

門葉記

冥道供一

聞

門葉記 冥道供三

大乘院

貞和四年正月十八日、爲左兵衛督直義

卿厄年四十、祈於日吉客人宮彼岸所始

修冥道供三箇度

阿闍梨前座主二品尊圓親王

助修

實法印

仲玄法印

尋惠大僧

承仕四人

法乘

龍善

延使八人

行事僧泰源法眼

武家奉行栗飯原下總守清胤

予自去年冬經過坂本住于實成坊、是天

下不靜之間、且於社頭近邊教精祈、且爲

當所靜謐座主門主等可越坂本之由武

家內、依示送也、今年正月十五日光惠

僧正狀到來、披狀云、昨日依招引參向武

家爲重厄、祈可修冥道供、作悉可有御勤

修之由、可申入也、日大可爲來十八日、支

具事清胤可奉行、早可請取之由、可有御

下知行事僧云、此狀未刻許到來、泰源

法眼境節祇候之間、此旨仰含了、卒爾現

行山路相隔彌可招遲引之由、木具等即

召當所工等、且可致用意之由、泰源申之、則助修等催遣之、先賜執頭事最前仰遣、實鑒法印訖

十六日早朝泰源出路、今日入夜支具物到來云、其後道場方事用意率爾至極也云、

十七日仲玄法印參住

十八日早旦召宗快客人彼岸所用意事、仰舍之、件僧爲別當代致當所管領之間、所召仰也、鋪設翠簾等事、又召仰祠官成

國了、兩人相談令奉行之

抑飯室僧正於大和庄若宮彼岸所被修冥道供之由、見舊記其所於今者中下方

藝管領云、事之儀不相應之上、頗非佳例、仍今度以客人彼岸所爲壇所、且無動

寺管領旁依爲便宜也、未刻光惠僧正參施主內、被申之間、具可參申之由、蒙其

命之間、凌違遠令參也、凡今年厄期祈禱必不庶幾、涯分以無私爲身之勤、天與善

之謂、不空者何、無冥助若又不德之身、遠天心者、是又強非可願求之由存之、而將

軍以自筆注賜祈禱目錄之間、彼命非可默止之間、所思念也、然者天下靜謐禁裏

仙洞寶祚延長之由、可被祈申以之、私所願圓滿之由、可存之也云、願念無私合

感心者也、

申刻祭文有^{延命經}表物被渡之

助修等次第參彼岸所、仲玄法印召具承仕等堂莊嚴奉仕之

標幣帛等穴開之、此事無量大事也、先、時刻遲、職而因茲云、仍今度以紙細切之、定寸法折當之、付墨四方棚分各三、筋令用意賜承仕之間、無煩早速開穴了、西妻九箇間引過大幕爲道場、伴僧座後、

募引之、以薦敷滿其內、中央立方三、尺壇、其四角、四方壇、迺北方壇、長一丈也、東方

壇、立東南角、乃至北方壇、立東北角、中心壇、立標、標木引五色線、備四面供具

外、佛供十九、居之、十九位標立之、四角供燈明、燈事如常

四方壇上各立標、其前安一房花、每其位五數、做一坏燈明、一護供之、當所神之分

標略之、山王自元御坐之故也、東方南方二壇之下、置瀝水器、又置散供立門

前机安瀝水器、可裏無七足置門內、道場西面立闕伽棚

此供本式、可爲露地之故、歟、支度不出闕伽棚、或又多分他御修法等同時也、此時

又別無闕伽棚、歟、於今度者、大切之間、令用意了、又伴僧座在阿闍梨右邊、仍以東

方爲門前、以正面雖可爲門前、隨便宜如此、持之、且依有先例也

表物如常壇左邊机上安之、祭文置右脇机居、置左机

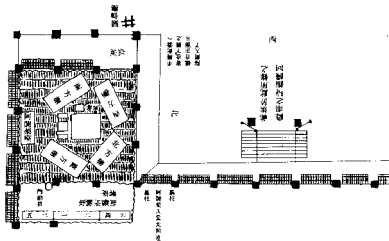
戊刻自實成坊向、彼岸所著鈍色五帖袈裟、用手與也、扈從實快法眼、坊官輕

增索能鈍色袈裟、裝上括大童子二人、力者、二手也、如此內、出行之體也

其北三箇間爲伴僧群居所
其北三箇間不斷經所也
其北二間宗快祇候所也
西北角爲綱所

同二十一日遣卷數於武家
冥道供三箇夜特抽丹誠候御卷數進之
候謹言

正月二十一日
左兵衛督殿

同二十五日到來以行嗣送遺光惠

判

僧正、執進之故染自筆之由被
申之云、

冥道供卷數謹賜候了、御至誠之趣殊畏
存之由可令披露給候恐惶謹言

正月二十二日 左兵衛督直義判
同二十二日祭文内、進仙洞甚深旨趣
定叶時宜敷之間進上之

御返事云
世上尚、赴靜謐候、付總別日出神妙
思給候、只冥應之所致候哉、兼又冥道供
間事昨日狀之次粗令申候、折節旁目
出承悅候就中祭文送給候爲悅候、加一
見即返進之旨趣誠無私清潔之至爲天
下尤感悅候、天下元來天下之天下候之
間、武運長久是傳天下安全之源候、恩意
存念偏此事故之處、彼趣又互相通候、け
之、其感何可空候哉、殊悅思給候、草誰人
之筆削候哉、若御才學候者、以便宜示給
候哉、千萬々、非面者難盡候、不具謹言

正月二十二日 御判

又御祈注文一通給了、及數箇條候、殊
目出存候、念内、可遣武家候也

同二十四日仙洞時宜之趣内、達武家
之條可宜之間、其子細示遺光惠僧正了、

冥道供事委細之旨先日來臨之時承候、

次第甚深殊勝候、其旨趣粗見御祭文候
之間、不堪感緒内、備 叙覽之處、妨
報如此密、進覽之便宜之時可被語中
候、歟、此一通必可返給候也謹言

正月二十四日
無動寺僧正御房

和二年十月十六日爲征夷大將軍氏
文、病祈於十樂院本坊、始修冥道供
堂三、上、夜、

阿闍梨前座主二品尊圓親王
助修六口

法印權大僧都定眞 東北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩
法印權大僧都 堀北兩

十日又參申云日次可爲來十三日云云而件日爲開白三箇夜被修者結願十五日西日也可相當施主衰日賦仍內以此此示遣光惠僧正之處儲日十六日也自件日可始行敷之由申之冥道俱開白日次事可爲來十三日之由其沙汰候裁疑之可爲三箇夜者來十五日相常結願日件日西日候敷施主得日結願常途俾候可爲何樣候裁きと被尋申可承存候也謹言

十月十日

判

日野僧正御房

祭文事先度申了已被申候哉

一兼日沙汰條

木具獨川材木有不淨之間難用之可撰用清淨材之由下知巧匠事今度自麓峨邊求得之云

坊中七箇日許重服者可止經過事

承仕等七箇日許可令潔齋事

一伴僧所作等事

九條錫杖者爲聲明隨分之祝由今度其仁頗可謂闕如慈遍法印隨公尋僧正傳之仍慈嚴僧正勤行之時度勤此役說而田舍下向之間渡遼遠仰遭之處難治故障云仍岡崎恒覺法印爲實鑒法印之委附此曲相傳不能左右之間問答之處聲明事只爲人師等沙汰置許也如此所作難堪之上近日依暖氣不可也如此申之仍頗無其仁可令略敷三箇夜勤修

兩夜略之例有之可爲准據敷凡九條錫杖用否隨時事本私記文也然者非可必然哉之由存之但此供以此曲爲詮要近例又一向令略之條不分明之間重相談恒覺法印之處可召進恒惠法印之由申之仍召加彼法印畢就之助善事器用誰人哉一人誦之事有令其例敷

燒帛事先規通滿下屬所役也然而上首隨此役事建保六十年十月和尚御勤修之時聖增僧正爲二和上勤之共神供也此例等有之仍仰尋慶法印了次神供兼帶事是又其例不多承久元年八月和尚御勤修之時四和上慈風法印散供事是又先例多以上屬二人勤之然而此作法本儀爲阿闍梨現行仍樂師准后等自修也以助修令勤事若是手代儀然者必不可爲二人隨而延應二年五月樂師勤修之時聖增僧正一人勤之寶治元年八月又聖增僧正勤修之時禪惠法印大勤勤之等例有之凡如此事隨時阿闍梨成敗勿論也仍先恒惠法印可勤此役敷之由雖仰之解退之間疑爲最末有存旨仰尊玄大僧都了擬附法仁之故也

穴等令穿之以顯形取手法殿南面中央三三四間分洗淨令其同次自午刻許奉行伴僧慶相具承仕格之先以薦敷滿道場內南北行也此任常儀之由奉行申之

大幕四帖內外陣引迴之其樣自道場東北角至正面一帖自正面至西北角又一帖北方一巡又一帖之樣光祿不以此今一帖外陣巡引之

次中央巡引之方三尺七立之南向也引壇敷二條自東北角引四角立機引五色糸自壇東北角四面開伽火令等如常

鈴杵同前方置之聲明用燈械事多之今度用燈臺高三舉以釘大燈足付之脇机長二尺廣一尺二立之燈臺右香居箱

塗香器名香居箱

御衣机機同壇左立之體版方二尺五寸同安之敷大文半疊大四角四方壇高一尺廣三尺立之此也其樣先以東方机東南角立之右方機北方机西南角立之左方機西北角立之右方机如次大立迴之

而後各机引壇敷各機也其樣東方壇端右始之此事不可爾西方机迴方立之上者守其次第各東北可引之也仍召尋奉行人之處誠可爾也今度之儀皆自東北可引之由大機令下知承仕之間

或記云和尚仰云讀式之間助修不可
出音云

次阿闍梨印明等結誦

次私記文誦天寶道供養奉請詞

次又印明

次又私記文加拜飲食共言

三印明此次用之七反此後又供養納

受共言

大五供養

供養香之時打器於火境開之讚頭光印

誦諸天漢語動韻段了打鉢上段

誦供養段之時尊主大僧都起座者內裏

無不無不到門前灑水之後入幕內四方壇

上下供養動之神供法印於庭上修之此

間阿闍梨修中壇供養其作法飲食普供

等二明誦總緒普印是一尊一位供養也

如此十九位一用之說雖有之今度只

總七反用之此後略字五十反許誦之珠

記又普供養真言三反結普印誦之宛用

總供養了

此後入三摩地根本印乃至念誦法施等

用之至子顯枝結誦

已上阿闍梨作法也

散供所役助修作法

尊玄僧都記云先到東方机前踞踞先護

身次結普印飲食燈明普供等花三明誦

各三反次以念珠記反數誦唵字四

出之壇敷下手入結三古印誦辨事明古

之左右轉各三反散供并小飯二坏加持

次結誦施食等三印明三反

次散供等護摩時投物合樣取合後壇下

薦上散之此間誦諸天其樣先前方中

左方散遺次右方散遺次以殘乍折數移

應上了

准后弘安現行散之事五六反許云

然而現行及度一條見苦之間如此用

之了身和慈能僧正現行散樣如此云

大南方机是以後三次西方次北方皆以

如此四方各机上下悉供了不通北方机

前經本路出幕外不經東今現行以四方

壇立四角之間以四方為四門仍今道場

正東方是東北鬼門方也入堂之道正西

方是人門也

抑散供所用現行兩說也今度勤什樣是

又一向西方机上供了立還令散供之樣

一也阿闍梨令供之時現行先例多以依

後說歟仁治無動寺弘安准后等連綿也

然而樂備口決修功之說便宜也云是

今度現行之樣也而道場頗狹少也不經

東北而立歸東方机者三反可令往反之

條現行不宜之上時刻彌可令遲就中

於道場可突鉢之間旁早速現行大切也

仍如此用了但此所用道理與先例猶不

審也情思之先道理四方上首諸天机上

供了後立歸雜類者令供之條誠爾也修

切說自其方降臨諸天等部類眷屬不臨

壇上外部雜類主尊世天供養次以一雙

一方供了條是又其理仍不爾畢之由存

之先例延應聖增僧正動行之時為阿闍

梨自供之現行如此其外例定多之歟追

猶可勘之且以右次第具申入阿闍梨伺

御氣色用此現行了云

已上尊玄記

神供作法

尋慶法印記云有存旨向北修之在所庭

上東南角石橋邊也行粧從僧一人衣等身

大童子一人力者格勤各一人云委

細之旨左委記之

抑散供并神供之間供養段不可絕聲之

處今夜散供未修訖之以前止其音願以

冷然也散供役人修了出外陣突鉢段中

道儀比興也仍相尋所存於讀頭役人之

處光勝法印申云可反誦了諸眾又不及

助香之問止了云凡不可爾難為何十

反不可限反數只散供役人還者本座之

時可誦之由仰含了打鉢下段

其後發遣段誦了了後發遣段

鉢事一段各一雙常事也今度散供鉢

一人所役之間省略早速可宜歟之由

加誦誦了

次恒惠法印九條錫杖發音恒增為助音起

佛名常三尊界會云元久元年八月和

尚御現行光覺僧都凡諸尊聖樂云

貞和慈嚴僧正助修之時慈遍法印開

白夜三尊界會云依阿闍梨命自第二夜三部界會云可思之錫杖音曲奇絕也音聲又以微妙也旁以珍重

次阿闍梨磨念珠、護珠作法用之助修念誦誦經止之

次又印明等之後、五供養打花鑿器於火壇之時、奉行人召承仕、

四人入內陣四方机幣帛拔之其端內有七人此時所役助修摩法印起座降庭上燒銀錢

抑開白夜阿闍梨失念不鳴花鑿器仍承仕參入聊遲、訖後兩夜打器於花壇作法無相違

燒帛等作法

尋慶法印記云、向方有存旨向東方但聊寄東北也、大齋文云其錢財於東門上東向燒不須待祭部云、聖僧正一決了、

依此文中間燒之歟、又銀錢、於天門燒之幣帛、於鬼門燒之云、又向北燒之或東或東北云、依此等口決、今度神供燒錢

兩役兼帶之間、爲替向方之故、神供向北修之燒帛、向東北了、其在所雖可用異角、便宜難治之間、道場正面南庭修之云、

已上尋慶記

次阿闍梨私記文、燒錢財已上、今夜所說等云、教王房所加之、今夜今讀了、一夜猶如此已下兩三行不讀之、結願之時讀了

大讀頭出四智讀三反誦之、大略作法其分也此時燒帛役人歸著本座

次振鈴 讀第三反之間也次阿闍梨所置大壇之香品、移置右脇机之後下、禮版取香品起居禮、上之諸衆同禮之、取大禮拜詞 在左

次打鏡一出遍方方便、讀了又打鏡一次隨方迴向、阿闍梨取香品

退向每上詞、程、又打鏡一次解界、次奉送七反、次禮佛 三反

次出堂、內外陣幕等所役如前第二夜、天晴

每事如開白、但香火、火置事阿闍梨今夜著香著座以後也

諸天讀供養段兩役人歸參了後止之、反誦之即打鏡、中食後五供花鑿器打火壇、

燒帛之儀無遲留第三夜、天晴午後微雨、及晚雨、此陰雲不西牛刻命、命鶴參招承仕云、今夜相公可有

聽聞、御聽聞所便宜等爲見知令參也者、可爲西庇問之、出返答令鶴即退出不及

中入案內、此後俄聽聞所搭也、施主聽聞有無兼日雖奉奉行頗不分明、仍先隨宜

件僧座三間搭之、若有聽聞者外陣幕聊引改之、以庇一間可構施主座之由、經支

度了、兼日所案無相違庇一間立屏風數疊爲聽聞所伴僧座、疊二帖六人著座了、

門前机與寄立之、北、開挂、亥刻宰相中將、數衆來臨、土岐左馬權頭

顧康以下武士數衆相隨、命鶴又參會完惠僧正同參會也

阿闍梨今夜著金剛平氣、此供成三機、夜用平氣、初共裝之、先於聽聞所對面、光惠、了僧正、今夜聽聞被表慰慰之誠、行、尤爲、初共裝之、齋場之光華之由、一示之、即入道場了、初共裝之、檀左、初共裝之、概結付之讀卷數令置左脇机

法則如例總續無之先例也結願作法事

後鈴之後、鈴一打之、慈意不可打、凡此所金打不可打兩儀也、兩夜不爲之、限今夜不可

次讀卷數如元置脇机、鈴一打次補闕分詞、言、阿闍梨、次神分祈願等次、五悔、白、中、次隨方迴向、打、一次供佛布施次解界

次奉送如先、次下座禮佛

阿闍梨出堂、尊玄大僧都如何例撥幕扃從自餘助修等面、著裏無退出了、

施主退出之時、奉行人即相隨之間、返渡表物了

道場撤之、木具應以下悉燒上之、大壇、聖日於三條坊東邊燒之、承仕既使等罷

而致其沙汰了、聖日、送遣卷數其狀云

冥道供三箇夜致精誠令勤修卷數進之候御祈禱猶抽慰念候者也謹言

十月十九日

錄食大納言

又示道相公狀云
夜前御廳開被表懸之誠信專開場
之光華候月又盛相應之儀定爲御願
成就兆歎喜悅之間故令申候也謹言

十月十九日 判

鎌倉宰相中將殿

同日早朝馬一匹被引之奉
行人內遺光惠正之間僧正傳進之
則被進日吉神馬可致將軍祈禱之由仰

遺成國宿願了
冥道供昨夜結願今朝被御馬候
之間故被引進當社候拜可被申將軍家
祈禱之由被仰下也恭謹言

十月十九日 奏深

日吉祝殿

請文云
冥道供無爲御結天下靜謐國家安全
殊目出畏入候就中將軍家御違例既落

居併冥慮之至候歟仍被顯當社作御神
馬被下給了御願成就之由於社壇
殊奏祝言候了猶御祈禱可相勵并志
候以此旨可然之樣可有御披露候恐
惶謹言

十月二十日 日吉祝成國 請文

一卷數事

冥道供所

奉讀

般若心經六百卷

奏念

大日眞言三千遍

佛眼眞言三百遍

三部眞言三百遍

諸天真言三百遍

尊勝陀羅尼六百遍

如來慈眞言三百遍

三摩耶戒眞言三百遍

奉供

五穀供六百五十七坏

燈明供六百十二坏

幣帛銀錢供六百捧

右始自今月十六日至于今夜並三箇夜

之間七口僧等特致精誠奉供上件冥

道等奉祈大樹殿下御息災增福壽之由

如件仍勒行事謹言

文和六年十月十八日

阿闍梨二品尊圓親王

一表白等事

謹敬中豐教主摩訶里盧遮那如來救流

布身釋迦牟尼世尊十二上願伊王善逝

一字金輪等一切諸地藏薩埵等一切

菩薩教令輪身大聖四臂不動明王炎魔

法王五道大神泰山府君司命王城守護

冥官冥顯飯山鎮守兩所三聖王城守護

諸大明神總冥道無遮齋場二百餘位三

部界會諸尊聖衆天神地祇一切冥衆乃

至盡虛空界一切三寶白而言瞻部州扶

桑朝征夷大將軍正二位源朝臣凝二心

祈願

丹誠等三業白誓設冥道無遮齋法排二

百餘位都會壇場飲食燈明銀錢幣帛

等俱具上始自三部聖衆下至五類諸天

就秘密儀則展供齋席事其旨趣何者

夫人間禍福誠難因果所酬世上厄運皆

是冥衆所掌也非三寶冥道加爭全一

期安全運命爰大施主大德下瞻之運相

當厄會之年病禍之患今祈禱之時轉

禍爲福之道過慈悲廣大運心延齡增

壽之計但在事理俱密供養故佛說云

供養二百位冥衆相同百千俱服如來

供養云一功德廣大誰不信受乎是以飾

五方五重都合壇場奉請一切冥道於此

真經三業三密相應儀則備舉明幣帛於

其前副以印明加持加以運心觀念三部

諸尊定被哀憐十方冥道必垂尚鑒然則

大施主下年厄早除遙保鶴齡於千年

宿霧忽晴久振虎威於一天重乞夙願聖

主曆數礙虎神相公武德永傳聞天下

泰平海內靜寧皆答冥道加被恭頌善願

餘薰乃至法界平等利益抑令法久住之

要持施主御願圓及以

南無摩訶毘盧遮那如來 諸天善神

神分

冥道無遮齋場平等供養願諸天善神定

降臨影向給與增法奉添威光爲總神

分般若心經

大般若經名

祈願

丹誠等三業白誓設冥道無遮齋法排二

百餘位都會壇場飲食燈明銀錢幣帛

等俱具上始自三部聖衆下至五類諸天

就秘密儀則展供齋席事其旨趣何者

夫人間禍福誠難因果所酬世上厄運皆

是冥衆所掌也非三寶冥道加爭全一

期安全運命爰大施主大德下瞻之運相

當厄會之年病禍之患今祈禱之時轉

禍爲福之道過慈悲廣大運心延齡增

壽之計但在事理俱密供養故佛說云

供養二百位冥衆相同百千俱服如來

供養云一功德廣大誰不信受乎是以飾

五方五重都合壇場奉請一切冥道於此

真經三業三密相應儀則備舉明幣帛於

其前副以印明加持加以運心觀念三部

金輪聖主天長地久奉爲

藥師琉璃光佛

太上法皇玉體安穩奉爲

摩訶毘盧遮那佛

殊仰承乞々々々無邊善願成就圓滿奉

南無摩訶毘盧遮那如來

一字金輪佛頂

大聖四臂不動明王

災魔法王泰山府君

三部界諸尊聖主

天善神冥官冥衆

觀山三一切三寶

一天四海安穩泰平爲

摩訶毘盧如來

無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名

法成就爲

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

一字金輪佛頂

一結願詞事

事由

三箇夜之間七口僧綱等殊致誠凡

夫具身定所造犯多或散禮餘念交

或身口行儀難收三六根所誤失越

三昧耶罪孽誦有功真言唱誦補

懺悔滅罪功力爲成如法如說有願

金剛輪陀羅尼佛眼真言滅罪真

南無摩訶毘盧遮那如來

一字金輪佛頂

大聖四臂不動明王

災魔法王泰山府君

三部界諸尊聖主

天善神冥官冥衆

南無摩訶毘盧遮那如來

一字金輪佛頂

大聖四臂不動明王

災魔法王泰山府君

三部界諸尊聖主

天善神冥官冥衆

觀山三一切三寶

一天四海安穩泰平爲

摩訶毘盧如來

無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名

法成就爲

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

一字金輪佛頂

一結願詞事

事由

三箇夜之間七口僧綱等殊致誠凡

夫具身定所造犯多或散禮餘念交

或身口行儀難收三六根所誤失越

三昧耶罪孽誦有功真言唱誦補

懺悔滅罪功力爲成如法如說有願

金剛輪陀羅尼佛眼真言滅罪真

南無摩訶毘盧遮那如來

一字金輪佛頂

大聖四臂不動明王

災魔法王泰山府君

三部界諸尊聖主

天善神冥官冥衆

觀山三一切三寶

一天四海安穩泰平爲

摩訶毘盧如來

無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名

護世八天諸護法衆

北斗七星九

大天十二百神二十

八宿等

山王七

兩所三聖王子眷屬

十六羅漢四大羅漢

十方盡虛空界一切聲覺

二百位中一切諸天護法冥官衆

大樹殿下息災命增長福壽

三反禮之南無略之

一唱禮

南無清淨法身毘盧遮那佛

東方寶幢佛

南方花開敷佛

西方無量壽佛

北方天鼓雷音佛

南方普賢菩薩摩訶薩

西方文殊師利菩薩摩訶薩

西北方觀世音菩薩摩訶薩

東北方彌勒菩薩摩訶薩

佛眼母菩薩摩訶薩

阿利耶那部多智地薩埵婆耶摩

阿利耶那

轉日婆娑智地

南無日車茶利智地

轉日羅焰德迦智地

南無轉日羅樂智地

大小自在

一切冥官各及眷屬

三部海會一切

南無清淨法身毘盧遮那佛

東方寶幢佛

南方花開敷佛

由候也恐慌言

十月二十二日

降靜

頭辨殿

武家祈禱摩今日御結之由承候了
即可奏聞候御卷直被遣武家之候無
子細候面此分候也可得御意候恐
謹言

十月二十二日

後冬

幕章護成功以宗憲定聖兩律師可
被任權少僧都但實非功人候被
尻付之樣可得御意之由候也恐慌謹言
十月二十三日

十月二十三日

頭辨殿

文和二年十一月六日爲將軍息女
祈於十樂院本坊始修冥道供堂上
阿闍梨座主二品尊圓親王
助修六口

法印權大僧都

定實德島顯住頭
寧慶南西兩地瀝水設供

定照神供

極大僧都恒增

寧玄觀奉行

行事僧泰深法眼

承仕四人

進智禪明

法乘善智

一日次事

今月一日光惠僧正參申云將軍息女所

勞迫日增氣已危急也去月大祈禱佳
例在于近冥供可勤修之由懇切被申
之旨實正申送之云而此仁所勞

已涉旬月醫藥盡方陰陽失術調言加持
力又賢俊僧正增仁僧正等數壇勤行未
得其大略不可過兩三日歟之由有其
聞覓衆神護於今者如何然而嚴重武命

更依難默止先願狀了
翌日又參申云日次事今日明日來七日
之由安倍泰尚朝臣撰申之然而七日有
開白者其已前殆可及珍事明日必可始
行云返事云近日木具等難得云可

爲明日者道場難具足猶可尋試之由
急可令下知行事僧之旨示之行事僧即
以此趣仰巧匠例支物萬足爲請取遣使
者於難幸許之處願云仍來六日

可宜之由陰陽重勘申之上者可爲件日
云此上者如然令治定了
一伴僧請定事

載折紙賜奉行人尊玄大僧都了大略祇
候之輩也仍不及遣請書以此折紙令相
胸歎於恒增僧都者居住岡崎之間內
以寄狀之大觸達之云抑慈遍法印爲

錫杖音頭旨用令可召上之由內以愚
狀示遺慈能僧正之慶固辭之間爲後闕
召加定眞法印了錫杖事貞和現行之時
實鑒法印音頭之間依爲弟子令同音了

仍今度仰音頭了
一兼日仰含條

木具可撰清淨材木事
重服等不可輕迴事
承仕等可潔齋事

已上三箇條如先度兼可存知之由令
下知了
一堂莊事

奉行人有尋申之旨然而每事只可
爲先度例之由仰了
東西行歟之由愚定了然而此一事非可
依違之同同任先度例了但燈臺今度用
燈檠燈明近想老眼爲讀私記文大
切之間如此用了凡此樣旁宜也向後可
准的願

諸壇莊嚴等宛如先度
四口水器令人名香中方四面火舍闕
御香器等同前但於前方火舍香呂者
奉行人不捻之阿闍梨所用之故也

道場整了机下并門前等瀝水三口奉行
人加持之佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛
加持飲食等三印明加用之東南西
北次第立巡令加持之云

一法則事
第一夜
阿闍梨著平袈裟金襴三箇夜同著之
禮佛登禮版乃瀝淨

此時瀝水師二人著內裏無先於門前
瀝水之後各入幕內先降靜法印到東
方壇前後机下所置瀝水器取之不致
同壇與巡次第机三所

同壇與巡次第机三所
立各三

反瀝之。次北方壇奠。副。又次第三反如前巡瀝之。尋慶法印。南西二脚瀝之。其現行大略如左。方但是端與次第瀝之。是共存巡。故也。兩人同時瀝了。各以器置本所。出幕外著座。次。前方使以下如常拍掌彈指等用之。

乃至五供養

開以塗香器置火壇之晉。桓增大僧都出諸天。漢語。鉢。加丁打。出供養段之時。般供師二人起座著內。裡無入幕內。

門前瀝水不用之。兩人一同也。瀝水散供役人兼帶之時。門前瀝水用否。先例不同。歟。仍兩人共同予氣色之間。傳法灌頂十方神供等入堂之時。不用之。歟。可准據之。出仰了。

四方壇上供具并散供。之。此間阿闍梨其樣。降靜法印先東方壇上。蠟燭等。次同方散供。次北方壇。又如此供之。尋慶法印先南方壇。次西方壇。現行無異。兩人同時供了。各出幕外著座。

此間定憲法印出道場外。承仕一人持神供桶。相伴降庭上。於日陰下向東北

方修神供。役人不用鼻瓶。ハシレ也。

役人等各歸參之後。止供養段鉢鉢之。

發遣段誦之。又突鉢。下段。

次定眞法印出鉢。杖。並坐了。定眞法印神供起。大座之時。其供養也。此。

鉢杖佛名三尊界會云。和尙承久元年御現行光覺僧都諸尊聖衆云。道理尤可然歟。以此趣仰舍役人云。處此詞不誦付之上。實鑒先年用三尊界會了。仍如此可用之。由申之間。任所爲了。次。又如常。

後五供養

打塗香器於火壇之時。承仕四人悉入幕內。四方壇幣帛。拔之。自外。次。本幕內出。道場下。移承仕一人兼前。定眞法印起座。降庭上。便供。鉢。於壇場正。面向北。合燒之。承仕。紙。燒了。即歸參。消。場。

次阿闍梨燒銀錢財詞等讀之。

次四智讚。阿闍梨讀之時。分奉行人令告役人云。次振鈴禮拜已下。如例。

御二夜。天晴。

今日申刻許。奉行人參堂。茅草等引之。

四方壇房花令暨之。於中壇者不替之。瀝水器加持并人名香事。自今夜不及其沙汰。

於佛供總加持者。如去夜用之云。

法則如昨夜。

今夜行法中間。可令撥燈明之。由下知之。去夜散供之間。四方燈明。瞻顧道議不宜之故也。且如弘安十年記者。諸天讚勸請段之時。令撥之云。然而其時分可運引。歟之間。圓伽供之時。召承仕。

加燈油。令撥火了。又如弘安記者。四人承仕悉入堂。致其沙汰云。而未絲毫。

失錯非無疑之間。撥器用仰舍一兩人了。

第三夜。天晴。

今日卷數立之法。則如先。令撥大事如去夜。

結願之作法。如例。

九日不吉之子細風。聞仍不及送卷數於表物者。奉行人進取之間。付使遣了。今朝已及大事云。

抑第二夜。南方壇幣。顛倒銀錢燒了云。不吉之兆歟。此事承仕爲易拔。深不指之歟。向後殊可慎之。

同十四日妙香院宮夢想。實鑒法印參申云。先日冥道供。岡崎新法印。鉢杖如所存。無相違。尤所感悅也。桓增唱。體。サルヤウ。仕候。實鑒之餘。流於御門。跡猶。隨如此之事。候。畏入候。又秦深法眼申云。後冥道供。施主定業無力事也。然而依冥道真意。令生善處云。

已上一夜同時兩條夢。頗異事也。聊以記之。

門葉記 冥道供四

文和二年十一月六日爲將軍息女
祈於本坊^{十殿}光^金被修冥道供^{堂上}
阿闍梨前座主人道二品大王
助修六口

法印權大僧都^東靜^北兩^度灑^水數^供

定^眞慶^德良^嗣杖^頭

尋^慶南^西兩^度灑^水數^供

定^照神^供

權大僧都 恒^增唱^唱廣^明福^枝同^音義

尊^玄針^奉行

承仕四人

運智 禪明 法乘 善智

一日大事

今月一日光惠僧正參申云將軍息女所
勞危急之間就夫月大樹祈禱之佳例近
冥道供有御勤修哉之由有其沙汰之
由內賢俊僧正申送之云而此仁所
勞已涉旬月醫藥盡藥方陰陽皆失呪
術眞言加持力又賢俊僧正增仁僧正等
諸壇勤行未得其驗已又危急大略不可
過兩三日歟之由有其聞冥衆持護於今
者如何然而嚴重武命更難致固辭之間
先御領狀之儀也
次日又參申云日大事今日明日來七日
之間陰陽撰用之然而七日有御勤行者
其已前可爲診事明日必可有御勤修之

由申之御返事云當時木具等難得云
可爲明日者這場難具足猶可尋試之
由念可被仰行事僧云行事僧即以此
趣申仰巧匠任近例支物真匹取遣難
許之處支物聊有遲之子細來六日可
宜之由陰陽重勸申之上者可爲件日
仍如然令治定了任近例可爲三箇夜之
由同有其沙汰矣

一伴僧請定事

折紙一紙被出之

隆靜法印^{灑水}

尋慶^{灑水}

恒增大僧都^{灑水}

今度面不及遣請書只內以此折

紙令見之了是面大略爲祇候聲之

間先度即如此有其沙汰之故也但於

恒增僧都者內以書狀之大仰遣了

慈遍法印又田舍下向之間以召進之

由內以御書被仰尊勝僧正之處依

□治堅故障之間被□請定眞法印了

錫杖事先年御勤修實鑒法印音頭之

時依爲弟子令同音了仍今度音頭事

被仰彼法印了頗眉目之至歟燒帛役

又聊被撰其仁之儀也恒增僧都就爲

下窺先雖有其沙汰猶非其宜用歟爲

上首勤仕又其例在近仍同被仰彼法

印了

一兼日仰合條
木具可撰清淨材本事

重服者不可經迴事

承仕等可潔齋事

已上三箇條如先度兼可存知之由令

下知了

一何御氣色條

門前机形體事

圓形三足先度例賦六角形三足^{弘安三}
現行數方形四足賦^{年大原}

中^方壇^燈明^事

燈臺^{先度}賦^燈帳^賦

標事

當所神札祇園御坐之間任先度御現

行不可被立之歟但樂師現行當所神

自元御坐之間此所被立意樂神札書

有之今度可爲何樣

無名標事如弘安三年記者必可有之

由載之先度一向無其沙汰歟此事如

何

中方壇十六羅漢與聲聞緣覺左右不

同事當時御所用標^{後字多}裡所被注

之次第以羅漢標立緣覺右之樣也先

度即如此立之云與古本圖□例□

今度如何

內^尻切^事

天王寺金剛殿裏無歟先度被用裏無

纓同著之此事不□哉今度如何

錫杖事

如建仁元年記者錫杖三人振之云

然者同音聲悉可振之歟先度一枝音

頭前許用意之今度可爲何樣
注連事

建仁元年和尚御現行於庭上被修時
被曳之、又北嵯峨僧正文應弘安兩度
用之此外其例等未勘得於先度者不
被用之今度可爲何
淨薦數樣事

東西行歟、南北行歟、先度如何阿、
御座東西行之時、應南北行之例、先度
御現行之外未勘得別是、可爲一撤事
歟、其故者弘安三年記云、應任阿、
御座疊數樣數之云、凡於道理又共
東西行猶有其謂歟、今度可爲何
五方壇佛供盛樣形體事

如、一抄者、中壇□□如常、四壇頭
圓云、先度御現行共如常、頭平□丁、
此事如何樣
壇下小飯事

抄、大旨、飯歟云、先度即如然、被用
之、但如先度御沙汰之道理、猶可爲五
穀歟、然而先例未分明由云、而勘見
之、應建仁元年和尚御現行被用五穀
飯之條分明也、弘安十年准后御現行
小飯五穀盛小土器云、是又同前歟、
此外弘安三年大原宮御現行記云、承
仕誤而用五穀云、今度可爲何樣
同散供事
散米五穀歟、白米許歟、先度如此
四方壇茅草數樣事

以苗向左□歟、先度如此、可向右歟

同燈明光炎向方事
向左歟、如先度可向標歟

已上條、先例不同之間、尋申入之處、仰
云、今度御現行就近、佳例武家已申之
旨、每事以先度例可致奉行也、但中壇燈
明燈臺之時、光炎高之間、私記文云、字等
猶不分明、用燈檠之由可宜也云、仍今
度御現行此一箇條之外、不可違先度儀
之由、仰含承仕等了、行願無其煩自愛、

又仰之已前條、事

一門前机形、共有其例之圓形、水輪形也、
此机安水器其體尤相應歟

一標事、當所神机立意樂神事、樂師今度
現行是別□也、宜隨阿、臨期巧慧歟、

尋常例自元御坐之時略之也
無名標事、臨時尤可有其沙汰事也

羅漢緣覺左右事共異說也、是又可依時
歟

一內金剛事、共多其例、隨時可相計歟、
略之條甚其苦、縱難用裏無可著機也、
用意得其心、不可有相違歟、然者令用天
王寺金剛之條歟、可神妙
一鐺杖事、同音聲皆持之事、是又先例有
之上者共隨時可相計歟
一注連事、內典本說不分明、日本記等神
代之義、有此事、仍神事多用□、然者相應
歟、但先例尋常不用之歟、北嵯峨所用能

可尋之、但建仁御現行露地儀之時、猶
可有其沙汰歟

一應數樣事、如弘安記者、可爲阿、座
一撤之由、誠分明歟、凡道理又共東西行
尤可宜歟

一佛供形體事、北嵯峨誠分明也、可然歟、
但道理猶如何、現行先例猶不分明、能、
可有其沙汰也

一壇下小飯事、道理先例分明之上者、尤
可用五穀歟、但通例用白飯、隨時可相計
歟

一同散供事、可爲小飯一具歟、然而、是、猶
先例未詳歟、只准常神供用白米之條、不
可有相違

一茅草數樣事、以苗可向左□行、之由、樂
師等決分明也

一燈明向方事、向標之條、非無一義、先例
又有之、然而可挑左□行之由、樂師等決
分明也

已上條、道理如此、向後存此儀之條
可然也、但於今度者、以別儀一向可摸
先處儀也云、

一、道場莊嚴事
前日召工匠五方壇標穴、四方机加等、令穿
之以、取寸許、深位、即開、丁方、朝外、重
十九位、也是、除當所神無名、無其沙汰、言也

今日及晚、頭仰承仕木具等、悉令洗之又
道場所、經殿南面中央三箇間、能、令洗
淨之後、不淨堂等、不可出入之、由、觸仰之

當日自己刻相具承仕令侍之
先以淨願數滿堂內

任先度例南北行也先度應秧之故以
數枚數之云今度以十八枚數滿之了

次打幔代幕西轎內外陣引之其機自東
北方次第巡以三帖先內陣引迴之光祿

不備之舉以今一帖外陣引之舉如常
次五方壇中一方三三七七高二尺四角

角環東方壇南方壇西方壇北方壇
令引壇數中壇二壇也

自東北方引始之四方壇守本方引之
了其樣東方壇機東左始之南方機壇

奧左西方壇奧右北方壇奧右始之次
第引之了

先度引相違之不審之問且伺御氣
色如此可引之由仰承仕了

次各立標古物也後字多法皇寶蓋
中方機十九位諸同行者自大帖之自身立之

東方機四十八位立立自皇御坐之定也
南方機立之十六位祇自元御坐之故當所用不

西方機四十九位也
北方機四十五位

四方次明巡自壇左行立始之仰承仕令
次中方壇標前安一房花以花前四方壇

標前數茅草始以草苗為力地大草第以之
其方機大第數始之了是皆為條所坐也

次中方壇四角釘標五色絲結自東北立燈
械金銀以五色能四面圍加火舍等如常

御衣機寸法同壇左立之禮版方二尺五
同安之其上數半疊大文

次東南二壇下壇數內南方機右方各令置
灑水器一口底八角折數八寸許

次內陣幕外際立門前機形三足高三尺
此之此法通例也

次禮版前阿御座東文行
次外陣幕內迫南數伴僧座南文行

為阿人堂并承仕通路
次座前裏無用空之此云金剛六足令

置之阿間用空之此云金剛六足令
次鏡鉢一具錫杖一枝各役人前令置

之排批供物等
先中壇一房花前備六飯盛大土器

次四方壇標石行立幣帛先申勢頭平
以之原令下知了高二尺六寸許也銀錢即

懸之標乃有不至之
次標與茅草中間安一房花以花別向其

前茅草上聊花方寄安燈之以燈向之左設無
茅草之外居五盛樣不違中方壇之

一標皆如此
次四方機下壇數內中央各散供折敷置

之白香散香切花散紙
次同機下左右小飯白飯被一坏不違

次中方壇置之案此所令散茅草了
次四方壇置之案此所令散茅草了

次四方壇四面火舍并關關塗香器悉令
檢名香但前一面并香器不檢也

已上道場整了机下并門前等灑水三
口各加持之用三古用佛供總加持用

之任藥師等決以不動慈救呪古三并
加持飲食等三印明等加持之東南西

北壇次第立過如此用之
一法則事

第一夜雨降旦日時刻到白之時
先表到來之間安道場之後令中案內

次助修淨衣小皆參之後念誦讀經之次第
面密仰聞了上薦二人尼中薦

二人咒下薦二人心願任薦次支配如
常也

次奉御前啓事由於阿闍梨々々遇御
行人著御淨衣

御被用御平裝袈金三箭夜共如此
次御入道場外陣幕內之先令著內裏無於

門前御灑水加持香之後著御座而後手
召承仕令置香火外時金不打之儀例也

次三反御登禮版塗香塗平等此後
給名香

次灑淨
此時灑水師二人著內裏無先於門前

灑水之後各入幕內先降靜法印到東
方壇前彼机下所置之灑水器取之不

同壇與灑次第机三所中次第立各三
反灑之次北方壇與到又次第三反如

前還灑之尊慶法印南西二脚灑之其
現行大略如左方但是端奧次第灑之

是共存巡故也。兩人同時灑了。各以器置本所。出幕外著座。

大加特供物等。乃至光澤。拍掌彈指。令用之。所用之。不致。

大總禮。三反如常。助修同禮之。大錢二。相繼。都打之。神役人即爲。

次表白等。大禮師之間。不及令取。置之。

謹敬中臺教主摩訶毘盧遮那如來教流布身釋迦牟尼世尊。十二上願伊王善道。

一字金輪等一切諸佛。地藏薩埵等一切菩薩。教金輪身大聖四臂不動明王。炎魔。

法王五道大神。太山府君司命司六神等冥官。冥衆。觀山鎮守兩所三聖王城諸大。

明神。總冥道無遮齋場二百餘位三部界會諸尊聖衆。天神地祇一切冥衆。乃至盡。

虛空界一切三寶白面言。方今大施主源女合二。初凝一心誠。口甚深密。境供無遮。

冥道。其旨趣如何。夫機災招福。口術無過佛法之加持。延齡增壽。方便不如。冥道。

之感應。女大施主旬月之間。風霧頻。淺醫藥未得其驗。法藥猶仰其力。是以始自多。

就三箇夜。整香花燈燭之陣。列成銀帛飲食之周備。一食則成無量金剛。以法喜憚。

悅之味之故也。一財則爲無量財。加以神呪加持之功之故也。口施主之災厄保無。

量之壽命。神明垂向。鑒冥道令加持之故也。仰大箇渡海之本。口先師靈。口感。口天。

部修行眞言施要。餘凡遙扇一門。口光水傳吾流昨祈大樹痼疾。口得勝利。今依施。

主願請重轉精誠。雖傾口黑之微質。不通慇懃之芳語。只馮師資相承之不空。口仰。

天衆納養之有誠。然則二百餘位冥衆。授以百二十之仙算。內外若干。善神成就。內。

外巨細善願。抑令法久住。口護持施主御願圓滿。及以。口。

南無摩訶毘盧遮那如來打。諸天善神打。

神分。冥道無遮。齋場平等供養。叩諸天善神定降臨。口向。且增法樂。添威光爲。

總神分。般若心經打。大般若經名打。

新願。金輪聖主天長地久。奉爲。藥師琉璃光佛打。

太上法王玉體安穩。奉爲。摩訶毘盧遮那如來打。

諸天。口打。大樹股下御願成就。爲。摩訶。口打。

諸天。口打。殊仰衆乞。口。無邊御願成就。圓滿。爲。

南無摩訶毘盧遮那如來打。一字金輪佛頂打。

佛眼部母打。大聖四臂不動明王打。

炎魔法王太山府君打。三部界會諸尊聖衆打。

諸天善神打。冥官冥衆打。

觀山三寶打。一切三寶打。

一天四海安穩泰平。爲。摩訶毘盧遮那如來打。

諸天善神打。無邊法界平等利益。爲。

觀世音菩薩名打。法成就。爲。

大聖文殊師。口打。金剛手。口打。

一字金輪。口打。次供養文。如常唱禮。

南無清淨法身毘盧舍那佛。東方寶幢佛。

西方無量壽佛。西方花開敬佛。

北方雷音佛。東南方普賢菩薩摩訶薩。

西南方文殊師利菩薩。西北方觀世音菩薩。

東北方彌勒菩薩。佛眼部母菩薩。

阿利也左羅都多冒地薩埵婆耶。緯日羅車茶利冒地。

緯日羅車茶利冒地。緯日羅車茶利冒地。

緯日羅車茶利冒地。緯日羅車茶利冒地。

緯日羅車茶利冒地。緯日羅車茶利冒地。

緯日羅車茶利冒地。緯日羅車茶利冒地。

緯日羅車茶利冒地。緯日羅車茶利冒地。

緯日羅車茶利冒地。緯日羅車茶利冒地。

緯日羅車茶利冒地。緯日羅車茶利冒地。

日羅炎燄特通旨

大小自在十二宮天宿曜等一切權現天等

一切冥官各及眷屬

三部界會一切佛菩薩

大驚嘆真言

大九方便

此後助修念誦讀經始之聊微音也其

分齊如常修法就明等音曲真言不

自任菩薩行較若波羅蜜ナント吉程

早讀之

次阿闍梨御行法乃至振鈴

次令讀經文今日自應主許送書之

次私記文蓋聞等乃至奉誦詞

此等之時分念誦讀經不出音心中

令誦之次又如此也

大阿闍梨印明等誦歌

大私記文諸天冥道供誦詞

次又印明等次又私記文加持飲食口定

三印明此大令用給口定令誦之給

次五供養

諸天漢語上座加序

供養段出之時散供師二人起座著內

裡無入幕內水供役人兼帶之時一同誦水

取十方神供等入堂之時不用之可爲例獻之由

有其沙 四方境上供具再散供之

其樣隱靜法印先東方境上燭燭等

次同方供次北方境又如此供之

慶法印先南方境次西北現行異

而人同時供了各出幕外承仕一人持

神供相伴而降庭上於日隱下向東

北方神供相伴而降庭上於日隱下向東

役人等各歸之後止供養段突之中

發遣段誦了又突鉢下段

敘事先例多一段各一雙也然而今

現行又有其例延二年正月十七

日樂師現行之時贊快突之仁治二

年五月五日無動寺僧正勤修之

時什寶突之等也隨而予先度已

此用之了凡時刻口無其詮仍今

度又如此突之了

次定眞法印出杖

錫杖名三尊界唱之此事和尚承

久元年御現行光嚴帶都諸聖衆誦

之道理尤可然任彼例可令唱之由兼

被仰役人之處定眞法印申此詞未

令誦付之臨期口非無怖申之故

常三尊界唱之先例在近可何樣

哉之由申之間可任所存之由仰含

此間阿闍梨正念誦法施等令條訖給

大阿闍梨令摩念珠御

次法施功能文已如令讀之給

次又印明等之覆五供養

令打塗香火壇之時承仕四人悉

入幕內四方響幣吊拔之時承仕四人悉

出道場東北角承仕一人以持燭紗大燭之時定

眞法印起座降上於道場正

面向北令灑之付火令紙燒了即歸夢

道場

次阿闍梨燒錢財呪乃今夜所設等詞

令讀之給

ム夜令許之又一夜猶如此已下

兩三行不令讀之給

次恒僧都出四智讚三反之

此時分子見阿密讚之時分令告

知役人了

大振鈴此後一打之事有之今度可略

次下自禮版取香呂

南無周邊法界

如來

如來

十二上願樂師琉璃光佛
 一字金輪佛頂
 十方三世一切諸佛
 十方三世一切諸佛
 文殊師利菩薩彌勒菩薩
 普賢菩薩除蓋障菩薩
 觀世音菩薩大勢至菩薩
 藥王菩薩藥上菩薩
 地藏菩薩虛空藏菩薩
 大聖四臂不動四大明王
 烏瑟沙摩明王
 護世八天諸護法衆
 北斗七星九執大天十二宮神二十八宿
 山王七社兩所三聖山王眷屬
 十六羅漢四大羅漢
 十方盡虛空界一切聲聞緣覺
 二百位中一切諸天護法冥官冥衆
 女大施主殿下息災延命增長福壽
 三反令禮給第二三反南無字被略之
 次錢一打之出迴向方便打
 次隨方迴向打
 次解界奉送 彈指
 次禮佛三反
 次御出堂之時內外陣幕等如前
 第二夜 天晴

今日申下刻許參道場茅草等引直之四方墳房花令置之於中方墳者不令葬之其故茅草已不取葬之可爲向前之 道場早速可整之由加下知了

灑水器加持並人名番事自今夜不及其沙汰於佛供總加持者如去夜用之了法則大旨如開白

今夜御時中間可令燈燈明之由下知之是去夜散供之間四方墳燈明謹願也道儀不宜之故也此事如弘安十年記者諸天讚勸請設之時令撥之云云然而其時分可連引敷之間阿々々令供闍伽器御之時召承仕指加燈油令撥火了又如弘安記者四人承仕悉入堂而致其沙汰之由云云然而未練筆失錯非無疑之間撰器用仰含一兩人了

第三夜 天晴

今日書卷數如先與承仕如常令結付大壇左稱又以讀卷數令置左脇机了彼案云

冥道供所

奉讀

般若心經六百卷 仲禮二人時別各百卷定

大日真言三千遍

佛眼真言三百遍

三部真言三百遍

諸天真言三萬三千遍 阿々々萬反伴禮尊勝陀羅尼六百反 別伴五百反定
 如來慈護真言三百反
 三摩耶戒真言三百反
 奉供

五穀粥供六百五十七坏 四方壞二百坏定除下
 燈明供六百十二坏 四方壞二百坏定
 幣帛銀錢供六百捧

右始自今月六日至今夜并三箇夜間七口僧網等特致精誠奉供上件其道等奉祈女大施主殿下御息災增福壽由如件仍勒行事謹言
 文和二年十一月八日

阿闍梨二品尊一親王

法則如先

令撥火事如去夜加下知了

御禮拜之後登禮版即打錢令讀卷數給讀了又打錢

大補關分事由

三箇夜之間七口僧綱等殊致精誠凡夫具縛身定所違犯多或散亂餘念相交或身口行儀難收歷三業六根所誤失越三摩耶罪障誦有功真言唱種々寶號備儀悔滅罪功爲成如法如說御願

金剛輪陀羅尼打

佛眼真言打

滅罪真言打

南無摩訶毘盧遮那如來打

藥師琉璃光佛打

一字金輪佛頂打

大聖文殊師利打

五大明王打

觀山三寶打

一切打

大神分

冥道無遮齋法三箇夜勤修已了隨召請

印明勸請之詞降臨影向天衆地類重增

法樂奉添成光爲

總神分較若心經打

大般若經名打

大祈願如前

大五悔古中音

次隨方迴向

門葉記 冥道供五

康安二年三月六日爲征夷大將軍

腫物祈於十樂院修冥道供三箇夜

阿闍梨前座主尊道親王

助修六口

法印權大僧都定眞源本神供

光勝源本 恒增源本

法印慈遍源本

法印權大僧都尋慶源本 供饗奉行

權大僧都信聰源本

承仕四人

禪明 法乘 善智 常智

監使八人

行事僧法印印祐

本所奉行二階堂山城判官

雜掌修理大夫入道朝沙汰云一

先二月二十八日慈能僧正進狀云

光濟僧正如何申給可爲何樣候哉御本

房儀勿論候歟三箇夜分又不能左右候

歟供料事故御所先年兩度御勤之時此

分にて候けるやらん御領否之段先可

爲何樣候哉即以彼使者申入候即遣候

之樣可被下御返事候由可得御意候恐

謹言

二月二十八日

大樹爲祈禱來月六日可有始行冥道供

御内、先可申寄進院旨被申候得御意

可匹候歟委可得供料事先にも一萬

可有御用意候恐、謹言

二月二十八日

返答云 光濟

冥道供事勤修之條涯分難難則先早可

存知本房三箇夜近年佳例候歟供料事

武家祈禱時古今皆此分候歟恐、謹言

二月二十八日 判

即條、重又仰遣慈能僧正了其坊

祭文事兼日可有沙汰歟、次今

度之儀和例云、然者彼時爲施

主代官結願夜當將軍來臨聽聞了今度

可爲何樣哉別有其沙汰者如聽聞所蒙

可有用意也將又日次治定上者供料難

爲且先可有下行哉就中此法本具兼日

採擇清淨之料材之間頗難得之故也條

殊可傳達候由示遣之

同三十日光濟僧正狀又到來彼狀云

冥道供事不審之條、一紙注進之候所

詮先年御記六可拜領候供料事今日中

萬匹可致沙汰候此狀二階堂山城判官

方可被遣候定可致沙汰候六日延引不

可叶候必定候恐、謹言

二月三十日

不審條 光濟

一冥道供祭文草案清書事先年御勤之時誰人致沙汰候哉且其時祭文被撰出

可申請候。今度奉行人無案內之間爲才學大切候。

一、供料萬匹之外、馬可引進候歟、先、置鞍候乎、又太刀可相副候歟、可承存候。

一代官事當時無其仁之間修理大夫入道子息治部大輔可參候修中可爲何日候哉、故申入事由可退出候歟、若又於便宜所可聽聞候哉、其間事有御許可承候、

所詮先年候定被注置候歟、一本寫給可得其意候。

返事云。冥道供御不審候、先年之儀一紙注進之候、可得御意之、恐惶謹言。

二月三十日 尋慶

一、御祭文事

一、草案治部卿有清書行忠卿平時前右京大夫

一、供料萬匹之外、御馬等事

結願翌日御馬一匹被毛被引進之

太刀事文和無其儀、但有無隨時歟

一、御代官御應聞事

第三夜結願當將軍爲御代官可有人來之由亦給之間御聽聞所用意之、於彼所阿蘭梨先御對面其後被始御時

首尾御聽聞畢

已上如此仰遣了

同日申斜光濟僧正狀又到來、

今朝委細奉之了、抑冥道供事來月三日可被始行之由、只今可申候供料事者悉

今日可下知候、可爲何樣候哉、祭文料紙事不審候、先、如何樣料紙候哉、可注給候、代官參事、今朝令申給之處就是非無

左右候、大夫入道子息治部少輔可參之間、進退事委可奉存候、來月三日御始行事、可爲何樣候哉、念、可奉左右候、恐、謹言。

二月三十日 光濟

此狀又慈能僧正執進之間、遣返事云。冥道供可爲來月三日由承了、支物品、未到之間、いかに難沙汰存之由、行事僧申候、然而猶可下知試候、抑、件日施主得同候、通觀之儀、憚存之樣、如何重念、可承左右候、祭文撫物事不遲、樣、可被仰遣候也、謹言。

即刻

祭文料紙可爲高檢紙之由、載端書了支物事、帶光濟僧正狀、遣取之處、及昏黑今日無其足來月二日可給取由、難掌返答候、旨行事僧申之、仍三日始行彌難治云、卽以此趣可傳光濟僧正由、仰遣慈能僧正許了。

三月一日光濟僧正狀到來

冥道供事祈禱奉行山城判官則申遣候之處、返狀如此候、此上者三日延引勿論候、六日必定候哉、供料事明且可被執遣候、撫物事當日可渡進候、但先、撫物渡事持參如何樣仁令勤仕候哉、明日之間可奉存候、先、之樣、每事今度奉行之

輩無按內間、如此令申不審候也、自由之至、恐存候、恐、謹言。

三月一日 光濟

伴僧交名所作等事、今日治定了。

二日供料且五千匹下行云、木具鋪設等兼日用意事等下行云、

開白事

六日早旦先洗淨道場等、承仕等致沙汰、昨日甚雨及今晚雨脚止

表物祭文等、光濟僧正內、送之

堂莊嚴了、亥刻始之助修小架裝各著座中取

大申案內於阿蘭梨臨期行水其後飲食此用文和例也

著淨衣金欄平袈裟參堂尋慶法印從

先到門前灑水用特次著座

大承仕置香火

大禮佛三反登禮版、塗香塗手平先慶ノフ

大捻名香、大灑淨

此時灑水師二人光濟法印著內裏無

先於門前灑水不用持入幕內定眞法

印取東方壇机下所置之灑水器火不壞立机中央、三反灑之、北方又如此、光勝法印現行又同前各灑了置器於本所退下

大加持供物以下前方便如何例但今度不用大總經取香爐居禪三反動修同之大鏡二

尋慶法印打之此金唱禮師取渡打之
條通曉先規歟然而著座之次第錢役
人與唱禮師其間隔三四人取渡之條
頗可爲事煩且粗勸先規又不准就
中寬元四七十二無動寺僧正此法
勤修之時錢役人即打此金歟之由粗
有所見何況萬供等之時唱禮師取渡
事會不開先段至此法強不可守一棟
歟之間今度只錢役人首尾可打金由
加諷諫了

次表白今度之儀所共以模文和之例所顯之旨
也等故臨儀之
內應自了

禪分祈願等如常

長祈願佛號南無字文和被略之歟然而
道理未必然歟之間今度加南無字了

次供養文唱禮也 次驚覺九方便次五
大願不用發願

助修念誦聊出音微音也如先尊勝
陀羅尼諸天眞言心經等各二人支配
如常

次入行法乃至振鈴
次讀施主祭文 文章三條有範御清書行忠節
次私記文 蓋開書乃至奉讀

音曲施主祭文聊指アケテチトノヒ
讀之了

次印明等
次又私記文 諸詞 次又印明

次加持飲食告旨
三印明此次用之七反

次又供養納受告旨
次五供養

先理供次事供打整香器於火坑之時
通諸天漢語勸請段了打鼓上段次誦

供養段此時尋慶法印起座 蓋無到門
前灑水入幕內四方壇上座供養勤之

抑此役通曉先規二人勸之而文和二
尊玄僧正干時維一人勸之仍今度同

仰尋慶法印一人了此時神供供定印其
庭上修之北其所日際間下也獲ハタ

シ也依不用鼻荒不及僮僕之沙汰歟
此間阿闍梨修中壇之供養其作法如

文和之御現行仍不能委記
役人等歸座之後止供養段并突之段中

發遣段誦之了又鉢突之下段
次誦九條錫杖 助音信進法印

此間阿闍梨入三摩地根本印念誦法
施等心閑用之了

抑五知來名號眞言等錫杖以後揚聲
可唱之由被載西山宮御私記之注又

聞慈嚴大僧正現行如此數音曲堪能
之人須依時用之歟故宮勤修之時不

然之間今度同錫杖之間心中唱之了
後代行者只依時宜可用之也

次阿闍梨座合誦等還珠作法
次印明等之後五供養

打花盤器於火坑之時奉行人召承仕
之 四人入內陣四方机幣帛拔之內

南西北上首次第二供之了
一人承仕常智

乘脂燭各出道場自伴僧座南出大床
下庭上了此時信聰大僧都起座降庭

上燒銀錢於正面間トアリ向東燒之
次阿闍梨私記文 助音信進法印

每夜所設等以下十一行事教王房所
加之也此文結成肝要之句爲達眞顯

之義聊指舉讀之了是偏非愚鈍之今
案粗所聞先哲之所爲也

次唱禮師出四智讚三反誦之 音曲如大
次後鈴

先所置大壇之香呂移石脇机之後下
禮版取香呂了起居禮阿闍梨寄禮

販際之間於疊上禮之
次打錢一出迴向方便誦了又錢一

次隨方迴向取香 次錢一
次解界大轉次奉送 每夜用之反

次禮佛三反次出堂
第二夜 天晴

法則如開白阿闍梨 蓋著香小
第三夜 天晴

戊戌初點治部大輔入道子息爲施主代官來
臨聽聞所兼拵之其樣以庇一間立屏風

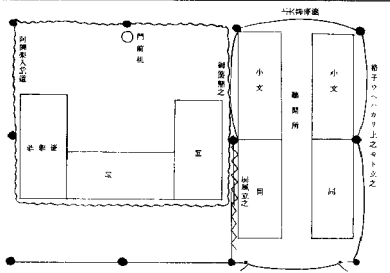
數疊爲聽聞所伴僧座三結末兩方折敷
之指圖在左

先於聽聞所阿闍梨對面爲代官來臨之
儀爲慰慰之懇念齋場之佳例之由一言

示之即入道場今夜著金襴平袈裟爲文
和之例故也

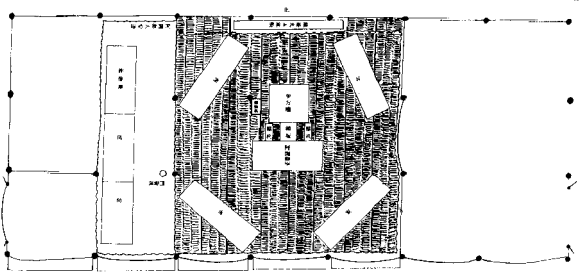
結願夜施主代官聽聞所拵樣

一、支物等下行注文事 經聽法眼注進
冥道供、料百貫文內道場方下行條

陸貫文 油
貳百文 八春日
十文 燈心
一貫五百文 壇敷布五段
壹貫三百文 銀錢紙
八百文 串檜栴

道場圖

一、支度事
武家每度不及此沙汰只供料一萬匹
下行支物淨衣供料拵此等足了

一、卷數事
全文如文和二年十月十六日案

一、表白事
用文和之舊草了、但去今災變累年、謹
慎重疊之由、聊啓白之了

一、祭文事
偏入荆玉集了、清書正本納願文櫃了

一、結願詞事
三箇夜之間、七口僧綱等殊難致、
爲成如法如說御願

金剛輪陀羅尼
佛眼眞言
摩訶、
一字金輪、
五大明王
一切、

滅罪眞言
藥師、
大聖文殊、
數山三寶

神分
冥道無遮之齋法、三箇夜勤修已了、隨招
請印明勸請之詞降臨影向、給天衆神祇
冥官冥衆、重法樂莊嚴威光增益奉爲
總神分數若心經 大般若經名

祈願
金輪聖主以下如例
一、禮拜唱禮詞事
如文和御現行
一、指圖事

伍百文	佛布施
四百文	懸革
三百文	釘
三十文	關伽桶
五十一文	關伽折敷
二十一文	散供折敷
三十文	手水桶
三十文	拭布
陸貫四百文	大幕
伍貫文	木具
貳貫六百元	御座半疊小文三帖
壹貫六百元	御長櫃
四百文	鼻穆
陸百文	釜
貳百文	邁
三百文	飯櫃
百文	樣物
三十文	ワサト
百四十文	御裏無
二十三文	御清庭
伍貫貳百拾八文	米陸石代
貳百七十文	大麥
四百二十八文	小麥
三百七十五文	小豆
六十文	胡麻
五十文	散米
三十文	菓子
三十文	花

二十四貫文	助修供料
四貫文	承仕四人御訪
壹貫六百元	貳使八人
貳貫文	貳貫文
此外阿闍梨淨衣	二貫三百文云、
以上六十六貫九百十六文敷	
行事僧供料事	有無隨時敷准后御沙汰
之趣不可有此儀由云、	然而武家冥道
供支物頗有餘剩敷行事僧少供料何謂	過分、仍今度助修半分定爲之了
貞治三年五月八日於禁中爲御重厄御	
祈被修冥道供	堂上三箇夜
阿闍梨前座主尊道親王	
助修六口	
法印權大僧都恒增	唱讚讀
尋慶	恒惠滿光敷供、銅柱
長玄	供供供權大僧都實什 宗圓
承仕四人	
禪明 法乘	常智 禪龍
貳使八人	見丁二人
行事僧 法印	印祐
奉行職事	右中辨嗣房
一兼日沙汰事	
重服者一七箇日可止房中經迴事	
承仕貳使以下潔齋事	
結願之後壇以下可燒上事餘門前机了	
一當日事	
當日八曉天參仕非參內、儀直參候所	

了、尋摩法印等候事後了、自己刻微雨降、凡日來有限氣未降雨、雲層彌起、終日甚雨也、申刻壇以下支具等渡之、行事僧不參於道場奉行事僧仰承仕等堂莊嚴致沙汰、此間依召御前陰氣及累日雖雨而雨脚甚盛、雨儀開白有其例哉之由被仰下之先例仁治寬元祖師慈源僧正勳修、又真和故宮行等事申上之、雖非無先例、行法中雨儀無間斷者、燒帛以下不可心安境節、飯而難治之由申入之別雨脚聊令休止者、定珍重敷由申之、如今者晴天更以不審由被仰下之、所證雖雨中猶可始行由於御前被仰定、又申定了、又道場所、漏滴頗遠形也、飯被仰木工寮指檜皮有其沙汰於事違配頗可謂障礙、但敷信太深冥助有馮退出後須吏可有道場、御巡見之由以六位、被仰下之、堂莊嚴周備哉哉、尋奉行事僧之處、悉整了云、仍西平刻有出御、右衛門督忠光六位一兩供奉道場御巡見、御信仰無比、類當所神標即被衆宸翰、御靈大明神衆云、即有御懷中於道場被下之直給之、不及傳奉行寄南方机下立之了、新標事爲後宇多院勅筆之由申入之、今度當所神文被衆御筆爲希代之勝、賜者歟、道儀揭焉、信心堅固之由、再三被仰之後還御右衛門督聊令申入之後歸壇所了、此間伴僧等參各、候所云、雨脚猶無間斷而已入夜了

一、正修事

戊申刺佛供等辨備之由奉行申之然者
念可始御時由仰舍了戊申伴僧皆參候
由申案內仍先行水此後供之著淨衣香
平袈裟之時分雨脚獲心之由人稱之
更非信受之限又已出御聽聞所發之
仍即入道場恒惠法印恩從外陣幕撥之
於居宿者兼而案脇机了內陣幕奉行伴
僧尋度法印撥之先到門前灑水用加持
著內金剛用之著阿闍梨座大文承仕二
人參進置香火退出阿闍梨登禮版如佛

常塗香次名香捻之次加持香水灑淨
此時所役助修二人立座先於門前灑水
各用裏無入道場尋度法印取東方壇下
灑水器灑之東北机灑之了恒惠法印取
南方壇下灑水器南西灑之各不取火坑
而後置器於本所各退下
次前方便拍掌助修次表白
在神分祈願等如例供養文明禮次五大
願助修念粗不開心經尊勝陀羅尼諸天
等支配次入行法乃至振鈴
次讀施主御祭文當時觀劇區清書行次私記
文次如先
五供養之時打塗香器於火坑之時唱禮
師出諸天漢語勸請段了鉢上段次供
養段數反此間散花役人二人起座入內
陣前灑水東尋度法印北恒惠法印西南各机
中間踏路用作法了兩壇二人所為全同
也神供同修之長玄法印起座降階下於

這場正面之庭上向北修之云、後開此
間天忽屬晴月光星影明存其後彌晴天
云、役人等歸座之後止供養段鉢突之即
發遣段誦之了鉢下段突之了
次誦九條錦杖
恒惠法印一人誦之了無助音事建保
寬元等例也此間阿闍梨入三摩地根
本印念誦法施等心閑用之了

次還珠法
次五如來名號眞言等徵音唱之了各三
反寶勝如來至妙色身如來名號并眞言
一反唱之了又取返已上三反唱之多寶
如來等二三反唱之了次第ハヤク
ヒキ機也
次印明等後五供養
打花鑿器之時承仕四人入內陣四方机
幣帛以下拔之內端大次第拔之一人承
仕華嚴乘脂燭出庭上長玄法印起座役
也了正面之トホリ庭向北燒之了云
次燒錢財文讀之其聲也燒錢之問
次ム夜所設等十一行牛教王房所加之
也此文卿指上讀之了
次唱禮師出四智讚三反誦之音曲如大法之時
次後鈴
次禮拜主伴共誦之起居禮也先移香器於機等法
次鉢一即出迴向方便誦了又鉢一
次隨方迴向反次大鉢一次解界左火坑
奉送每夜用之次大鉢佛三反次出堂聖朝日九
被下天書云

今日未終依召參御前前三品局宰相典
侍等對面了即出御種御難談等酉刺
退出了此間格勸乙法師遇不慮之
橫與被召取待所云、仍即難遣使者於
侍所未及免除云、戊初點始御時此間
雨降甚降入道場之後即晴了殊明月照
地云、恒惠法印恩從如昨夜今夜見聞
之聲濟々尊支僧正密々來壇所了泰恒
法服案口奉存等參今日自江州上洛了
忠季卿來壇所聊以勸益

第三日天晴
依召參御前芝禪尼先出對次被召常御
所聊有勸益女房一兩作御陪膳申終有
御鞠於壇所可見物由被仰之間壇所西
遺戶無衆難見物了御鞠人散出出御所
了爲今夜見聞也
戊下刻始御時每事如昨日卷數立壇左
約行如常法則如例總禮無之
結願作法又如常後鈴之後禮拜
次金一讀卷數如先置脇机又金一三箇
夜之間以下如常神分等共詞如先在別
次五侮白小次隨方迴向次佛布施次解
界奉送指七反如次下座禮佛
出堂退出之時指燭蜜客有召可參御前
之由云、先欲退出壇所處乘脂燭六位
以下進行常御所方之間即參御前三箇
夜無爲天氣之陰晴還表納受之告之由
及種々叙感了爲法爲門流添眉目者也

須與女房取御盃置御前已及曉更急可退出之由雖申之暫可祇候之由類有仰仍被下御盃三獻之後申暇罷出了即天明以前密々自閑所退出白川坊了翌朝被下天書云

冥道供無爲結願所願圓滿之兆不被左右候天氣每日消肝之處臨期晴天還表寄時候非御勤修者不可催如此之信力宿執之至誠難得之不思議候尚々總別無爲々悅不知所謝候也兩三日連々逃舊候候候又以爲本意候昨日兩座亦非其與候窮屈及今朝頗惘然候哉尚々無爲返々悅入候也謹言

御判

二月十一日

一木具以下燒上事

一條高倉邊於閑地燒也云々承仕監使等奉行之

一御祭文諸書本納願文無清書行忠壽草侍讀編入科玉惠了草時觀朝臣

臣也

一表白事今度急草了

一御清書事

自來月八日可被行冥道供可有御勤修之由天氣所候也以此旨可令洩啓青蓮院宮給仍執達如件

四月二十九日

大納言法印御房

右中辨嗣房

一請文案

自來月八日可被始行冥道供可令勤修之由謹承了早可令存知之旨青蓮院宮

御消息所候也仍執達如件

五月一日

一支配事

今度内々別面以五千匹分可參勤之由以女房奉書再三被仰下旨難默止之間領狀申入了仍不及進支配供料人供事一向無沙汰者也

一佛供支配事

初日獸物但遣大籠云々依無欺因重也

第二日非人

第三日存所非人等云々

是皆四方壇五穀佛供也於中壇佛供者承仕監使行事僧牛飼等如小法支配之云々

一支配物下行注文事

冥道供支配物用途散用事貞治三年五月八日

合五十貫文内

油三貫九百文

燈心十文

銀錢紙一貫文

佛布施五百文

釘六十文

關御折敷五十文

手洗桶三十文

御訪二貫八百文

以上十一貫二百五十六文

監使方

米六石代四貫六百十五文

麥三斗代百文

和市三斗定

小麥三斗代百八十文

和小市一斗二

小豆三斗代三百六十文

和小市八升定

胡麻三掛代六十文

散米四升五合代三十四文

菓子五十文

花三十文

四方壇佛供三〇二升八合五勺代三十二文以上和市一年三升定

以上五貫四百五十九文

食淨衣可候獻

御疊二貫五百文

大幕六貫四百文

木具五貫文

長櫃二合一貫四百文

鼻簾四百文

飯櫃二合三百文

足桶百文

樣物百三十文

ワサト四十三文

裏無百四十文

コモ三百五十文

御手洗桶三十文

御淨蓮三十五文

ツルヘ十三文

ヒカキノ分八百六十文

伴僧五口分五貫文

宛料二百文

女ス三百文

御口物車力百六十文

大櫓百三十五文

清夫口直二百四十八文

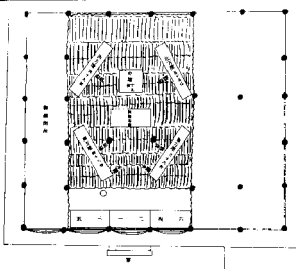
以上二十三貫七百五十五文

都合四十貫四百七十三文

右注進如件

貞治三年五月十五日

禪判

貞治三年九月二十二日爲武家二品禪
尼大持母儀 所勞祈禱於十樂院修冥
道供三輪夜

阿闍梨前座主尊道親王

助修六口

法印權大僧都尋慶 慶水敷供

教祐灌水 長玄神供

權大僧都實什 唱鳴燒錢

信聽之錢二人誦 宗圓鉢

承仕四人

禪明 法乘 善智 常智

貶使八人

行事僧法印・祐
本所奉行依田右衛門大夫時朝

十六日酉刻三寶院僧正狀到來彼狀云
武家二品禪尼此間所勞事候其道供事
可申入青蓮院門跡之旨大樹令申由日
次事來二十日無子細候也供料事一萬
匹明日可進上候內可申入旨候更彼
御門跡無案內之間如此令申候別日數
進候由也重可執進候哉同者忒存候得
御意可有御披露候哉惑・謹言

九月十六日

光濟

窮屈之氣病惱之間依難載返報以使可
申返事由仰憲後法印了聖朝^{十七}以教
薪法印今度祈禱事尤可存知之處聊有
所勞事日限近候旁難治由仰之了午刻
又憲後狀并三寶院狀等到來先規進候
上無人了勤修驚可動者日限可令延引
二十二日云此間又光濟僧正以慈照
僧正有令申旨子細同前此上再三固辭
別可達時諒歟由面及意見之間無力
領狀了凡今度所勞老體重仁不食涉累
月云於今者頗難難由方有其聞
二十二日^{晴天}戊初點阿闍梨著香平袈裟
助修小袈裟始御時其間法則宛如去
年大樹祈禱之時仍不及記且細散供事
阿闍梨可自修之由兼所存也然而窮屈
氣猶不盡仍只仰付尋慶法印一人了諸
天寶段鉢今度每段用一匣了
二十三日雨降燒錢於上中門下用之了
此日依田左衛門大夫時朝參祭文清書
遲之間以案文定御所用歟凡結願之

時可入由存之仍昨日不及進無案內之
至以外云・夜前以留案始行了清書本
念可給由返答了
二十四日^天治部大輔義將爲施主代官
爲聽聞參入先於聽聞所對面了此式又
如去・年後兩夜阿闍梨著香小袈裟了
祭文舉行清書行忠節

道場圖等全如康安二每事條只去

年法則不依違仍不能委記之得見察之

聖朝遺卷數於光濟僧正許了暫可傳進

候返報到來馬等今度不及沙汰歟^{但經數}

獻日言^{引之}彼所勞一兩日減氣由方・悅

到來珍重

其道供道場方事 貞治三年九月二十二日

油三斗 代文 油土器 代百二十文

燈心十文 壇敷布 代壹貫五百文

銀錢紙 代二 幣白木 代八百文

佛布施 代五 懸皮桶 三十文

關伽折敷 五十 散供折敷 二十一文

手洗桶 三十文 拭布 三十文

以上十貫五百五十六文

二貫八百文承仕四人御訪食淨衣除定

都合十三貫三百五十六文

貶使方

米六石 代四貫六百十五文和市一斗三升定

麥三斗 代百五十文和市二斗定

小麥三斗 代二百五十文和市一斗二升定

小豆三斗 代三百六十文和市八升定

散米^{三斗}四升^{五合} 代三十五文
菓子^{代五十文} 花^{代三十文}

食淨衣一貫文且下行了

以上六貫五百四十七文

木具六貫文 御疊二貫文

大幕^{百文}六貫四 長櫃一合 七百文

鼻轆^{百文}四百文 飯櫃^{三百三十文}

足桶一口百文 樣物二百文

ワサト五十文 裏無^{百五十文}

コモ二百五十文

以上十六貫五百八十文

都合二十三貫百三十文

二十四貫文供料六口分

以上

貞治三年九月二十四日

判

貞治六年十一月十八日^幸天晴陰不定

時、小雪寒降、爲大樹所勞祈禱、始修冥

道供

助修六口

教誨法印^{源水} 實什々々^{神供}

信應大僧都^{眞顯} 眞顯々々^{孫枝}

道尋僧都^{顯阿闍梨} 顯阿闍梨^{孫枝}

承仕四人^{禪明} 禪明^{禪明}

行事僧法眼經聽

先十一日光濟僧正送書狀云、依大樹所

可被行冥道供日
今月十六日己丑
十八日辛卯 御德日有例

二十日癸巳

十一月十日散位安倍朝臣宗時

此返事、以使者可申由大樣載狀遣之了、

次日早旦、以宗圓僧都申遣云、冥道供事、

承候、无可存知之處、每度一身勤修、且似

傍爲無人、可知爲人喇、於今度者狂而可

可相傳連候、然別又可背明讀者、宜在

御斗由仰之了、此事昨日御返事雖御左

右不分明、大略不可有子細、歟由存之間、

已御領狀由申大樹了、以外畏申、此上只

早可勤修、會不可及再往云、仍無力領

納、但今日道尋僧都有傳記、灌頂事來十

七日、又妙香院可有重授、被是相續、無餘

日儲日、又二十日由陰陽注進上者、自來

二十日、可始行、之由重仰遣了、留守間無

返事、十三日重相尋之處、猶只可爲十二

日得日、殊難不通、慢件日爲本生日之上

者、猶可爲十八日之由有沙汰云、將又

代官聽聞事、近來度、例也、今度大樹嫡

子義滿^{今年十一}、可參聽、開由同施主所存

也云、任近例、可爲結願、夜由相斗了

一、道場事

寢殿中央三箇間、如先、指圖又如康安

梨淨衣香袋金襴平銀裝著之、行水每夜

用之、入道場以下行法、如例

一、撫物事

兼日仰遣之、然而連、先以代安机置之、

行法中間撫物到來使者、佐□□□云、

仍即安置之了

一、祭文事

長衡朝臣章、行忠卿清書、御時以前到來

間無相違

一、表白事 用舊草了

一、散供事

今度自修了、其樣^東次第修之了、四方

壇供一度修切了、仍只一反也、此間諸天

證、如例、供養段、鼓反也、供了出門前灑水、

歸著禮版次第如常

一、結願事

今夜代官聽聞事、兼申之間、伴僧座以一

間落聽聞所了、其指圖如日來西始霜臺

入道來、即對面、今夜若司可參候、開先、

參上定案、內者、歟、引導之由、示承之間、

御聽聞所、便宜等爲檢知、早參云、子始

小生來臨、綱代典云、細川左馬頭山名

今川以下大名數十人、供奉事儀、嚴然、

於棟門前下與登中門云、道尋僧都出

對引奉聽聞所了、霜臺入道、每事媒介供

奉云、其後於聽聞所對面出對之間、諸

附禮儀、効敏之體、可謂拔群、小野天神御

筆入、錦袋付松打枝、道尋僧都置彼前、

色上良、其時即欲入道場之處、霜臺入道

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

場

申云細川參上、近日執權事大略治定歟、
對面會釋可沙汰由入魂之間召入慈開
所^{座敷}對向御慈開之儀相叶佳例、珍重
之由故示之、即起座入道場、始時了今夜
施主代應開事儀嚴重之間著平裝袋了、
中間一夜小袈裟也是又文和康安等流
例也

抑贈物事兼日粗有其沙汰然而猶書物
歟可加斟酌哉否思案之處光濟相宗圖
云子息參仕事治定此小生未曾及諸方
之出現今度參仕初度也、聊祝著之儀可
然就其不可有他事歟靈寶一種故可被
遣歟由存之、便宜事無隔心被仰下又可
申入出存之間、密、入魂者也云、此趣
宗圖即參申有樣符合旁珍重間被致用
意了御筆^{紙本}天書帶紀一卷被染御
筆長玄法印所持也其內一枚附乞了、大
師先德靈寶猶可爲不相應歟之由存之
間、如此用意了

一、支物事

每度例萬匹、今度又無子細、行事僧注文
追可給加之

一、翌朝儀事

攝津掃部助能直爲專使、馬一疋

^{川原毛}
白太刀一柄送之、今日依有宿願參詣賀

茂北野等其留守之間也別如之儀有
之者不可稱留守之由、只以返答儀可得
御意之由、兼仰置教祈候間、此使儀又自
元依爲知、普來教祐申樣云、仍便宜相

應能、仰聞云、歸算候後申上件子細
了、馬即引造成光^外了、境節代官成藤
參仕間、祈禱事可抽懸丹之由即能、仰
含了、
一、贈物事夜前、先撤之內、今日送遣光
濟僧正了、被返事云
冥道供無爲御結願殊長存候然者去夜
御對面殊悅入候、天神御筆一傳遣候處
被申御返事候、還例中候間不及委細候
能、可申旨令申候、可得御意候恐、謹
言

十一月二十一日
中納言僧都御房
大樹御筆心即籠彼狀中其狀云
謹拜領畏入候、可然之樣可得御意候、恐
謹言
十一月二十一日
大納言法印御房
義詮判

一、卷數事
射遣奉行伊勢入道了
抑此所勢聊趣減之由、方、有其說、尤珍
重而有醫僧一人、諸大名頼之病者獨信
仰、興業以下本道輩雖有評定療治子細
只以此生阿可被療候由本人仰之仍不
及力任此命云、其後諸流數壇祈禱猶
始行云、普賢延命法光濟僧正勤之、大
法云、下白川宮、愛樂王法慈昭僧正於
北野社被始修、尊勝法傳聞依延命修之
願用甲冑形云、師說猶不審定有所存

歟如何、又如法愛樂王法選近大儀
祕法事一云、仁和寺宮於本坊勤修之
云、是等皆二十七八日等始行云、此
間所勞吉凶浮說紛亂、方、才學參差可
謂、或信不信生阿一人療治、曾他醫不及
口入云、此法師爲吉侍者門弟爲外法
器定又風聞世上運教危懼之、故此事出
來候由有心輩傷嗟反肩云、終而十二
月七日丑刻逝去了、諸天冥道照鑒太不
審但三箇夜晴天、每事吉祥之處結願以
後二十四日曉更有靈夢事、不及委記有
憚哉、輪臺十一月二十六日參內次、於御
前聯申入了、仍逝去後云、日限云因相一
符合、不可說之由蒙仰了、推之天道冥
慮猶回軍歟、不足歎息、莫言、
又仰晴天勤修是供事在之、本命星至
供養時忽隱影改光、今六星儼然也、破軍
獨不受供養由不可說奇瑞也、仍於予者
今度之儀不吉之由兼以存定、恐難末世
雖魯愚師傳未墮地猶可信可仰哉、南無
金剛薩埵照鑒知見給へかし

次諸夜又^{內轉地水合戰非百印十二神將}
養○南藥乞又濕轉羅野婆轉賀
次羅利衆^{虛合一水入內背相者火及空相相交}
養○南落乞又細地藥婆轉賀
次乾闥婆^{內轉一水合立不相者}
養○南尾茂賦薩羅維轉賀係伽婆轉賀

次諸阿修羅定手印掌橫心上蓋手壓掌

曇○南阿耨羅延安縛賀定慧手如天指向外以空拘攣空

次迦樓羅左右如鳥羽而動之三反

曇○南阿鉢羅底賀多捺羅那南也爾

也他唵拈拈摩賀拈拈尾且多跋

乞叉薩嚩跋曇訖那迦佉

摩野摩奴薩摩囉呼底瑟蛇冒地薩桓

無枳釐跋野底安縛賀

次緊那羅金一寸許間之殿不相著

曇○南寶佉薩南尾賀薩南枳那羅敎

安縛賀

次摩睺羅結三角印南二風以印當心風相召

曇○南薩羅藍尼羅薩安縛賀

次諸人金合

曇○南壹車鉢藍摩野麼曳迷安縛賀

次三種悉地印明

法施

五如來在私記心經

經輪要文合掌

三界唯一心心外無別法

心佛及衆生是三無差別

諸法從緣生如來說是因

此法因緣盡是大沙門說

佛以一音演說法衆生隨類各得解

內空外空內外空大空勝義空有爲

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空

本性空自相空共相空一切法空不可得

空無性自性空已上十八空

內空外空內外空有爲空無爲空無始空

性空第一義空般若波羅蜜空因空佛果

空已上十二空

聲聞名菩薩聞我所說法

乃至於一偈皆成佛無疑

十方佛土中唯一乘法

無二亦無三除佛方便說

如來證涅槃永斷於生死

若有無心應常得無量樂

諸行無常是生滅法

生滅已是滅爲樂

此是苦此是集

此應通知此應水斷

此應修習此應作證

此已遍知此已永斷

此已修習此已作證

無明緣行緣識

緣六入緣觸

緣取緣有

憂悲苦惱緣生

無明滅則行滅則識滅

則名色滅則六入滅

則觸滅則受滅

則愛滅即取滅

則有滅則生滅

則老死憂悲苦惱滅

檀波羅蜜尸羅

毘梨耶般若

諸法從本來若有聞法者

諸佛兩足尊是法住法位

自我得佛來神通力如是

每自作是念我說即是空

因緣所生法亦是中道義

亦名爲假名圓觀者初緣實相造境即中無不真實繫

緣法界一念法界一色一香無非中道已

界及佛界衆生界亦然陰入皆如無苦可

捨無明塵勞即是菩提無集可斷透邪皆

中正無道可修生死即涅槃無滅可證無

苦無集放無世間無道無滅故無出世間

純一實相之外更無別法性寂然

名止寂而常照名觀雖言初後無二無別

是名圓頓止觀

門葉記

冥道供六

關

門葉記

冥道供七

關東冥道供現行記

北嵯峨禪正一度

日光正源惠五十九箇度

本覺院僧正重潤十一箇度

日恩院僧正良壽十箇度

瑞瑞光院僧正澄助一箇度

經惠禪正二箇度

雲聖僧正一箇度

自弘安至正慶現行大概如斯此外

憲雅僧正五箇度等有之歟

北嵯峨禪正成源

寬元二年三月十一日於將軍家七條殿

被修之聖初歟

阿闍梨權僧正成源聖賴朝臣子弟

助修

日光僧正源惠

弘安元年六月二十三日爲武州藏藏祈

被修之

阿闍梨法印源惠

助修

同三年八月十四日爲同人被修之

阿闍梨同

同四年十二月十三日爲相模太郎貞時

前被修之

阿闍梨同

同七年四月四日爲最明寺正光寺禪門祈被修

之

阿闍梨權僧正源惠

同七月二十一日爲相模四郎所旁祈於

彼亭南野入被修之自第二

阿闍梨同

助修六口 承仕四人

同八年二月六日於左典既亭被修之爲

阿闍梨同

助修六口

同四月九日爲大守禪門所旁祈被修之

阿闍梨同

助修六口

同四月九日爲大守禪門所旁祈被修之

阿闍梨同

助修六口

同四月九日爲大守禪門所旁祈被修之

阿闍梨同

助修六口

同四月九日爲大守禪門所旁祈被修之

阿闍梨同

助修六口

同四月九日爲大守禪門所旁祈被修之

阿闍梨同

助修六口

同四月九日爲大守禪門所旁祈被修之

阿闍梨同

助修六口

同四月九日爲大守禪門所旁祈被修之

時也御高名珍重、支物一萬正
阿闍梨同

同十一月十四日被修之不審追可決之
阿闍梨同

同十二月五日於相州亭被修之
依度、御所爲勸賞播磨國土萬可被
進之支物一萬正
阿闍梨同

同九年二月十八日於御本坊被修之
平禪門妻室所自相州御方被申之、支
物一萬正
阿闍梨同

同四月六日於御本坊被行之
平左衛門入道所勞之間被申之、自第
三日平愈畏申入也支物一萬正
阿闍梨同

同七月九日於御本坊被修之
平新左衛門所勞危急之間申入之則
減氣支物一萬正
阿闍梨同

功修六口

良顯法印邊水

承宗僧都

憲雅律師

成全大僧都邊水
尊源、九條錫杖、神供
源深阿、鉢、鉢、鉢

同十年六月十五日被修之
後家尼公所勞危急之間被申之不幾
減氣支物一萬正
阿闍梨同

同十一月十三日爲雷鳴御所依相州被
申於御本坊被修之支物一萬正
阿闍梨同

同十二月二十一日爲平禪門妻室明年
重厄御所於御本坊被修之支物一萬正
阿闍梨同

同十一年正月二月三十日於御本坊被
修之支物一萬正
平禪門妻室所勞危急諸道申切之間
今度御始行雖不可然再三自大守被
申之間御勤仕之而忽平愈之間世上
美談非所及言語也
阿闍梨同

同二年正月二十九日於御本坊被修之
今年相州重厄之上違例之間被申之
支物一萬正
阿闍梨大僧正源惠

同十二月二十七日依將軍御違例被修
之奉行攝津守
阿闍梨同

同三年三月二十七日被修之
爲御方違例所自相州被申之則平愈
支物一萬正
阿闍梨同

阿闍梨同

同五月八日於御本坊被修之
相州愚人居難產之間被申之則
平產云、支物一萬正、平禪門沙汰云
阿闍梨同

同八月十七日被修之

竹園御乳母所勞火急之間、自御所被
申之支物桑絲二十疋、砂金三十兩、年
已七十一、云老體云病患諸齋皆以申
切云、而存命不思議希代事也
阿闍梨同

同九月二十七日爲大守違例所被修之
支物一萬正
阿闍梨同

同三十日爲平左衛門所勞所禪門依申
被修之支物一萬正
阿闍梨同

同十一月十五日爲雷鳴御所禪門依申
於御本坊被修之支物一萬正
阿闍梨同

同四年正月四日被修之

近衛局腹姫御前依所勞、相州當日未刻假被申、仍丑刻御始行也、支物一萬正

阿闍梨同

同六月五日、於御本坊被修之

依世上拂畏平禪門内、申之云、支物一萬正

阿闍梨同

助修六口

實譽法印 尊源法印

憲雅僧都 繼惠々々 房性々々 源深々々

同五年閏六月十二日、於御本坊被修之

平中納言入道所勞危急之間、自御所被申之、聊少減

阿闍梨同

同十六日、於御本坊被修之

平左衛門入道所勞之間内、申之、自第三日少減支物一萬正

阿闍梨同

永仁元年正應六也十一月二十一日、依將軍家御夢想被修之

三箇夜支物八千五百疋、米十九石餘

阿闍梨同

同二十五日、於相州亭被修之天變新也

開白夜吉田禪尼見聞之處、幻壇上、唐裝束人如雲露來臨給、聞此事諸人、彌信仰異他也

阿闍梨同

同三年二月十九日、爲相模祈於彼亭被修之、支物一萬正

阿闍梨同

同十二月十一日被修之成人被申之支物一萬正

阿闍梨同

助修

良顯法印 尊源々々 憲雅々々燒紙 雲梨々々 親惠々々神供 承仕四人 快尋々々唱讚

能心 道教 全龍 青龍

同四年五月二十六日御息所御惱御祈於將軍家廣御所被修之

奉行攝津前司

支物一萬正 五千足足利殿五千足餘被入道

阿闍梨同

同五年七月十九日、爲大御厩姫御前御祈被修之三箇夜支物一萬正

結願二十一日夜新僧正進調御房御見聞之處、御睡眠之間、唐裝束俗一人

中境前出來、阿闍梨仰云是コソトテ

阿闍梨右方御後方被遣之、而後被開御目云、冥衆降臨御願成就不可有疑歟

阿闍梨同

助修六口

良顯法印 最喜々々燒紙 實譽數供 尊源數供 隆昭大僧都奉行燒紙

正安二年庚子二月十六日被修之

依相州貞時子息所勞、掃部頭時番支物沙汰之云

阿闍梨同

助修六口助修一口別淨衣代一百三千疋已上四百二十疋也 料五斗代九十疋布代二百疋已上

最喜法印 尊源々々 憲雅燒紙 重源燒紙 隆昭燒紙

同四月十五日、爲菊壽御前御祈被修之

阿闍梨同

同七月七日、爲若御前御勞祈被修之、其後御渡也

阿闍梨同

助修

承守法印 尊源々々 憲雅燒紙 玄智燒紙

1010

宗家々々 源深大僧都跡

同三年八月七日依菊壽御前御勞於御本坊被修之

阿闍梨同

助修六口

源法印源法印 玄智玄智 深秀深秀 靈聖靈聖

安忠大僧都 源深源深 隆顯隆顯

同四年元二月九日被修之

足利讚岐守物狂所勞經年之間物付

云大師堂前大僧正御房被修其道供

者所勞可得減云依之被申之道場

彼亭去月七日歟炎上當時亭高次郎

右衛門尉私宅也

阿闍梨同

助修六口

尊源法印 最喜最喜 意雅意雅 源秀源秀 寒潤寒潤 隆昭隆昭

本覺院僧正遺訓

永仁五年十一月二十六日被修之

下野入道所勞之間内申人之支物

砂金五十兩錢三千疋

阿闍梨僧正道洞

助修

乾元二年四月十二日庚午被修之施主前大僧正御房

阿闍梨同

助修六口

最喜法印源水 重源源水 實潤源水 隆昭源水 實潤源水 實潤源水

源深大僧都源深 源忠阿源忠 源忠阿源忠 源忠阿源忠

能心能心 性心性心 眞教眞教 道教道教

嘉元三年六月五日庚辰於最明寺大守被

修之

阿闍梨同

助修六口

憲雅法印 玄智玄智 憲雅法印 玄智玄智

宗家宗家 快尋大僧都 快尋大僧都 快尋大僧都

源深源深 承家僧都 承家僧都 承家僧都

同六月二十日乙丑爲相州病祈於明王

院北斗堂被修之

阿闍梨同

助修六口

最喜法印最喜 玄智玄智 實潤實潤 實潤實潤

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

德治二年正月二十四日依相州禪門重

厄被修之施主明王院北斗堂

阿闍梨前大僧正道洞

助修六口

憲雅法印源水 玄智玄智 源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

宗家宗家 快尋大僧都 快尋大僧都 快尋大僧都

同八月二十四日於將軍家被修之

阿闍梨同

正慶二年九月八日於大御堂御本坊被

修之

奉行左衛門尉賴氏

阿闍梨同

助修六口

玄智法印 源深源深 源深源深 源深源深

定源定源 承家僧都 承家僧都 承家僧都

源助律師源助 源助律師源助 源助律師源助 源助律師源助

能心能心 眞教眞教 行心行心 了圓了圓

元應三年正月十八日爲大守祈於彼亭

被修之施主一萬疋

阿闍梨同

助修六口

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

源深源深 源深源深 源深源深 源深源深

行事僧俊尊法眼

元亨二年六月二十三日爲大守祈於彼亭被修之間白時辰下支物一萬足

阿闍梨同

助修六口

宗家法印源水九

定潤々々奉行燒錢

源忠僧都源水九

承仕四人

龍善法橋道教

龍光々々唯善

行事僧俊尊法橋

同十二月七日於將軍家龜谷御所爲變異御祈被修之支物一萬足

阿闍梨同

助修六口

宗家法印源水九

定潤々々奉行燒錢

源忠々々明燒錢

承仕四人

龍音道教龍光

斷使六人

行事僧俊尊法眼

同四年七月十一日依將軍家御懷於御本坊被修之

阿闍梨同

助修六口

宗家法印源水九

定潤々々奉行燒錢

源忠々々明燒錢

承仕四人

龍音道教龍光

斷使六人

行事僧俊尊法眼

奉行刑部大輔入道

雜掌御内沙汰也支物一萬正云

正中三年三月六日依大守所勞危急於彼亭被修之去年炎上之助修事也

依此勞出家存命不定之處屬無爲之間天下安全萬人喜悅者也

阿闍梨同

助修六口

宗家法印源水九

定潤々々奉行燒錢

源忠々々明燒錢

承仕四人

龍音道教龍光

斷使六人

行事僧俊尊法眼

同三年七月十三日於明王院北斗堂被修之支物一萬正

源深々々奉行燒錢

定潤大僧都九條銀杖

源家僧都九條銀杖

龍音道教龍光

能心法橋道教

同八月二十二日於圓堂被修之支物一萬正

阿闍梨同

助修六口

宗家々々源水

玄智法印源深

靜寬々々源水

定潤大僧都源深

承仕四人

文保元年六月九日於明王院北斗堂被修之支物一萬正

阿闍梨同

助修六口

玄智法印

承家々々

定潤大僧都

承仕四人

行事僧俊尊法眼

元亨二年七月五日於明王院北斗堂被修之支物一萬正

承家々々 顯潤大僧都奉行錫杖燒錢
靖嚴々々 神供覺持法眼 唱禮

承仕四人

龍音 道教 龍光 禪光
行事僧俊尊法眼

同十日於同堂被修之 依城介連例申之云云支物一萬正

阿闍梨同

助修六口

宗家法印 濕水 顯潤大僧都 濕水奉行燒錢
靖嚴々々 神供 尊潤僧都 覺潤法眼

承仕四人

龍音法橋 道教々々
龍光々々 唯善

行事僧俊尊法眼

嘉曆二年九月十二日於同堂被修之 依城介連例申之云云支物一萬正

阿闍梨同

助修六口

宗家法印 濕水 源瑜々々 濕水
承家々々 顯潤大僧都 奉行燒錢
靖嚴々々 神供 覺潤法眼 唱禮

承仕四人

龍音 道教 龍光 禪光
行事僧俊尊法眼

元德元年十一月二十四日於大縣滿行

寺被修之前大僧正御房御所旁新

阿闍梨同

助修六口

宗家法印 濕水 定潤々々 濕水
顯潤大僧都 靖嚴々々 濕水

尊潤僧都

源忠々々 唱禮

元德三年二月二十八日於明王院北斗
堂被修之依城介勢申之支物一萬正

阿闍梨同于時別當

助修六口

承家法印 濕水 尊潤々々 錫杖
定潤々々 濕水 顯潤々々 奉行燒錢
親圓 神供 靖嚴大僧都 唱禮

承仕四人

龍光 吉香 行光 承光

行事僧俊尊法眼

正慶元年元弘 八月十一日於同堂被修
之御コ勢之聞申之支物一萬正

阿闍梨同

助修六口

尊潤法印 濕水 定潤々々 濕水
顯潤々々 奉行燒錢 靖嚴々々 神供
忠乘々々 親圓 唱禮

承仕四人

道教法橋 龍光々々
唯善々々 吉香

行事僧俊尊法眼

同二年元弘後二月十五日己卯於相州
禪門亭被修之依大塔宮柿木等也

阿闍梨同

助修六口

尊潤法印 濕水 定潤々々 濕水
顯潤々々 奉行燒錢 靖嚴々々 錫杖
忠乘々々 神供 親圓 唱禮

承仕四人

道教 龍光 唯善 行光

行事僧俊尊法眼

支物可爲一萬正之處七千正下行然
間助修淨衣料斗下行布施等略之
凡今度御祈關東止住僧侶大小法難
盡數如無曉一天下大亂之上蒼無力
之次第也關東滅亡時節時至者哉

嘉曆元年丙子十二月十七日亥丁於御本坊
曜瑞光僧正澄助
被修之
冠藤左衛門入道室家產餘氣祈云
支物一萬正

阿闍梨同

助修六口

源珍法印 隆勝々々
源盛僧都 重源々々
親譽 阿闍梨

承仕四人

元弘元年十一月二十四日於大縣滿行

阿闍梨同

助修六口

源珍法印 隆勝々々
源盛僧都 重源々々
親譽 阿闍梨

承仕四人

元弘元年十一月二十四日於大縣滿行

阿闍梨同

助修六口

源珍法印 隆勝々々
源盛僧都 重源々々
親譽 阿闍梨

承仕四人

元弘元年十一月二十四日於大縣滿行

阿闍梨同

助修六口

源珍法印 隆勝々々
源盛僧都 重源々々
親譽 阿闍梨

承仕四人

經感僧正

德治二年正月十六日、於壽長壽院御坊
被修之武藏守久時新支物一萬疋

阿闍梨前權僧正經惠觀心性院

助修六口

源誓法印 源水

源助律師 源忠

慈範

承仕四人

能心 龍晉 行心 隨觀

行事僧經寬

同三年十月二十一日、於本坊被修之州

阿闍梨同

助修六口

性兼法印 源水

源忠律師 慈範

光惠

承仕四人

近使六人

雲聖僧正

正和四年七月

日被修之

阿闍梨前權僧正雲聖于時法印云

助修六口

門葉記 冥道供八

永和三年

阿闍梨前座主二品尊道親王

助修六口

法印權大僧都實什源水

信聰 同師社

真顯 明通

桓爲 地銀錢

瑞尋 數供

權少僧都顯熙

承仕四人

善智

常智

禪龍

淨法

近使八人

行事僧 法印經總

一開白事

當日早且洗淨等如何不及委託

十六日 甲子天晴、堂莊嚴如例、熾盛光堂正

面三箇間、奧三間、都合九間、爲道場、其西

一箇間、奧一箇間、爲助修座、其北一箇間、

便宜聽聞所、拈之了、指圖在別

戊了事、整之行、行事僧 印中、仍臨期行

水著淨衣、平袈裟、著之入堂、到門前、灑

水用之三、重加

次入堂、著座、次承仕置香火、次起座、禮拜

阿闍梨登禮版、造香以下如例、今度不用
拍掌、彈指

大表白、辨分祈願、如常、南無字、略之、任文和何

今度略之、了、宜在隨從、之、仍

大、行法、如例

大振鈴之後、施主別祭文、微音讀之

大私記文、如例、聊指上讀之、假令 甲乙

大、印明、又私記文、等次第、如先、至五

供養、先理供、加八供、大事供、打燈香、器於火

院之時、唱禮、阿護諸、大漢語、勸誡、了、打

鉦、鈴、加、四、

大誦供養段、此時、道尊法印、起座、入幕內

先於門前、灑水、又實什法、印也

次到東方壇前、中央壇上、供之、大壇下、散供

三印、明用之、次到南方壇、同前、次、同之、供

了、出幕外、此時止、供養段、風無序、次發遣

段、誦之

大普供養、讀等用之、此間誦九條、錫杖、

法印、錫杖之間、根本印以下、正念、翻法

施等心、閑用之了、五如來寶號、眞言等、今

度、錫杖之間、同心、中唱之了

大磨念珠、還珠法

大法施功能文、讀其意等也

次後入三、裏地、面一切處、等、委、之

大根本印、三、部、用、之、

次後五供、打燈、香、器、於、火、院、之時、承

次燒銀錢、向東、大、法、印、入、幕、內、權、錢、等、也、

次燒錢文、今日、施主、所有、錢財、等、也、

次今夜所設、無遮大會、等、讀之、此文、聊指、也上、

大普供養讚等 如前

次四智讚三反誦之後後鈴之後禮拜歸登

禮版之後

打鼓

次通向方便隨方通向以下如例彈指七

反用之下座禮佛

第二夜法則如開白但阿蘭梨著小袈裟

宋緣僧正隆緣相伴來密爲懸聞也

第三夜又同

一灑水事

伴僧一二和尚役之先東北西南灑之

其義猶不詳仍今度東南^{一和}西北^{二和}向

如此灑之了

一支物事

十三日入夜津戶將監爲山名使帶隆持

僧都狀支物一萬匹送之

一卷數事如例

十九日副書狀先遣覺王院了自其遣山

名民部少輔了翌日返報到來不申之由

也

一表白事

以舊草引直用之了

一祭文事

施主無案內之由申之可然之樣可相斗

之由宋緣僧正內申之間誦大內記載

嗣訖草案出來問清書事可被仰遣行忠

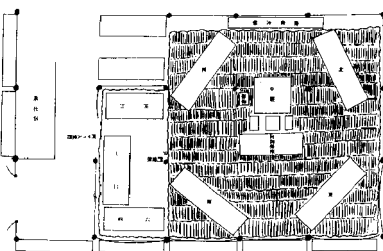
禪門父子之間沙汰之由仰僧正了仍伊

能朝臣他行之間老禪門中風所勞之後

清書雖停止之急事依難默止書之云

老筆還而珍重

一指圖事今度廣橫東西行敷之了

抑此祈禱事七月二十四日宋緣僧正來
告示云山名民部少輔所勞以外也醫療
頗苦衛云於今者冥助之外無馮方仍
乍恐便宜貴所等祈禱事可申入敷之由
且申談管領了大法等定不聊爾事候敷
無左右不可叶供護摩等相應本尊相計
修之條可爲何樣候哉過分之至狼藉難
不被左右如何事又馮申上被垂賢察之
條定可畏申敷云又因此所勞號傳子

病虛勞之類一族ウツリ病云即故入
道病氣更不相替仍醫療無其驗偏可專
祈禱之由本人家人皆存念之旁不可見
放子細有之間如此言上書子細云予
答云此身粗所不及也誠以難治至極歟
祈禱事故禪門之時歲末卷數以下遣之
了然上者於祈禱者強不可依上下又今
更非可申恐懼之由歟但力量難及者無
左右領納勤修願非無斟酌之由大概問
答之僧正又虛勞等背面金剛法勤修
事有哉云二十八尊在之然而當流如
御修法未修習如此一法相應勿論也然
而只要章秘法却用還成大儀歟寺門東
寺中別此章取別御法事有之哉可被尋
修歟之由返答之其後經一兩日彼別事
猶可馮申之由申之護摩一壇可修歟然
者支物等事可承存云而出行時分此
狀到來之間返事追可申由仰之翌日遣
狀云彼祈禱事先日委細示給不可有等
隔之條勿論也但其身已大名也解非聊
爾護摩等如形雖修之所勞體太無左右
難治其驗歟何樣猶加思案可申由返答
之而又隆緣僧都來申云彼祈事已不顧
其恐申出候上者狂而被加候懇祈條所
仰也此民部少輔事故山名入道獲麟之
刻種有申置旨之問宋緣僧正加
持物體也當年二十一歲未及壯年事未
練忽更大病不便之問別而一大事之由
存之狂而無隔心可相計云猶返答同

篇之處。翌朝重又有音信。猶可然者。可仰慰祈云。仍サノミ非遁逃之志。自今夕二十八日。先可始修尊勝供之由。返答之了。而先日難談之次。北斗護摩計仰出之間。只猶可爲北斗護摩也。支物員數所存。可致沙汰。仍即遣支度了。而經聽法印參申之護摩供等。誠既可然。御勤修不可有其隱同者。事可然之樣。可有沙汰候歟。冥道供。非大法其上。關東諸大名乃至奉行人頭人。皆修此法先例也。今施主非過分之儀。候歟。偏可斗所之由申之。可被修冥道供歟之由存之云。仍幸。彼僧正知吾之上者。此趣アリノマ、可申遣云。予許諾。即以此趣仰遣。彼僧正云。重申談管領邊候。由有返答。其後又經數日。隆縁僧都參申云。此祈事自最前管領武州申談事也。仍冥道供一段。今スコシ重事。樣存候間。一端申談之處。無左右而有數日。仍此間不申入。是非而去。夜此事申出之處。然トモカクモ可相計由。管領申候。仍乍恐可爲冥道供之由存候。支物可承存云。即關東度。略記大概注遣之了。其後支物一萬匹送之。代官聽聞事相尋之。今度可略歟之由談之了。撫物鏡一面當日渡之。安置中壇西收之了。

結願十八十九日。早旦遣卷數了。二十二日。隆縁僧都狀送經聽法印許了。自彼方祈禱事猶。恐畏之由申之。馬一匹。料足三千匹進之也。慮外之至也。然而

丁寧之儀。施主信仰不及如無領納了。一。助修以下淨衣供料事。都合四百匹下行之。文和已來近年每度。儀也。承仕御訪各百匹。驅使食淨衣八人。中百匹下行之。再三申子細。猶可被下行之。由難申之。其後無沙汰云。

一。佛供支配事。大樓非人等如先。但中壇佛供。承仕驅使等給之歟。一。木具結願之後。施上之事。如何。今度於門前机者不燒之。是又例也。

冥道供道場方事
燈明代三貫九百文
壇敷五段代一貫五百文
銀錢紙代一貫文
檜樟代八百文
懸革代二百文
佛布施代五百文
八春日代二百文
治丁一代百文
釘代六十文
關伽折敷代五十文
關伽桶二口代三十文
柱代十文
拭布代三十文
手水桶在。代三十文
散供折敷代二十文
御承仕食淨衣四貫文
又二百文別而給之。法乘法橋。百七十文給之。

已上十二貫八百九文歟

永和三年二月十五日
冥道供驅使方事
米六石代五貫文
大麥三斗代五十文
小麥三斗代二百五十文
小豆三斗代二百七十二文
芥子三升代四十二文
散米四升代三十六文
菓子代五十文
花代三十文
食淨衣代一貫文
已上七貫三十九文歟

永和三年二月十五日
大幕四帖代六貫四百文
木具代六貫文
鋪設代二貫八百文
長櫃一合代七貫文
飯櫃代三百三十文
足桶代百文
樣物代二百文
ワサト代六十文
コモ代三百文
裏無代百五十文
五貫百文
已上二十二貫百四十文歟

伴僧六口二十四貫
永和三年二月十五日

師教在耳
師曰。先師說傳法灌頂人作私記。天等順之。
大原法橋記云。伴僧二人發願。後一人讀大日呪。一人讀佛眼呪。至本尊讀處。佛讚

四智證誦之各三遍其後上伴眞言等又讀之呪師就念誦時伴僧著賢讚天百字讚此等讚也讀了讀心經迴向後發遣前錢帛燒之錢天門向東燒之帛鬼門向東燒之云

門葉記

冥道供九

闕

門葉記

冥道供十

延應元年 後康樂寺僧正聖增

阿闍梨法印大和尚

伴僧

有快律師 英嚴阿闍梨

尋增々々々 聰賢々々々

什賢々々々 覺源々々々

承仕四人 □寬慶廟 □新正林

以鳴御所爲 □

未時許遣承仕令洗壇場壇等白川御所

被申渡之洗畢鹿數滿

行者向北定也四方壇四角立之辰巳東

方壇未申南方壇戌亥西方壇丑寅北方

壇立標銘向內標左立幣燈前飯

菓飯上置之標下

三筋許置

壇敷引之壇下佛供二坏散供折敷入置

之中

壇佛供十九坏菓子不置之火燃之立

標間伽四前調之四角立燈被并攤引五

色糸鈴五古置之

壇敷二迴引之

左脇机 居箱祭文灑水器置之

右脇机 香呂名香塗香器置之

自同日五壇法被始之法印御房被動仕軍奈利然間兼五壇法開白以後之

由被思タレトモ降三世支物運云
仍中壇阿闍梨法以前真道
供

阿闍梨登禮版

瀧水之時有快律師尋增阿闍梨門前瀧水入幕內壇下取瀧水器并散杖有快東北二壇瀧之尋增西南二壇瀧之阿闍梨瀧水了兩人瀧水器置本所退出
阿闍梨先方便件僧共起居三反

大啓白神分祈願

大唱禮版八基禮之但大山自在觀大一切冥次九方便大五大願

五大願了伴僧中上薦二人 中薦二人下薦二人

慈嚴阿闍梨尊勝陀羅尼不覺悟之間

尋增阿闍梨尊勝陀羅尼

振鈴大祭文令讀之給

闍伽花案鳴聞唱禮師出諸天漢語初段了錢鉢一及加序錢鉢

大供養段出之時阿闍梨下禮版向東方壇踞踞令供之

大同方散供令散給餘三方准之

供了阿闍梨登禮版于時出發遣段供養之間無何反供養段誦之勸請供養發遣之間每三段鉢各一雙也

錢鉢畢九條錫杖誦之錫杖了

伴僧又念誦讀經後供養花案鳴時承仕

四人入幕內幣按口持出門內東邊

燒之什寶動之

大振鈴次禮拜件僧取次起居也

禮拜了打錢一唱禮師出迴方方便次

阿闍梨隨方迴向等了下禮版禮佛三反次退出

二十一日第二夜五壇法初夜時了被始

之二十二日結願佛布施讀卷數左脇机置

之御卷數左機立之五壇法初夜畢被

修之

後鈴了禮拜如例

大卷數令讀給讀了打錢一

次願分之由眞實寶號等神分祈願等

大唱禮師出五悔

大隨方迴向

三箇夜之間無風雨之難諸人感嘆

仁治三年八月二十七日於冷泉油小路

下御所被修其道供

奉行前甲斐守基邦朝臣

阿闍梨長吏法印聖增

戊刻伴僧等參入

大阿闍梨參着衣平眾

支物等運之間堂莊嚴及廻引仍伴僧承

仕等相互佛供等備之佛供等皆具定了

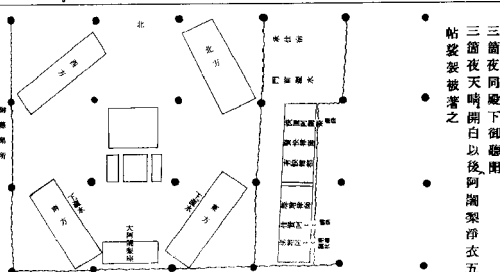
令申案內即殿下出御

阿闍梨登禮版瀧水之時有快尋增入幕

內瀧水東北兩壇西南兩壇

前方便畢總禮大啓白神分祈願唱禮九

方便五大願大助修念誦讀經如常
散供阿闍梨自令供之
後供養之時快圓燒銀錢向西燒之
三箇夜同殿下御聽聞
三箇夜天明開白以後阿闍梨淨衣五
帖袈裟被著之

寛元二年五月二十七日於今出川殿爲

中宮御產御祈被修之

助修

有快僧都灑水

覺源法眼同

光覺律師錫杖

尋增々々

什賢灌頂神供

聖源阿闍梨唱

承仕四人龍乘正林玉城瑞清

支度去二十四日被進了奉行中宮權大

進後兼

以東向御堂爲壇場御佛被渡他所

道邊之料廣

庭爲板敷之四角立机東南角立東方机西

南方立南方机西北角西方机東北角北

方机

中壇阿北立之東廣庇同助修所

上薦委細事可見指圖

戌一點阿闍梨御參予酉半刻參著承仕

等早參請取支物等堂莊嚴如常

阿闍梨於承仕宿淨衣并平袈裟令著之

亥刻堂莊嚴等畢申案內即出御中宮并

右大臣

大阿闍梨登禮盤前方便等

灑水之時一二和上入幕內灑水上壇下

南西灑了灑水器置本所退出入堂之時

下薦先入堂違例其故南西机與故也前

方便等了阿闍梨總禮合唱給助修等共

次錢二丁落白神分祈願等了唱禮九方

使等

次念誦讀經

闍伽器鳴之時出普通讀勸請段了錢鉢

一匝加序

次出勸請段阿闍梨下禮版被供之先東

方次南方次西方次北方々々畢歸本道

登禮版莊實爲不通也云々

於正面池邊神供

阿闍梨登禮版于時發遣段出之每段錢

鉢各一雙次錫杖次又念誦

後供之時鳴器聞之承仕拔幣聖源阿闍

梨於正面池邊燒之向北後振鈴次禮拜終

南無中宮殿下御產平安御願成就七反

禮之

第二日天陰不雨降

戌刻入壇場申案內中宮出御

次阿闍梨登禮版平袈裟著之讀問鉢讚

三段之間鉢一雙加序

第三日天晴阿闍梨平袈裟也三箇夜同

御聽聞也

御卷數中壇左機副立之

佛布施左脇机安之讀卷數左脇机置之

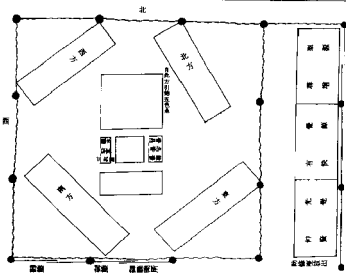
讀三段之間鉢一雙加序後鈴之後結願

作法如常

阿闍梨被物一重裹物一助修裹物

人供阿闍梨五斗供助修三斗供也

壇白川御所古壇被用之脇机禮版許新

寶治元年八月二十五日爲中宮御產御
祈於今出川殿被修冥道供

阿闍梨長吏

伴僧六口

禪惠大僧都

賢快律師

聖源々々

承仕四人

道場東向

當日承仕等早參請取支物等兼日銀錢

紙板等御本坊送之。壇五壇舊壇被渡之。但協機體版新調用之。壇五面調進然而不被用之。

當日承仕參以前取拂。御所被洗之。數薦立壇圖如寬元。先藥師法開白。中宮御聽聞可有之。被仰下。然而櫻井宮御參護身之間無出御。時了出殿殿東面御加持有之。後加持舉即冥道供阿闍梨道場。北承仕宿。香平袈裟令著之。給白^平_被香中宮。出御阿闍梨門前灑水入幕內子黃淨衣。改著白色淨衣著座。

阿闍梨登禮版灑水。手時禪惠僧都覺源僧都門前灑水入幕。覺僧都南西兩壇灑之。禪僧都東北兩壇灑之。雖爲下觸覺僧都先入道場。南西奧。故也。

次前方便畢總禮。次啓白。神分其詞云。冥道無遮齋場平等供養之。砌且增法樂倍威光奉爲總神分。般若心經大般若經名。

金輪聖主天。樂師。太上天皇寶壽長遠御爲。

南無摩訶。南無延命菩薩。仰承乞。南無摩訶。南無釋迦。藥師。一字金輪。佛眼部母。

四大八大。三部五部。諸天善神。冥官冥類。數山三寶。一切三寶。

攝柄三台百寮萬民。各願圓滿。爲摩訶。宮內安穩。無邊法界。法成就。次唱禮如常。九方便。五大願。次念誦讀經。普通讀供養段之時。散供阿闍梨下座。被供之。東方。次南。次西。次本道方。歸北方。被供之。予於庭上神供之。北向鉢每段一雙。發遣段了。錫杖。五供養。埃鳴之時。召承仕幣。拔之。於庭上。澄源燒之。西向振鈴了。禮拜。終南無中宮。殿下御產平安御願成就。七反。次退出。開白院御聽聞。

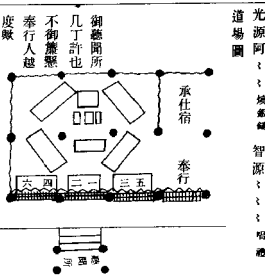
藥師初夜以後。中宮御聽聞。阿闍梨淨衣。香平袈裟。昨日朝雨降。終日。今日又同前。而兩夜神供以前雨止。銀錢燒。雨止。庭上依無其煩。就中今日神供前止。燒銀錢了。入道場後。即雨降。冥感之至。顯然也可貴。

第三日天晴。香平袈裟。

弘長二年九月二十六日。爲皇后宮御產御祈於二條殿被修之一夜。阿闍梨前權僧正成源淨衣香爲同平袈裟助修。尊賢大僧都灑水。光覺僧都同九條銀錢普通贊源家。最禪律師神供。光源。智源。道場圖。

承仕宿。奉行。御聽聞所。几丁許也。不御簾懸。奉行人越度敷。

曆應五年二月四日。爲直義卿祈於三條坊門亭修之。阿闍梨前大僧正聖惠助修六口。法印光勝。散供。成瑜神供。隆經奉行。佛眼。

權少僧都尋惠明權律師顯惠

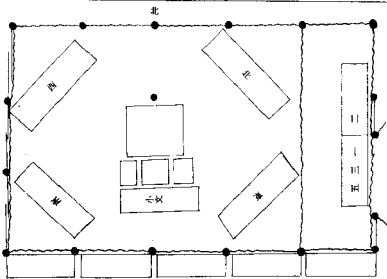
承仕 勇勤 禪明 吉音 唯勝

本所奉行 參川守成藤

難掌事 武藏守師直一萬匹送進之

行事僧 俊全

伴僧淨衣供料 五百匹下行了

貞和二年二月八日爲將軍祈於彼亭司廳

東洞 修之口夜
阿闍梨前大僧正聖惠

助修

法印實鑒 灑水散供錫杖

光勝 灑水散供

權大僧都尋惠明權

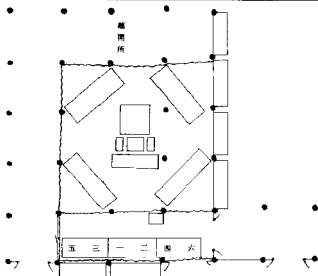
權少僧都顯澄 神供

承仕親執勇勤吉音唯勝

行事僧俊全

本所奉行安藝守成藤

澄經 奉行燒帛
權

貞和五年二月二十六日爲御厄年御祈

於仙洞被修冥道供三箇夜
阿闍梨二品前大僧正慈嚴

助修

法印玄圓 灑水 實鑒 灑水錫杖助修

慈通 灑水錫杖音頭

法印權大僧都慈能 第三成散供

慈靜 助修錫杖 權大僧都源範 燒帛

承仕明慶善王常隨明珠

一、道場莊嚴事

以寢殿南面中央三間爲其所。此事奉行伴僧兼日參御所所伺申入之處自東第二間可被爲道場當時東寄爲御所之間御聽聞所被定東議定所之條便宜可然故也云。此旨被仰阿々處申云。此供不似餘法。道場方角定。然間以四角壇之間爲四門。仍東方鬼門也。西方人門也。今被開西方人門。御聽聞所被用鬼門之條不可然之由申之。仍以中央用之云。先當日早旦被洗淨。如法之問奉行仰聽官不其後不淨輩不經迴云。酉刻奉行伴僧召具承仕府之

道場前御簾不垂之。無鉤丸之間。以紙捻結上之。爲是御時之分許也。舊東西行數之。標木自中方壇東南西北次第奉行伴僧自立之火舍。捨名香。阿々所修之也。燈明燈被用之。伴僧座錫杖三用意之。助音人忠口持之也。

一、正修事

子刻許道場整了。申案內於助修。皆

參之後阿、參殿上人數其後奉行伴僧
參後所伺機燒早可始御時之由有仰歇
仍歸道場申事由阿、云、此間承
仕燃四方壇燈明置中壇香火退下大登
禮版大灑水之間玄圓寶鑒兩法印起座
各用門前灑水之時經御慈聞所前自人
門入內陣灑水玄法印下火壇取之早速灑了
著本座

大拍掌彈指用之等加持飲食印明此所
用之七反次總禮三反助修同禮之

此間奉行伴僧召承仕取慈靜法印前
所置之錢可令置唱禮師慈靜法印前之由
下知之但慈遍慈靜兩法印比座之間
直渡之

次表白等次供養文唱禮次驚覺

次九方便次五大願

此後助修念誦誦經始之微音也

次振鈴之後祭文此時念誦等殊微音

次令喝塗香器之時慈遍法印出諸天讚

勸請段了鉢一匣次出供養段此時阿、

目禮版下供四方壇上銀錢幣帛飲食

燈明等北南西次又立歸東方壇北方經本

給歸修散供次第如前

今度四方壇上供養之時二印明用之

云此間慈靜法印降壇上修神供道

場東端邊修之附垂不立出用意便用定程

次阿、先出門前內陣幕云灑水之

後登禮版

次止供養段鉢一匣次發遣段了鉢一匣

次阿、法施功能文讀了慈遍法印誦
九條錫杖寶鑒慈靜兩法印同音同時振三人
阿、同助香也
次五供養塗香器鳴之時奉行伴僧召承
仕拔幣帛知常而後源範僧都相共於庭
上令燒之道場正面聊東寄向東北方燒
之次作法等

次密讀時分慈遍法印四智讚出之分此時

也如夜人三反誦之行伴僧令

次振鈴次禮拜禮主句七反

次迴向方便次隨方迴向

次奉送花有之次如常

第二夜

法則大略如開白

但散供自今夜慈能法印修之其現行不

遍阿、又九條錫杖佛號了開白時三

尊界會云從今夜三部界會云若依

阿闍梨命歟如何

第三夜

法則無違

結願作法如何

今夜禮拜隨方迴向之次有之

一標木事

上皇春官兩所被染御筆云奉宮御友此

中也仍供神名標於被染後御筆其外悉上皇被遊之當所神標安榮光

院鎮守明神衆云此標可被任御意之

由阿、中云一佛供事

任此阿、度例於北野神供所沙汰

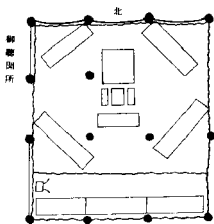
之子細蒙下知宮仕云

一同支配事

中壇白飯駐仕等賜之四方壇五穀飯每

朝相副廳使送遺獄并清水坂非人許各

二百坏歟云

神三類鬼神降_常納受_志

宮本命_{北斗七星妙見尊星等降}

家積主降_常納_志

龍二十五部一切龍王_降納

衆降_{一切護法金剛密迹_諸神}

萬億那由他恒河沙諸餓鬼等各與眷屬降_常納_志

受_志常_志

神訶利底母_{聖歡喜天四部大將}

冥官冥樂天神地祇夜_{又鬼神饑鬼}

等空界地中一切風神降_納

婆羅門仙八部衆等_降納

無名位一切鬼神等降_納

又十六神王_{乾闥婆富單那竭盤荼}

歸五戒善神王等降_納

已上_{所謂切}可令取次第句

毘盧舍闍毒龍夜又羅刹降_納

志_常納_志

數長故如此別也若阿闍梨初一句

四十住處十二天衆降_納

降_{六齊八王行病鬼王及其眷屬}

次諸天印明召之

天五那含天等降_納志

諸鬼神等降_納志

次召請_{教王房云}以右手大母指捻中指頭_{三指微屈}

德二十八部_{江海山野聚落巷陌宅}

屬都官使者及諸部從_降納

即成彈指_{作聲}眞言曰

諸神祇等_降納_志

屬都官使者諸司部從_降納

不散前印_{眞言曰}

宿一切曜等降_納志

志_{地主明王山川岳瀆城隍社廟}

惟願十方盡虛空界諸大聖者今日今時

神官主宰_{大施主等三九合宿本}

亡七代久遠一切魂靈_{及無始來冤}

今日施主既足凡夫不識冥道官班_{其遊是}

取小香等可散前邊。又捧器神妙養也。

次飲食

先以蠟燭插五穀粥上。而先誦飲食明。次誦燈明。次誦其尊明頂戴。供養如是周遍供養之。而坏數多。故只示處令多承仕。相共神蠟燭而運心供養之。但末遍供已。來不令蠟燭銷文。

教王記云。若不立蠟燭。別有燈明時。別捧燈明供之。如飲食也云。

示勸諭。伽護摩軌云。十方天供養難粥。○盛一器中。○用小蠟燭。或紙燭。神粥上。其燭作意令獻末。邇來不得入滅。文如別記如注之。是欲懸飲良之時。伴僧相計。兼召承仕。懸五供之時。可插蠟燭云。

次錢以慧手捧之。誦普供養。真言運心供養之。

兼立置之。故只結普印。普供養明三反供之。次例普供料三反誦之。都合六反也云。

次普供養

次讚

諸天讚若梵若漢語誦之。待蠟燭之消。委如別記。關梨可密誦三身四智讚歎云。

讚大關梨所作并齋文等。漢語聲了可待也。不聞故也。又法施音此可讚祭文云。

次法施

先當稱諸佛如來吉祥名號。志心諦聽。明之云。

南無寶勝如來

南無離怖畏如來

南無廣博身如來

南無甘露王如來

南無妙色身如來

南無多寶如來

南無阿彌陀如來。已上各三反稱名。

初反高唱次。漸下云。

甘露王外。彌陀不得意。但為令所食成甘露。歟。彌陀。為令往生極樂。歟。所用異故。別舉之歟云。

次授三昧耶戒。三說教王記云。三反誦明也云。

噫三昧耶薩怛梵

次心經。次若誦大日尊勝吉祥慈護等真言。總益諸天。

諸冥道等。今已色法二身皆悉具足。已聞寶勝如來名號。故能令積劫摩勞。皆悉清淨。已聞離怖畏如來名號。故能得大安樂。離諸怖畏。已聞廣博身如來名號。故能得除滅咽喉之苦。聞甘露王如來名號。故所食之皆成甘露。永除飢渴。焦枯之苦。已聞妙色身如來名號。故能色相具足。端正無比。已聞多寶如來名號。故能一切諸佛清淨。禁戒一切味耶戒。故能得一切諸佛清淨。禁戒一切菩薩勝妙律儀。皆悉具足。已聞般若空寂之旨。故增益法樂。滿除垢穢。又由勝真言。

力故功德具足。身心開悟。今日已得如此勝利。非無因緣。故經言。善知識者。是大因緣。所謂化導令得見佛。發菩提心。誦言一切衆生。不遇善友。於無量劫。墮在生死苦海。不得解脫。今日已遇善友。得勝利。必須捨邪歸正。發菩提心。斷惡修善。求佛智慧。志心歸命。常住三寶。

惟願從於今日。乃至無上正等菩提。於其中間。常得值遇諸佛。善薩明師。善友供養。而無厭足。常與賢文殊觀音。勢至諸大菩薩。共生一處。同心同行。習諸善本。常蒙諸佛及諸善薩。以大慈悲。憐愍攝受。放天光明。照觸身心。智慧法水洗滌身心。說深妙法。開悟身心。以金色手摩頂。接引。既開法已。於智、中、速能開發菩提。正性。速能開發大智。光明。速能開發甚深三昧。所作與諸如來。智性平等。與諸大菩薩。大悲普遍。今發此廣大誓願。百萬阿僧祇諸大願。門悉皆現前。通達無礙。捨此報身。同生淨土。見佛聞法。住不退地。諸冥道等。既受施主平等。無遮廣大供養。已必須領恩。廣福利。祐施主。甲等珍壽。衆災。祛百疾。攘疫。除除妖孽。延福慶。益長年。至內安穩。諸人平安。有所願求。皆果遂。隨可申。

又願土境山川。冥官聖者。威神赫奕。擁護人倫。脫災疫。於無人之邦。引福慶於設齋之室。室內災不生。風調雨順。天下禍亂不作。海宴河清。盛舉五福。各保百齡。同俱養門。盡未來際。

次燒錢財祝曰

今日施主所有錢財匹帛悉皆奉上冥官

業道百司寮屬冤家債主負財負命者悉

願領受施主既是凡夫不識官班大位不

敢分判奉請地藏菩薩大慈大悲令一

聖者各依次第如法分付普令周遍無令

失所次嗽口如前取散錢之

次啓謝普叩

所設供具多不如法唯願慈悲施我歡喜

次禮拜拜居三度禮之付此記修之時不

用中間禮拜云

次念發遣解脫印呪

以右手大指捻頭指彈指作聲二七反

眞言曰

唵摩惹羅惹羯叉穆

次三部被甲次下座禮拜次出堂

水承七年五月十九日依其道無遮大

齋文記之而處加點大和尚護世天

供文又記師傅又加私意唯是爲開恩

曠也敢非添聖筆而已師教在耳願垂

冥助矣

示依右記勸法師說耳
長宴記云
文明十一年二月十一日於八潮柴庵
書寫耳
法務前大僧正實助記之
如形校合之耳

門葉記 冥道供十二

冥道供私記 愚用本

先儲壇場如常

次儲供物五穀粉二百坪錢散供等

次行者洗手嗽口 次著淨衣

次護身 次入堂

次到壇前禮拜 次著座

次塗香塗手 次加持香水

次加持供物 次去垢

次清淨 次光澤

拍掌彈指不用之云 但不必然厭

次總禮三可隨形先取香已散香

南無三都界會諸尊聖衆

南無一切冥道諸神祇等

次略啓白次神分次祈願等次供養文

次大唱禮在別 次大驚覺次九方便次五大願

次三部被甲

次金剛輪陀羅尼印明

次地結次金剛鬘

次道場觀 有師說

觀想前地結上金剛之中有大壇於壇
中有八葉大蓮華
次三力偈次普通供養
次觀曼荼羅 定印
觀想中央位上有阿字、變成率都婆

顯現乃云云

次大輪壇次治路次成不動次振鈴

次祭文有別祭文之時者先可讀之

蓋聞冥道無遮之緣運一念而心願功用

少而輒大境離自他之異故曰無遮心絕

怨親之念乃稱平等能修此行是菩薩行

能運此慈是如來說慈爲諸福之王在三壇

之上者良由佛所說無量威德自在光明

勝妙眞言加持之力也能令一食爲無量

食又使一財成無盡財一財食量同法

界普施有情悉皆充足甘露法食一既

飽罪滅福生離惡趣身受天人報能令施

主增益壽命業障消除云

即得滿足橫波羅蜜現招勝果當證善

提妙力難思信而不惑私書加之云

是以總奉點二百箇之都台位則奉設二

百蓋之五穀糜加以箇箇香華燈明錢呂

皆悉備足矣

惟願上自三寶諸天下至難類鬼神二百

位之中若干其道等各共眷屬部類赴集

道場受所奉設備無盡財食今夜大施主
甲某中心祈願一成就增益壽福護持人
法可隨申
次奉請
一心奉請毘盧遮那佛
一心奉請阿闍佛
一心奉請寶生佛
一心奉請無量壽佛

一心奉請釋迦牟尼佛

一心奉請世間廣大威德自在明佛

一心奉請十方三世一切諸佛

一心奉請十方三世眞淨法寶

一心奉請文殊師利菩薩彌勒菩薩

一心奉請普賢菩薩除蓋障菩薩

一心奉請觀世音菩薩大勢至菩薩

一心奉請藥王菩薩藥上菩薩

一心奉請地藏菩薩虛空藏菩薩金剛藏菩薩

一心奉請十方盡虛空界一切菩薩摩訶薩

一心奉請大聖四臂不動尊

一心奉請十六羅漢四羅漢

一心奉請十方盡虛空一切聲聞緣覺

惟願十方三世一切諸佛諸大菩薩一切賢聖今日今時不捨弘願爲衆生故

受弟子等請降此道場納受所獻供養

次送車轎次請車轎次迎請聖衆次大鈞

召

次諸天勸請印明

今當召請諸天冥道等惟願三寶加威護

念使一切冥靈悉皆雲集志心歸命常住

三寶

常聞佛說十方世界六道四生其中所有

諸願上首皆是住不思議解脫菩薩慈悲

誓願分形布影在六道中爲主爲尊爲師

爲友教化調伏一切衆生悉能令其離苦

得樂是諸聖者各有三明四智五眼六通

悉知今日施主某甲并心同力謹依佛教

落錫精誠運平等心起大慈悲拔濟之心

奉設無遮廣大供養願降道場受所獻供

養志心歸命常住三寶

一心奉請帝釋天主三十三天八大藥叉

降臨道場納受供養志心歸命常住三寶

一心奉請火天大仙五大仙衆十二火天

三十大神降臨道場納受供養志心歸

命常住三寶

一心奉請閻魔法王死王死尸大黑夜神

七母女天太山府君五道大神司命獄

卒降臨道場納受供養志心歸命常住

三寶

一心奉請羅刹大王三部鬼王九種鬼神

三類鬼神降臨道場納受供養志心歸

命常住三寶

一心奉請水天龍王八大龍王五方大龍

二十五部一切龍王降臨道場納受供

養志心歸命常住三寶

一心奉請風天大王風輪毘嵐降散壇等

空界地中一切風神降臨道場納受供

養志心歸命常住三寶

一心奉請多聞天主四大天王八大夜叉

十二夜叉十六神王乾闥婆富單那場

繫著毘舍闍毒龍夜叉羅刹降臨道場

納受供養志心歸命常住三寶

一心奉請伊舍那天魔波旬天六欲天衆

四十住處十二天衆降臨道場納受供

養志心歸命常住三寶

一心奉請大梵天王四禪四定三十六天

五那含天等降臨道場納受供養志心

歸命常住三寶

一心奉請地天大王堅牢喜女大辨功德

二十八部江海山野聚落巷陌宅園井

地伽藍僧房土公龍神草木一切諸神

祇等降臨道場納受供養志心歸命常

住三寶

一心奉請日天子衆七曜九執五星七宿

一切曜等降臨道場納受供養志心歸

命常住三寶

一心奉請月天子衆二十八宿十二宮神

百官主掌大施主等三九合宿不宮本

命北斗七星妙見星等降臨道場納

受供養志心歸命常住三寶

一心奉請一切護法金剛密迹諸尊神衆

降臨道場納受供養志心歸命常住三

寶

一心奉請十二神將十八善神大黑天神

呵梨底母聖歡喜天四部大將婆羅門

仙八部衆等降臨道場納受供養志心

歸命常住三寶

一心奉請護比丘七萬二千神王護三歸

五戒善神王等降臨道場納受供養志

心歸命常住三寶

一心奉請六齋八王行病鬼王及其眷屬

降臨道場納受供養志心歸命常住三

寶

一心奉請一代五時顯密教中護法善神諸鬼神等降臨道場納受供養志心歸命常住三寶

一心奉請天曹府君一切天曹百司官屬都官使者及諸部從降臨道場納受供養志心歸命常住三寶

一心奉請地府神君一切地府百司官屬都官使者諸司部從降臨道場納受供養志心歸命常住三寶

一心奉請地主明王山川岳瀆城隍社廟一切神衆各與眷屬降臨道場納受供養志心歸命常住三寶

一心奉請命過僧尼未解脫者施主先亡七代久遠一切魂靈及無始來怨家債主降臨道場納受供養志心歸命常住三寶

一心奉請曠野大力爐而大王無量千萬億那由他恒河諸餓鬼等各與眷屬降臨道場納受供養志心歸命常住三寶

一心奉請二百位之中一切諸天護法冥官冥衆天神地祇夜叉鬼魂餓鬼類等及與各一部類眷屬乃至無名位一切鬼神等降臨道場納受供養志心歸命常住三寶

惟願十方虛虛空界諸大聖者今日今時各隨形類與諸眷屬受我等請承三寶力駕遊飛空悉皆雲集到此道場禮佛法僧大第就座受今施主平等無遮廣大供養今日施主既是凡夫不識冥道官班位次

唯是其壇場狹少故奉點安重位也敢非定官班之次

惟願各隨班位依次而坐復以三寶及陀羅尼不思議力令其到已各依本位

位中廣博嚴淨悉能容受無量無邊微塵數衆不相妨礙無追迭怨又奉請地藏菩薩願以慈悲令一聖者次第指搗無令失所各得其位志心歸命常住三寶

大右請印明
右手大指捺中指頭餘三指微屈即成彈指作聲師說云中中大指捺而招餘指云

那謨都布哩迦哩多哩恒他揭多夜次念開喉印明不數前印而說云不改前印隨真聲而內深云

唵都布密哩迦哩多哩恒他揭多夜次金剛網次火埃次圓伽次花座次善來偈普印次重結大界

謹以依佛為阿難說施食陀羅尼名無量威德自在光明勝妙真言復有陀羅尼名甘露王如來開甘露門真言復有陀羅尼名名尾盧遮那心乳海真言今常以如上真言加持飲食能破地獄能令一切飢渴苦趣一各得摩伽陀國十六斛食能令此食悉皆變為法喜禪悅甘露醍醐清淨乳海充滿法界廣大無量無不飽滿悉皆解脫志心歸命常住三寶

次加持飲食印明
右手大指摩中指甲三兩週三指直立又以大指捻頭指彈指作聲

無莫勝婆但他該多虧路根帝唯婆羅三婆羅

次須彌甘露印明
右手舒五指直豎臨合供加持之唵蘇迷嚩藥羅婆野婆嚩

次鑽字一手心
舒仰右手於掌中觀字誦真言七遍臨合供垂灑之

今悉以如上真言加持所奉諸飲食已悉皆具足如上美妙廣大無盡諸功德已普為一切衆生等持此法食奉獻十方盡虛空界一切諸佛及法僧復次持甘露法食奉獻十方盡虛空界一切諸天及護法龍神八部護世四王日月星宿婆羅門仙等一切大衆次復持此甘露法食奉獻盡虛空界天曹地府業道冥官諸司典吏等一切大衆

次復持此甘露法食奉獻地主明王山川社廟先亡久遠位主怨家及命過僧尼未解脫者一切大衆復次持此甘露法食普施十方盡虛空界曠野大力爐而大土士及無量百千萬億那由他恒河沙等飢渴苦趣

甘露法食先當奉獻十方盡虛空界一切三寶然後食之能令福德智慧廣大無量志心歸依常住三寶諸冥道等能來得食多是人間世俗鴉祀享宰物令服穢穢穢

正等菩提於其中間常得值遇諸佛菩薩
明師善友供養承事而無厭足常與普賢
文殊觀音勢至諸大菩薩共生一處同心
同行習諸善本常蒙諸佛及諸菩薩以大
慈悲愍愍攝受放大光明照解身心智慧
法水洗滌身心說深妙法開悟身心以金
色手摩頂授記既聞法已於念中速能
開發菩提正性速能開發大智光明速能
開發菩提深三昧一所作與諸佛如來智
平等與諸菩薩大悲普遍今發此廣大誓
願百萬阿僧祇諸大願門悉皆現前通達
無礙捨此報身同生淨土見佛聞法住不
退地志心歸命常住三寶

諸冥道等既受施主某甲等無遮廣大供
養已必須留恩置福利祐今日施主某甲
衆災厄百疾除滅延福慶益長年安穩內
諸人仕官者高遷生資長益子孫興盛宅
舍安寧有所願求悉皆果遂又願土境山
川冥官聖者威神赫奕擁護人倫驅災疫
於無人之郊引福慶於設齋之室宇內災
害不生風調雨順天下可憐作盛臻五福各
保百齡開供養門盡未來際志心歸命常
住三寶

次入三座地用定次根本印明次五供養
打鐘香住於大壇次普供養次燒錢財呪曰
今日施主所有錢財匹帛盡皆奉上寶
天冥官業道百司察屬怨家債主負財
負命者冥道鬼神等悉願領受施主等
既是凡夫不識官班次第不敢分判奉

誦地藏菩薩大慈大悲令一聖者各依
次第如法分付普令周遍無令失所
先誦已上文後燒之即處世界如等
次唱三歸

△所設無遮大會諸冥衆悉依召請盡來
受給如何若不來受者大悲菩薩藥業得
通之輩不知設供具何不來受給利生悲
願豈可然哉何徒令費飲食珍財抑他利
供具哉未得通之輩同將具不令空費所設
供具必可降臨納受給非若降臨納受給
何空受供養無其報乎世間禍福皆是冥
衆之所宰也御願旨趣縱起自何因緣所
被諸供之冥衆之中必宰之者在以彼爲
主一切冥道早令離思力用御願立所奉
令成就給

只一夜之勤其福不可唐捐何沉重三夜
乎御願成就之利益敢不可疑
△夜以下十一行半教王房被書人云
次讚智以前先大日諸天等讚書月四
次闍伽次啓謝普印

所設供具多不如法唯願慈悲
施我歡喜

次振鈴次禮拜在別次迴向方便次隨方
迴向次奉送彈指七反次三部三昧耶十
八道

發遣解脫印呪以右手大指捻頭指彈
指作聲二七遍
次被甲如十八道次下座禮拜次出堂

文和二年十月十三日書之大略雖寫
本私記爲現用任師傳加私用意非附
法之人者不可披閱者也
三部都法阿闍梨遍照金剛

二品尊圓親王
同十六日勅修之時用此本了古點之
外多加私點自由之恐難難謝察末責
之疑不能欲罷者也
傳領金剛佛子尊道親王

三四箇度宛現用畢
少加押紙事等在之爲恐
以右本不慮奉書寫了
時寬永二年霜月會有二

遍照章純金剛

門葉記 冥道供十三

冥道供私記

先儲壇場 如常

大儲供物 兩碗盛香花 兩碗盛香玉銀幣二

次行者洗手 漱口

次著淨衣

次護身

次入堂

次到壇前禮拜

次著座

次塗香塗手

次加持香水

次灑淨 此時助修同應四方機

次加持供物 拍掌彈指可用之云

次去垢

次清淨

次加持飲食印明

右手大指摩中指中三兩過三指直立

又以大指捻頭指彈指作聲 一彈指

義莫薩婆但他識多轉路積帛唵婆羅

次須彌甘露印明

右手舒五指直豎臨合供加持之

唵蘇迷嚩婆羅婆野婆嚩 敲羅婆

次錢字一字心

舒仰右手於掌中觀字誦真言七遍

臨合供垂灑之

養莫三滿多沒款南幾 有壽命句

次總禮 結願時等不用之

次祈表白

次祈願等

次唱禮在別

次驚覺

次九方便

次五大願

次三部

次被甲

次地結

次金剛牆

次道場觀定印

觀想前地結上金剛牆之中有大壇於

壇中有八葉大蓮華

次三力偈

次普通供養

次觀曼荼羅 有印說

次振鈴

次祭文 有別祭文之時考先可讀之

蓋聞冥道無遮之緣運一念而心廣功用

少而顧大境離自他之異故曰無遮心絕

冤親之念乃稱平等能修此行是菩薩行

能運此慈是如來慈為諸福之王在菩提

之上者良由佛所說無量威德自在光明

勝妙真言加持之力也能令一食為無量

食又使一財成無盡財一一財食量同法

界普施有情悉皆充足甘露法食一既

飽罪滅福生離惡趣身受入天報能令施

主增益壽命業障消除云

即得滿足指波羅蜜現指勝果當證善

提妙力難思信而不惑之云

是以總奉點二百箇之都會位則奉設二

百盞之五穀燈加以明伽香花蠟燭綵

皆悉備足矣惟願上自三寶諸天下至雜

類鬼神二百位之中若干冥道等各共容

屬部類赴集道場受所奉設備無盡財食

消除疫癘護持人法 隨所可申

今夜大施主某甲中心祈願一成就

增益壽福皆之

次奉誦

一心奉請毘盧遮那佛

一心奉請阿閼佛

一心奉請寶生佛

一心奉請釋迦牟尼佛

一心奉請世間廣大威德自在明佛

一心奉請十方三世一切諸佛

一心奉請十方三世眞淨法寶

一心奉請文殊師利菩薩彌勒菩薩

一心奉請普賢菩薩除蓋障菩薩

一心奉請觀世音菩薩大勢至菩薩

一心奉請藥王菩薩藥上菩薩

一心奉請地藏菩薩虛空藏菩薩金剛藏

菩薩

一心奉請十方盡虛空界一切菩薩摩訶

一心奉請大聖四臂不動尊
一心奉請十六羅漢四大羅漢
一心奉請十方虛空界一切聲聞緣覺
惟願十方三世一切諸佛諸大菩薩一
切賢

門葉記 冥道供十四

首缺

詞：

可有御祭文

供一夜支度

壇五面 一面方三尺七寸高二尺
四長一丈廣三

机二前 長三尺廣一尺二寸高一尺五寸

燈臺四本 高三尺

禮版一脚 方三尺五寸高一尺可有牛盤

壇敷布五段

大幕四帖 可庭各可有挂二十本懸革針等

薦三十枚 敷別一丈 疊四帖

一斗 小豆一斗已上三箇夜之時各三斗
夜之時 大麥一斗
者六石

二升 三箇夜之時六升

菓子二百餘果 三箇夜之時六百果

油二斗 三箇夜之時六斗

蘇蜜 燈心二十束 三箇夜之時六十束

名香 此香白檀子玉蜜陸檀

上紙十二帖 三箇夜之時三十六帖

大土器二百二十三箇 夜之時六百六十

小土器二百二十三箇 夜之時六百六十

檜樽二寸三箇 夜之時六寸

石納二口 可有瓶二口供物朱經要口也

長櫃五合 桶五口之內足桶三口

杓三之內小一折敷一枚

飯櫃三合

薪五十束 三箇夜之時四百五十束

續松三十把 三箇夜之時百把

淨衣七領 白色

承仕四人 驅使八人淨衣如常 內尻切七

足人供等如常

右大略注進如件

正治二年四月二十九日

行事法服和尙位增圓

阿闍梨前禮僧正法印大和尙位

今度御支度三箇夜定被注進之後

數度現行每度此定也云

一道場事圖樣在別

先以淨水洗壇所次以淨薦敷滿之其上

立壇備供物如圖次大幕引廻四方阿闍

梨座禮版前橫敷之伴僧座幕內幕外隨

便宜敷之

現行常以中爲上欄左右爲上脇駒取

居之或時一行坐依道場便不定

大旨以佛右爲上了

一中壇標并佛供等事

皆向行者立之也

標前居佛供盛大土器

房花佛供如此置之也

四面供具如常

中壇不敷茅草也左右脇机立之左灑水

三衣置之右塗香名香壇等置之

大旨現行如此也云

一四方壇事

中壇四角立之敷茅草東方壇爲始右迴

順敷之

向中壇立標、左並立錢出標前、置一房
花、前置燈器、小土燈前置五穀飯、上
菓子一果置之、菓一果云、

北方

如此諸壇置之也

先師御記貞體日記、標錢、吊、際一寸餘許
也

一壇敷事

五壇同引壇敷、但於中壇者壇高故、二ハ
タハリヲ合引之

師仰云、不引之、端許也、云、

一四方壇下各數茅草、居小飯小土餅二坏
屋之、又散供一折敷同置之

一東方與西方、壇下置瀝水器居所敷加
樂師云、後日仰云、此瀝水器、東方南方兩

壇下可置之、助修自兩方勤之有便宜也
云、

一壇寸法事 一尺五寸也

一錢帛串長

三尺之紙一夜立サ、三折、彈之懸銀錢

現行如此也、云、

保延三年五月二十九日、三箇夜於鳥羽
馬場殿庭被修之、其時記之

四面引幕柱有幕、其內敷、其上立壇等、中
壇四角被立燈臺、四本立、撥四本引五色

糸、四面闔伽四前奉之
用、飯七十三坏

上加五穀粥、及挿銀錢蠟燭等、如常入堂
以前、以不動明及三種明兼可加持之、
貞應御記云

開白

阿闍梨淨衣、著平袈裟、助修著五帖袈裟
也、先戌刻許、阿闍梨律僧參會、後承仕中

壇火舍、捺香、置火

火、阿闍梨入壇場、承仕、仰含口、油トク、
能程指油スヘシ、云、

道云、私案若公家御祈之時、奉行助修
可仰此事歟、如何、

已上

行法

先到壇前禮拜如常

次著所塗香、加持香水、奉利

次瀝淨

阿闍梨瀝淨之時、同時助修二人各四
方之壇、供物瀝水、此料瀝水器二坏兼

置伴僧之座、壇下置事不可然、瀝後可
置本所、先助修可加持之一人、東

南兩壇一人、西北兩壇云、

建仁元年九月九日、於白川御所南庭

三箇夜被修之時、四方壇之瀝水、東北

一人、南西一人、如此可瀝之、由當座被

仰、仍散供、如此散之、良律師小僧勤之
云、

同二年十二月被仰之時、四方壇瀝水、

如記文、東方西方壇下置之、上薦、東南

ソ、キ下薦、西北ソ、ク度、現行如

此不同也、但後、常東南兩壇下、鋪之
東北西南、被灑之、又兼置伴僧座無事
之、只被置壇下也、云、

大加持供物

不用拍掌彈指云、

元久元年三月十五日、於宇治新御所、
三箇夜被修之時、開白不被用拍掌彈

指、次二夜被用之、其後御現行多、不被
用之、但又近來每度被用之、可有別心

也

次去垢清淨、光澤

次總禮可隨形

建保四年被修之時在

次啓白

次神分祈願等

冥道無遇各場平等供養、劍一切天衆地
類、併令來臨影向給、凡今夜行法皆悉無

非神分之儀、雖然任常途之例、且増法樂
彌添威光奉、爲總神分、般若心經、大般若

經名

次祈願、金輪聖主等如例

仰承乞、祕密教主三世常住摩訶毘盧遮

那如來、教流布身釋迦牟尼無上大覺世

尊、教金輪身大聖四臂不動明王、殊異道

無邊、各場二百餘位、三部界會諸尊聖衆、

天神地祇一切冥衆、還念本誓、願佛教勸

悉降臨此大曼荼羅中、各住本位、納受之

供養、殘受此味、増益威光、爲奉令、太上

皇解脫業障、增長善根、除災孽、妖懺、退障

礙流難內外無邊御願決定成就

南無摩訶毘盧遮那如來

一字金輪佛頂

佛眼部母

大聖四臂不動明王

焰摩法王小山府君

三部界會諸尊坐索

諸天善神

冥官冥衆

寂山三寶

一切三寶

爲宮內安穩諸人快樂男官女官各願成就

摩訶

諸天善神

爲乃至法界衆生平等利益

觀世音菩薩名

爲法成就

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

一字金輪佛頂

次供養文

次唱禮

南無清淨法身毘盧遮那佛

東方寶幢佛

南方花開敷佛

西方無量壽佛

北方天鼓雷音佛

東南方普賢菩薩摩訶薩

次觀曼多羅定印

西南方文殊師利菩薩

西北方觀世音菩薩

東北方彌勒菩薩

佛眼部母菩薩

阿梨耶婆羅那多

寶地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶

轉日羅蘇婆伽地

轉日羅軍荼利

轉日羅娑婆德迦

縛日羅樂叉

外自在

一切冥官各及眷屬

三部海會一切佛菩薩等

次驚覺 次九方便

次五大願

五大願之後助修念誦讀經助修六

人也上願二人尊勝陀羅尼中願二人

諸天下一人尊勝陀羅尼中願二人

助修微音云

次三部次被甲次金剛輪陀羅尼

次地供次金剛牆

次道場觀定印

觀想中央位上有字變成率都婆

變成大日如來放光照諸尊隨類顯現

本 能可觀之胎藏意尤可相應也

次三力偈次普通供養

次觀曼多羅定印

但常道場觀次用觀曼多羅次三力偈

等也

次大輪壇次治略次成不動

次振鈴次各文

有施主之齋文者先可讀之次讀本記

文讀齋文所說甚多但依師說用

此所也云

次私記文是謂口口文

蓋聞冥道無邊之○等一段

次奉請

一心奉請毘盧遮那佛等十七行

次唯願等三行

次送車轆次諸車轆

次迎請聖衆

大鈎召印明可用之但先置用三部哉

次諸天勸請 聚寶合掌口誦

誦普施明末加曳

次召請供養詞

令當召請諸天冥道等

次召請印明如記

師說云右手中指大指相捻餘三指招

之也

那謨了○哩迦哩多哩但佗揭多夜

次開印明

師說云不散前印中指內サマへ彈指

スル也內彈トイフ是也云

庵ア布帝哩迦哩タ哩但他揭タ夜

樂師云已上二印記說文難得心殘不

審仍面授如右

次金剛次火琰

大關伽

正治二年八月十四日被修之時左手
捧器右手大指無名指モテ四方壇供
物等彈水被散之先捧兩手供養中壇
後也云、

次花座次善來偈次重法大界

次加持飲食詞八行

謹以依佛爲阿難等云、

次光明自在勝妙寶言如記

次後甘露 次 字觀同

樂師云已上三印明師御現行度見

之左手取念珠右手法印彈指二十一

反許被取其數、

一帖云佛食三七反善薩食二七反諸

天食三七反云、

已上三印明或前方便次載之但度見

之於此被用之也云、

次加持供養納受詞

今悉以如上眞言等云、

次塗香 師御記貞應三

次塗香供養之時器打火案此時助修出

普通讀勸請段了錢鉢打之

次阿闍梨禮盤下自修飲食散供等其作

法先到東方壇前飲食燈錢帛等供養次

散供也加持以手壇下邊散之五六反然

後起去先東次南次西次北如此供之東

北角不經立歸還壇登禮盤無禮拜以道此

間供養段數反誦之云、

次供養段了錢鉢打之

次發遣段了又錢鉢打之

次諸天漢語之後誦九條錫杖、舉念

誦如元

愚云阿闍梨自供養

樂師云

次塗香

此時伴僧誦諸天漢語勸請段了錢鉢

打之

次供養段數反誦之飲食散供等了錢鉢

打之

次發遣段了錢鉢打之

伴僧散供作法異說多歟但正治二年

被修時作法阿闍梨供塗香之時助修

出諸天漢語初段錢鉢之間五供養了

二百餘位聖衆悉之供養之其作法師

御抄委細也此間助修二人法人也起

座一人到東方壇下一人行西方壇下

但後ハ跡先護身次法普印向壇每一

位各飲燈普三誦誦之

一壇四十餘位可誦各五十反許歟云

如此一一壇賦供畢次向壇下小飯散

供等先誦諸天普供兩明壇下散之

仰云

散供有二說一如右先壇上供了次散

供スル也一壇壇上壇下供了也兩

說中一壇シハツル說便宜也云、

助修如此供週之間阿闍梨五供養了

次供普印各三三反誦之是總供也

次取念珠記反數誦唵字二百餘反次

一字三明アテ供二百餘位也云、

私云此外有多說但今是師云御現行

也具可見御次第書之

後日仰云阿闍梨總供之後中壇許隨

位一常蠟燭供樣各誦飲食明可

供也云、建仁元年九月被修之時四

方散供云壇上供過新淡補遮緋度

補緋未臨壇補緋布惹室利提婆補多

羅者扇底クロリ分此祝每位誦一

供之次壇下散供スヘキ也如此已下

了移次壇了

仰云先其位名字次上了眞言誦之ツ

クヘシ供スル次第上福東方北方

下福南方西方可供也此役良重普賢

動也壇上供机ハシ中ハシト三所ツ

イキト供也三四五重次第ミタ

ルトモ不可共中一村左右端一村

可供云、

此等間殘伴僧等有座誦諸天漢語供

養段數反見散供了誦發遣段也如此

等之間阿闍梨五供養普供

讚四智聖或三身共用諸天

入三摩地有疑說定印

愚云如此行法入三摩地都心常佛菩

薩行法入三摩地不似淺行之輩全隔

境界事心中可觀第五阿字變五輪率

親婆成此ツトハ虛空界遍滿如次變

大日如來成此時可法無所不至印也

冥衆圍繞了

次結根本印
先佛眼印次無所不智印明次智拳印明
次一切佛心印

義○南暗薩囉沒駄目地薩但縛乾哩
捺野餽也吠奢爾義莫薩囉尾泥ソハ
力

次一切菩薩者印
義○南迦薩囉他尾摩底尾根羅達羅
摩駄路涅佐多三、河ソハカ

次諸金剛持地印
義○救呼々發吒々聲々
次諸聲聞梵交印置左脇

義○南位略鉢羅底ヤ野尾葉多羯摩
○惹多呼
次諸緣覺內縛火堅圓端相柱形如輪

義○南聯
次八部等印如合也
焰魔天如台私可供加太山府君獻

諸天者印
迦々々迦羅野ソハカ
諸龍空拘定空指端等天印置頂上

義○南伽捺爾威ソハカ
諸夜叉同縛地水合聚
義○南ヤキシヤンハラヤソハカ

羅利來虛合二水入內背相著火及空端相安
義○南落又毗樂ソハカ
乾闥婆內縛二水劍立不相著

義○南尾戌歡薩縛羅縛係備ソハカ
諸阿修羅空手印掌風安背
諸阿修羅空手印掌風安背

義○阿羅邏延ソハカ
迦樓羅空手印五指向外以定空物
義○南阿鉢羅底賀多捨薩那南但爾

也他地捨句囉摩賀捨句囉尾且多跋
乞叉薩囉跋義說那迦々々々四三
摩野摩奴薩摩羅昨底瑟吒胃地薩但

摩那羅金合二風相合二空散整
義○南賀薩南尾賀薩南枳那羅教
ソハカ

摩那羅以印當心元相和五風
義○南薩羅藍尼羅羅ソハカ
諸人會合

義○南車鉢藍摩摩摩曳迷ソハカ
次三種悉地印明次次加持珠
次正念誦有師說

私云大日三所不至五字金輪一字佛眼大
小藥師大咒三部炎摩天泰山府君諸
天尊勝陀羅尼如來慈護三摩耶戒吉

祥天子不動此外隨時可加誦云
次法施
五如來在私心經經論要文章

三界唯一心心外無別法
心佛及衆生是三無差別
諸法從生如來說是因

此法目盡是大沙門說
佛以一番演說法衆生隨類各得解
內空外空內外空々々大空勝義有爲空

無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
壇波羅蜜戸羅々々々々々々々々々々

性空自性空其相空一切法空不可得空
今性自性空已上十八種性空
內空外空內外空有爲空無爲空無始空

性空第一義空般若波羅蜜空因空佛果
空空々々已上十二空
聲聞若菩薩聞我所說法

乃至於一偈皆成佛無疑
十方佛土中除佛方便說
無二亦無三若有聞法者

諸法從大來○是法住法位○
諸佛兩足尊○是法住法位○
自我得佛來○神通力如是○

每自作是念○永斷於生死
如來證涅槃常有無量樂
若有至心聽生滅々已

諸行無常是生滅法
寂滅爲樂
此是共此是集此是滅此是道

此應遍知此應永斷此應作證
此應修習此已遍知此已永斷
此已作證此已修習

無明緣行緣識緣名色々々縁六入
縁生縁老死愛悲苦惱
無明滅則行滅則識滅則名色

滅則六入滅則觸滅則受滅則愛滅則取滅則有則生滅則老死憂悲苦惱滅

壇波羅蜜戸羅々々々々々々々々々々

耶々々々。禪々々々。般若々々々々。

因緣所生法 我說即是空

亦名爲假名 二是中道義

圓頓者初緣實相造境即中無不真實繫

緣法界一念法界一色一香無非中道已

界及佛界衆生界亦然隨入皆女無苦可

捨無明塵勞即是菩提無集可斷邊邪皆

中正無道可修生死即涅槃無滅可證無

苦無集故無世間無道無滅故無出世間

純一實相。解更無別法。性寂然名

止寂而常照名觀雖言初後無二無別是

名圓頓止觀

次九條錫杖但可隨形善用時阿闍梨

但予正修之時。刻久頗可用心也。仍諸

天漢語誦了則出錫杖助修之誦之間正

念誦靜令修之也錫杖了之後則先五如

來名號同眞言等各三反次經論要文等

各唱之了則讀式文諸真道等云。

此次大尤可也。但若夜長俱具早速之時

念誦法施悉了之後阿闍梨相共誦之。又

可宜略如此次第只隨時早晚可消息也

是皆先達之所許也未必一定

錫杖三昧私記仙湯已用之故大僧正

但私云諸法本無生四句誦之每句無

處不至印明可法給也

次根本印 如前但存略之時大日二印金台

諸天三種悉地 佛眼

次五供食 飲食以香花供明

向諸神各別抄持云今日施主某甲所有錢財

位若下冥道鬼神等二百

次燒銀財

此時承仕等各四方壇上錢帛串取之

伴僧一人相具令燒之燒之也其間作法

詞等在私記伴僧雖令作法阿闍梨猶可

諸其詞數云

各依次第如法分付香周遍無令失所已上

宜但誦法方可從便宜云云大某夜一ツ說無

行過大會等十一

次普供養

次讚四智三反如常助修誦之

次闍梨次啓謝香印次振鈴 近來依師說也

次補闕分事由等在別

三箇夜之時結願夜用此作法如常

樂師云結願夜用此作法如常

等少其後不結願夜用此作法如常

被用五供今此口不結願夜用此作法如常

次迴向方便大隨方迴向

次禮拜 阿闍梨下階版シテ取香品起

南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來

南無寶勝如來

廣博身如來

摩訶身如來

甘露王如來

妙色身

多寶

世間廣大盛德自在明佛

十二上願樂師琉璃光佛

一字金輪佛頂

十方三世一切諸佛

十方三世眞降法寶

文殊師利菩薩彌勒菩薩

普賢菩薩除蓋障菩薩

觀世音菩薩大勢至菩薩

藥王菩薩藥上菩薩

地藏菩薩虚空藏菩薩

大毘盧四臂不動四大明王

烏樞薩摩明王

護世八天諸護法衆

北斗七星九執大天十二宮神二

十八宿等

山王七社兩所三聖王子眷屬

十六羅漢四大羅漢

十方盡虛空界一切聲聞緣覺

二百位中一切諸天護法冥官冥

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

衆

太上天皇玉體安隱寶壽長遠

次奉送

先投花下禮次彈指七反

師說云奉送每時也云

次三部次被甲

次下座禮佛次出堂

助修散供作法

四方壇下小飯二坏居之散供一折敷置

之出諸天漢語之時助修二人立座

初一人寄各壇前次以施飲食等三

明加持之次取散供諸天普供兩明誦

次第壇下之散之也

觀念不及壇上無名雜鬼類遍受

與之可想也又護身以後三明以前壇

上飲燒錢三供誦各一明一丁寧可

供之

飲食燈明錢帛等供養作法阿闍梨供衆

香之時助修出諸天漢語初段錢鉢等之

間塗花燒三箇事供了二百餘位衆悉

止歟將又漢語次第只依散供遲速可誦

修其後小時許猶可滿此遍數歟隨早晚

可定之歟或阿闍梨三明七遍許總供常

事也

或助修至棚下每棚先其棚每位飲燈之

普三明誦之了次可散供也而不略一方

四十餘位也誦各五十遍許歟

或今案阿闍梨總供之後誦唯一字助修

散供之間以一字當三供可誦三百餘遍

歟

有師說者此供養之間是等之赴也委細

決之時今案之棧任阿闍梨意樂隨一可

用之云

但正修作法者助修散供以前先無左右

寄棚本每棚一位各誦三明一丁寧可

供之一人東南一人西北各供了又立歸

壇下散供之也其後著本座此供之間阿

闍梨同印明觀想能可用心云

過再獻淡補澁再度補緋未臨弘補緋布

冥道供結願作法

一夜之時同用之三夜之時結願夜用之

後鈴之後禮拜或隨方滿

打錢讀卷數讀訖又打錢結願事由

其詞云

七口僧綱大法師等可依助修

殊難致精誠凡夫具縛身定所違犯多力

ラム或放亂餘念相交或身口行儀難收

歷三業六根所誤失越三摩耶罪障誦有

功眞言唱種寶號備懺悔滅罪功力爲

成如法如說御願

金剛輪陀羅尼一切誦

佛眼眞言一切誦

滅罪眞言一切誦

摩法毘盧遮如來

藥師琉璃光佛

一字金輪佛頂

大聖文殊師利尊

五大明王滿山三寶

二六

嚴御顯天靈驗勝利新之奉護顯然則梵
釋四王龍神八部十二威德天聖歡喜天
三界所有天王天衆威光倍增奉北斗七
星九執大天十二宮神二十八宿御本命
元神本命曜宿當年宿曜諸宿曜等法藥
莊嚴奉法摩法皇五道大神太山府君司
命司祿神等冥官聖類奉之利益莊嚴別
本山鎮護兩所三聖王子眷屬祇園天神
赤山明神威光增添奉王城鎮守諸大明
王伊勢大神宮八幡三所賀茂下松尾
稻荷住吉春日平野大原北野明神等有
勢無勢大小諸神總日本國中一萬三千
七百餘所已下知未官知神祇其這年中
行疫流行神奉始著天準土權實二類乃
至虛空遍法界遊空地居天神天祇一
爲奉合法藥莊嚴離業得道總神分般若
心經打若般若經名

金輪聖王天長地久奉爲藥師琉璃光佛
殊承乞祕密教主摩訶毘盧遮那如來教
流布身釋迦牟尼普道教金輪身大聖四
臂不動明王其道無邊各神二百餘位之
中諸佛菩薩聖尊緣覺大衆神祇眷屬夏
類我山一乘守護山王七社王眷屬
大師聖靈護法聖衆一本智悲願迴金輪
依順佛教教悉此大曼荼羅之中降臨各
住本位納受供養喰受法味已了三箇夜
薰修莫大一念信心不空太上天皇御息
災安穩增長實壽保御卽厄月厄非中天

短命。惟畏天變。地妖。惡夢。物怪等。諸不吉
祥。事未然。拂却。惡人。怨念。惡靈。初氣。怨家
。怨對。作障難者。何求短者。一、降伏退散
。設無始。御罪障難。難轉今所修之冥道。無
遮障。會功德。不可思議。故業障。併消除。解
脫。國土安穩。萬民快樂。內外無邊。自利。
他。御善願。決定。令成就。圓滿。給。

南無摩訶
 一字金輪佛頂
 佛眼部母
 大聖四臂不動明王
 娑摩法王泰山府君
 三部界會諸尊聖衆
 諸天善神
 冥官冥衆
 叡山三寶
 一切三寶
 大臣公卿文武百僚朝野遠近百姓萬民
 至各願圓滿爲

摩訶	天衆	宮內男女安穩快善爲	爲無邊法界平等利益	觀世音菩薩名	爲法成就	大聖文殊	金剛手
々々	々々	々々	々々	々々	々々	々々	々々

一字金輪々々
次五悔。次隨方迴向。次佛布施。

次禮拜 在別成說論後用之
次還登禮驚解界
次奉送先投花口禮盤下次彈指七遍
次三部次披甲
次下座禮佛次出堂

豪覺々々冥道供佛燈明内外事
辨備次第先壇ハシ標並壇穴アケ立銀
錢ヘウノキ以佛供次御明之此マヘサ
マ並置也略供養振鈴不用之略行法之
時振鈴用之故座主御房一説御抄修御
時略行法也仍振鈴有之此法鏡鉢不用
之但故阿闍梨院御祈修時行法
メカレウセラレシニ諸天讀始メノト
被用之故座主御房院御祈行法如此事
等用御祭文先私記讀其次自施主許有
ヨミツケ可讀之也
求冥道供護摩可有傳教大師私記其
旨也冥道行法可除辟除從魔云々
慈賢云相實法印修尸摩時人喚之云々
若祭法文辨了見歟
委冥道供不用尸摩云々
師御記良應云々
修中事
問云諸壇置房花是座華歟爲當供養料
花歟
師云何様ナルヘキヤラム和尚座花不
被仰供養心被思食歟
私意座花覺
祐眞座花思タリケリ
同可爲座花歟其故中壇已置之而四面
之供養可足明知此座花云又若依之座
花云者四角壇可置散花歟大散花爲荷
葉大房花爲蓮花座故也
僧都云此難尤然也但天等座選座事

毘沙門修行法軌見但件文七日作壇說
ナトシテ深義ナレトモ是也其說又爲
天等主先時佛菩薩燦燦奉事
其非佛菩薩事今日同外部天等現爲主
時如此也凡如然事トモカクモ一篇義
分也云々
又云必今房花則花座不可思事也隨彼
形類各々座成可觀也云々
愚私云天等座蓮花事義釋分明也今御
問答頗不審御志却候歟
同和尚御抄道場觀不如胎迹如圖位
此事如何
僧都云口如胎者只台藏四重曼荼羅觀
也夫迹如圖位者無所不至光被照權實
之冥衆顯現時此冥衆之上此四重曼荼
羅宛然具足也故此曼荼羅冥衆內證ア
サマルト觀也凡一切有情自本具足哉
等云々
道一私云此事肝心々々
大和尚御房間申云私記奉送用二印明
其心如何
和尚仰云投花者中壇佛菩薩奉送彈
指發遣解部天等無名鬼類發遣也云
又即申云彈指發遣三部可用之由已
師傳之仍隨無名鬼類等哉又台藏諸天
等解院御座然而只奉送投花如何
仰云皆如此事取方々可有事也師說通
三部是深秘口傳一往先可限天等是本
體○又佛部等被攝天等勿論々々淺略

一往取方一切事用事常途法式也
又申云此三部通用秘說習タラン人只
此彈指發遣ハカリ用候不可苦哉
仰云勿論也々々努力々々不可苦事
也但又淺略深秘等四尺必並可用事也
寺印如記用之尤宜哉等々
道一私云不限此一事此次諸事才學
多付了盛悅千迴々々
已上御記

建長七年四月八日於鞍馬寺爲利益
衆生抄記之
併師說口付之外不交他流而已
文安五卯十一傳領了實助也
御判

門葉記 冥道供補

校者曰此卷與阿婆抄冥道供本全同故本
文者省略之而唯校與抄耳參照圖後第九卷
五百二十頁七頁一百四十四頁

寶治三年正月二十二日於鎌倉草了
元亨二年八月九日於觀音大門寺
實藏院寄寫了 金剛佛子
文明十一年二月七日寄寫之矣
次日如形校合了 法務前大僧正實助

門葉記 如法經

如法經 灌醵類聚記 山家要略記內
五通記 都事僧云

根本如法堂事

根本如法堂

茸檜皮方五間堂一字

安置多寶塔一基高五尺

又舊白木小塔 奉納如法經

塔右安置金色釋迦像一體

塔左安置多寶佛像一體

四角安置普賢文殊觀音彌勒像各
一體

天長十年歲次甲辰慈覺大師年及四十
身羸眼暗知命不久尋叡山北洞閉之
處結草爲菴絕跡待終盤居三年練行彌
新夜從天得藥其形似芭嚙之半斤其味
如蜜傷人有語曰此是三十三天不死妙
藥也嚼畢夢覺口有餘氣大師心怪自持
焉其後疲勞更覺暗眼還明於是石墨草
筆手自書寫法華經一部修行四種三昧
卽以彼經納小塔安置堂中號首楞嚴院
後人此堂曰如法堂矣

嘉祥皇帝依慈覺大師奏狀給作料建立
安置如法一乘妙法蓮華經并數體佛菩
薩像置二口僧給半供
嘉祥元年 月 日左大臣藤原朝臣造

立茸檜皮五間堂一字奉安置如法一
經

如法堂文書五通

新造堂塔記一通 銅筒記一通

女院御願如法經御願文案一通 正文在
前唐院講一通 靈異記一通 經在

右當院將來住僧等時一披見當發信心
至守護矣

長元四年八月七日 前小僧都覺超

新造堂塔記

慈覺大師去天長年中初入當院結草菴
以爲室修四種三昧蓋絕人跡端坐待終
坐禪之際滿石波以爲墨抽草心爲筆手
躬書寫妙法蓮華經一部納之小塔安于
一堂故座主兼朝和尚爲院家檢校之時
忽奉 天輪修營壞宇自爾以來星月推
移土木漸廢院僧源信傷聖跡之欲漂淪
俯視越攝州刺史江大夫爲基勤力以修
理焉刺史夷隆鑄鐵增以堂基跡遂以新
塔之形像云堂云塔功甫就刺史諸日
我有新寫法華經一千部安置之於塔中
以爲功德之張本堂不容受者乎恒信等
又奉送立金色釋迦多寶二世尊像普賢
文殊觀音彌勒四菩薩像僧明禪造將賢
僧嚴久僧聖全等造彌勒源信造餘幾但
觀智木所安置今加金色之飾卽築二重
壇上置白蓮華上起新塔裏處舊
塔兩塔中壇安置二尊像令四菩薩同繞

於寶塔修飾多資倍於前紹隆當時檢校
座主權僧正大和尚水過餘僧餘經之交
錯諸人雜入之闖入亦是故實矣抑我等
今有願、以此功德、先開華報於極樂、遂
拾寶果於寂光乃至末代衆生、以一花一
香供養之者、以一首一偈讚嘆之者、但舉
一手或復小低頭、今如是等輩皆成佛道
經云、若經卷所住之處、皆應起七寶塔、以
一切花香瑤瑤蓋伎樂歌獻恭敬尊重
讚嘆、若有人得見此塔禮拜供養、當知是
等皆近菩提佛語、純一我願、諸南無十
方三寶哀懇證誠、令我等之弘願住大師
之本懷、欲重結緣、以一偈讚曰

妙法蓮華經

難解難入門

普門衆生說

皆入佛知見

聲聞若菩薩

聞我所說法

乃至於一偈

皆成佛無疑

十方佛土中

唯有一乘法

無二亦無三

除佛方便說

諸佛從本來

常自寂滅法

佛子行道已

來世成佛道

或以歡喜心

歌頌頌佛德

乃至一小音

皆已成佛道

若人散亂心

入於塔廟中

一稱南無佛

皆已成佛道

於諸過去佛

現在或滅後

若有聞是法

皆已成佛道

未來諸世尊

唯說百千億

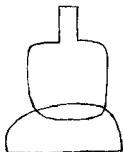
無數諸法門

其實爲一乘

諸佛兩足尊 知法常無性
佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間常常住
於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛
雖亦種、道 其實爲一乘
今我亦如是 安穩衆生故
以種、法門 宣示於佛道
菩薩聞是法 疑網皆已除
千二百羅漢 悉立當作佛
我所有勳業 今世若過世
及讚佛功德 盡迴向佛道
願共諸衆生 往生安樂國
我等與衆生 皆共成佛道
永延二年戊子十月十七日庚午記之

如法堂銅筒記

如法堂銅筒形事

右常院住僧覺超等、奉守護此如法經、如
護已命、如護眼精、而作念、法住有限、將
來可恐、及堂塔破壞、無人修理之時、此妙
文混泥土、爲邪見之所輕、愛諸僧會、議云
鐘筒一口、埋置堂裏、誠末世住僧、令移納

此經、積土石成山岳、特慈拿出、世非勝術
哉云、雖有此議、難遂其志、爰禱定國母
發深重願、如法書寫法花經一部、奉安置
此堂、是則爲奉結緣、大師本願、也仍聞食
此事、即助僧願、令設此筒乎、將來住僧、能
得此意、隨時氣色、宜勤此氣、抑此筒長短
縱廣、狹彼本願、塔量所令鑄造、也彼塔有
內外二重、外塔者、故源信僧都爲加莊嚴
新所造也、其內奉納本願經、轉經塔、今議
將來、以彼轉經塔、奉納此銅筒內也、但今
彼堂內西北角、假鑿淺坑、暫置此筒、奉納
院御經、及法滅時、當堂中心、鑿深坑、埋銅
筒、被移納本願、以院御經、可奉納塔之
筒內也、時人每事、酌酌而已、院御本意、此
筒、雖爲我御經、諸僧隨喜、相議如此、而大
師本願、國母御願、信力堅固、功德無量、佛
祖所照、常住不壞、但疑肉眼愚見之、迷、後
世智者、將思、願以此功德、普及於一
切、我等與衆生、皆共成佛道、文

長元四年八月七日

覺超記

前唐院勝楞嚴院

可奉守護如法經狀

右件經、須一門相共、晝夜守護也、而遠住
之人、事與願違、當院有便可盡深、誠又此
經、當時威驗、靈異多端、遠近道俗、結良緣
矣、然猶佛法、住世時節、有限、將來事甚可
怖、畏若及堂塔破壞、無人修理之時、雨露
濕經、卷泥土、污妙文、歟悲哉、誰不歎

之今諸僧會議云歸倚一口埋置堂裏令彼時人奉納此經豈非勝術哉云雖有此議難遂其志爰禪定國母聞食此事即助僧願令設此筭然則末世常住僧等殊加用心宜勤此事有別記一通更檢彼文努力々々不可致輕忽故撰

長元四年八月七日

檢按座主僧正法印大和尚位

女院御願文案上東門院正文在

法花經一部八卷如法力キタテマツリテ横川ノ慈覺大師ノ如法堂ニオサメタデマツルコノヨノカミシミシデカキアタナルカマヘシテオサメタデマツレハアサキ人ノ目ニハクチソコナハレ給フトミルトキアリトモ實相ノ理ハ常住ニシテクチセスモロノ功徳ヲソナヘタルモノナリワカ顯コハロサシキヨクカタケレハオノツカラコノ道理ニカナフラムコレニヨリテリカコノ經ハミメウノ七寶ニナサレタル經卷トナリテ七寶ノ塔ノウチニマシノテ編勒ノ世マテツタヘヲキテ釋迦ノミノリウセナムトキニモコノ經ハマシノテ人ヲワタサセタテマツラム編勒ノ世ニイテタマヘラムトキニノ經ヨセテ人ヲワタサセタテマツラム編勒ハマタノ佛ニツケタテマツリテヨニタエス人ヲワタ

サセタテマツラム又コノクトクニヨリテワカツノキミタイラカニタミヤスラカナラム又法界衆生ヲアマネクワタサムワレノチノニ三界ヲイテカナラヌ極樂淨土ニムニサレテ菩提ノ道ヲ修シテトクホトケニナリテ衆生ヲワタサム又淨土ニウマレテチニハゴノ經ニヨセテ人ヲワタサム編勒ノ世ニモミツカラアヒテコノ經ヲモチテ人ヲワタサム又コノ經ヲオサメタテマツルコトハ慈覺大師ノ如法經ノチカヒニコハロサシヲオナシウセントナリコノオモヒニヨリテヨハニ大師トタカヒニ善知識トナリテ佛事ヲタスケ衆生ヲワタスミトナラムカハルフカキマコトヲ釋迦多寶彌陀普賢文殊觀音勢至十方三寶トモニテラシタマヒテワカ顯カナラスミテタマヘ

長元四年十月二十七日

菩薩比丘尼

此御願文御筆如經法又加納御經施了云

如法堂靈異記云

譚案經云若經卷所住之處園林樹下僧房白衣舍山谷曠野即是道場諸佛故此得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪入涅槃云此堂豈非其處乎誠可尊重恭敬抑故

淨藏法師世習難斷戒行雖闕持明之功近代飛名聞其德行猶非凡人彼傳云天曆六年淨藏法師登橫川一夏苦行每日詣如法堂備香花供爲千反之禮常思念我彌宿善今得人身同爲沙門願盡拜大師師師經水可消無始之罪霜云即欲用件御經于時有一小僧傑出見陳曰昔日慈覺大師爲教六道群類數年被縛行手自書寫之恭敬抽慙劬奉納此藍依之比寂山王赤山明神番守護晝夜無懈而今汝以呪申之驗德態欲開見妙典尤愚也甚咄哉形雖似佛子即同外道早可成慚愧深可發誠汝若不止此邪念善匪背誠招寄責云法師卷舌敢不及拜云同文云

同人法師參住橫川如法堂其時雪深不能往反於禮堂行小便而其前忽焉見光明光中有一貴人威德巍巍束帶而立雙色瞋目瞻視法師良久不言然後示云大師以此經付屬國內有威德神明令守護之今日賀茂之守護也今行此不淨事欲微將來而聖人所作爲之如何言訖不見云又往年於法界坊修法事有一雜役人到此堂北戶下揚聲大叫衆人競赴見之從耳流血不覺辛苦人問其故答云偷尋隱所欲行便利忽致此愁云即令懺謝其過得平復云

萬壽五年五月三日東西塔諸僧結緣於此堂修十種供養權大納言左衛門督同被參會道俗共發大菩提心終日禮拜供養其日此堂紫雲起云諸人具見云已上上裁記

信乃前司保賢朝臣於近江國遠見件雲本懸三神山末懸橫川峰

又大內御經之問諸僧眷屬見之云又北山石藏寺人明尊大僧都爲首上中下相共見之其雲本隱山離見但當西塔北嶺末懸石藏西山見聞人疑云山上若有聖人去世歟若有靈異佛事歟後時於橫川如法堂修十種供養即知其瑞相也

但遠見者不知當此堂西塔人具見但至于晚景指西南去云

又雲色人所見不同或云紫色或云鈍色或云虹或云上有白雲其下赤雲中有種種微妙餘色或又一人朝見夕見近見遠見其色不定云

四條大納言被作十種供養讚嘆其詞云クサノ雲ハ空ニヤミチヌラム

心ハカリヲハコフト思ヘハ後日書送云件讚嘆後亦迴覽慮被治定即被報云

クサノ雲ハ空ニヤミチヌラムハコフ心ノカリナケレハ

所思如此但彼日有綵雲之瑞可謂感應縱有絕妙之詞至于雲句更不可改云被示之旨尤道理也隨喜信更末世希有

佛事只在於斯如此異事稍有其數略勒一兩以示後來願以此功德普及於一切我等與衆生皆共成佛道
長元四年歲次辛未十二月二十三日
前權少僧都覺超記

延喜十二年閏七月五日燈油佛僧供官符下知近江國油三升六合白米十石四斗二升料

延長四年三月十九日不可亂入如法堂之山前唐院禁制

正曆三年八月十日置十禪師檢按一口以修理料封戶內竟給供養料官符下依座主大僧都通賀奏也

前唐院禁制不可亂入如法堂狀

有慈覺大師爲法界衆生爲鎮護國家爲利益衆生爲住持佛法爲證成菩提別造如法之觀音像繕寫如法之法花經安置此堂誠徒衆言此是十方諸佛遊行之處

天龍八部栖止之砌也莫諸同法衆不可不以淨心亂入者而傳聞年來常住大衆往來諸人任意釐入多致滋吹自今以後親疎足論莫入之亂入各守遺誡不得忽緒矣

延長四年三月十九日

別當大法師

萬壽五年三月七日關白左相府舉敎岳限七諸日參籠中堂書寫供養本願藥師經一千卷延請山上耆宿二十一口晝夜不斷令轉讀法華經又以權僧正慶命於醫王寶前令修藥師法以權大僧都心誓尋圓於寶堂修不動法延命法十一口座主僧正延清一千口僧於大講堂令轉讀金剛壽命陀羅尼經蓋爲擁護相府也時也想士大夫從丞相之後慶者多焉權大納言藤原長家卿入首榜殿院禮慈覺大師所書寫之如法經權少僧都覺超法眼教圓阿闍梨梵昭明快等迎謁之相共議云如經說以十種供養具欲奉供養此經請各捧一種助成首儀僧都隨喜感悅云

是則佛子宿念也善哉即定四月十八日爲其植期會議已了各退還至彼日亞相引伶倫光儀僧都自爲導師陳瑞機令權大納言公任卿作讚歎詞時卿通世今在水谷寺爲結緣綴作贈之其詞云種種之雲是虛にや滿めらむ

運ふ心の限無ければ

結緣諸衆唱此讚嘆行道從曉期日也白雨間灑紫雲斜聲之感之至也權大僧都明尊於大雲寺望望台嶺見有雲氣信濃守大江保資上洛之路於江州蒲生野遙眺散岳紫雲映日升代之瑞殆軼在世者歟

三十神勸請記云 良正阿闍梨也
阿闍梨傳燈大法師位釋良正 慎敬奉爲
如法經守護奉勸請日本國中三十善神
結番次第

三十神勸請事重 有口決難次載

十日伊勢大明神

十一日八幡大菩薩

十二日賀茂大明神

十三日松尾大明神

十四日大原野大明神

十五日春日大明神

十六日平野大明神

十七日大比叡大明神

十八日小比叡大明神

十九日聖眞子大明神

二十日客人大明神

二十一日八王子大明神

二十二日稻荷大明神

二十三日住吉大明神

二十四日祇園大明神

二十五日赤山大明神

二十六日健部大明神

二十七日上大明神

二十八日兵主大明神

二十九日苗鹿大明神

三十日吉備大明神

一日熱川大明神

二日阪波大明神

三日廣田大明神

四日氣比大明神
五日氣多大明神
六日鹿島大明神
七日北野大明神
八日江文大明神
九日實船大明神

右三十善神或依心願或任本約奉勸請

如件

延久五年歲次癸丑正月朔朝壬戌十日辛未 阿闍梨大法師良正謹記

三十神勸事慈覺大師御代不及結番有心中祈願勸請十六神爲如法經守護神

大師遺命曰如法經守護神予滅後有僧可結番云今良正如期勸請大師滅後高僧今良正是歟

良正阿闍梨記云

延久五年癸丑阿闍梨大法師良正慎敬奉勸請日本國中三十神爲如法經守護神

于時感夢想云威德魏貴俗二人來告曰汝知否我二人者大原北野兩神也故慈覺大師爲護如法經聖人勸請三十神結番而我等二人被指出之條如何尤愚者哉兩神垂迹素意唯有一乘守護願者聖人蒙芳恩欲入三十神結番帳示即隱失舉夢覺後驚奉入大原北野兩神又苗鹿大明神故慈覺大師御時爲如法經守護雖不結番心中奉勸請日本國有德神

明其內苗鹿大明神被除之間明神所望大師曰我幸當山麓從昔于今垂跡守護大師佛法可爲如法經守護神之由被申大師曰自然之懷意也速來令勤番役云仍苗鹿大明神成悅舉被奉柱二本云

故大師仰也云云

延久五年正月十日

阿闍梨良正謹記

沙門壹道記云

天長六年己慈覺大師御年三十六於首榜嚴院堀中締草庵修禪三箇年晝夜三時讀誦天台法儀法儀修坐禪練行四種三昧同八年初秋天手自以草爲筆以石爲墨以禪定智水一字三禮書寫妙法蓮花經同九月十五日於堀最中草庵傭請當山座主義眞阿闍梨達十種供養以靜安爲頌文顯其聲清微而達天聞聖衆星天人雲集奏微妙音樂以奏氏二人爲衆人十種供養供物者自公家被調遣皆以寄麗也凡大師練行之間身疲眼暗知命不久非幻非夢天人常來下而與天甘露服之身健眼明三箇年所法結願天皇隨喜之臨幸榜嚴院有御聽聞導師說法同宮樓那辯說如法經在我朝最初大善根十種供養天竺第三佛事三國之間未如此有甚深善根以國內有勢有德神明三十箇處爲守護神結番定曰大師入滅之後有高僧可番定云大師

對予示曰此如法經善根者無天竺無漢土今始天台法三箇年行法書寫妙法蓮花經之間天童來取水模學子助化眼天甘露外敢無用餘所食書寫此經僧衆中莫交予門徒外他宗禪衆文

貞觀九年正月十四日

沙門壹道謹記

壹道記云

一番子日伊勢大明神
二番丑日八幡大菩薩
三番寅日賀茂大明神
四番卯日松尾大明神
五番辰日大原大明神
六番巳日春日大明神
七番午日平野大明神
八番未日大比叡大明神
九番申日小比叡大明神
十番酉日聖眞子大明神
十一番戌日住吉大明神
十二番亥日陣波大明神
右慈覺大師去天長年中奉請伴大明神爲如法經守護神但依心願未及結香而諸神御經守護之由類被申之仍亥日熱田鹿島氣比三尾等大明神合番守護之

貞觀九年正月十四日

沙門壹道謹記

門葉記 如法經二

如法經雜事

一前方便

上人等正懺悔以前七箇日之間一日三

時勤行

法花懺法爲調機也

此間世間出世行儀進退各示合令用意也

一、堂莊嚴事

前方便訖更入湛淨水於新桶兩三口洗

道場

先外上人洗之後上人等沐浴潔齋著淨

衣可足雖許重洗之拭乾也多可儲之

先立寶座

天蓋 羅網 時花 簾

四面關伽燈被水引等

日中時居佛供盡八日

香桶入香火打等

穗帶兩三御明手瓶小鉢子等可用意

次懸幡花臺引羅網

已上影物用紙

次敷上人等座

半疊布 練加座具但上人持之

經机一說名香一說散香器

寶座前立前机散香器等立於香

寶座上安妙經一部入寫以之爲本

二番

堂前明障子外立高机大火舍燒名香

二花瓶神時花每時關伽餅備之料關

伽餅一基儲之

關伽桶內關伽折敷花折櫃香桶等

花柄法節無懈意儲置之

一門前用意事

高机一二前置香呂也

灑水器加散枝別机可有之

香象一頭

淨蓮一二枚敷之

內尻切可取上人日數但堂內儲之本法之時用轆

一正懺悔可用六番日

自晨朝之時始之

三七日之間六時三遍之懺法或用

每日懺法訖著座之後轉經少時證

嘆

或初夜時前後程伽陀兩三也

一開白儀式

上人等各澡浴香潔著新淨衣訖整威儀

參堂持座具三衣等也

先堂外引列上人多時敷蓮道取渡淨

衣所淨蓮也爲先上關門前灑水訖起

香象入道場無言遶寶座三匝調聲上

人進將寶座前始懺法不能具記

一淨衣所近道場所或上人

鉤淨掉下敷淨蓮並懸淨衣

燈臺兩三所儲手水桶手巾

一行水所淨衣所近邊儲之

淨桶二口許加杓可在打板
鈎棹懸湯帷
平足狀可踏上人具敷

一釜殿

大釜二口水船湯取薪等

勤厚維那三四人入道場三時二時可隨
時此間行水湯淨灌之寫經之間不斷儲
之

一奉迎料紙事 兼儲洗紙

正懺悔一七日訖之後上人向料紙之所
奉迎之爲遠所之時上人著穢衣乘馬行
向儲行水於彼所隨身淨衣等
大寶或與奉入御料紙上人等持幡灑水
燒香散花合致奉迎之

一取寫經硯水事

橫川根本水正懺悔二七日畢之後持淨
瓶或竹筒等取之奉渡之其水取儀如料
紙迎

一寫經事

此間堂外健樹物樹有不顯供
花事變爲男女貴疑結緣也

正懺悔三七日畢後夜懺悔之後向外方
數座新半疊或淨庭座具草座共用之
經蓋經臺硯筒等用石黑草座
覆面手袋經筒含香等

近來行向牛尾山取墨流沙灑之用之

云上人少行向可取之歟

若於云道場加行之間調卷料紙者淨板

埤形鎔定木小刀(ムヒノク)川鐵等

皆悉清淨可用意也如此等事悉用意了
上人等更出道場行水著寫經淨衣入堂

如開白

導師一人啓白讚頌禮拜等
法則次第如常不能具記

或上人各持齋一日之中書寫畢是本式
也但部數多之時日數不定也只隨時
宜可消息之書寫畢奉納金銅筒加結緒

經之各付封安御內了
凡寫經之間小用意多也調墨之間
白瓷大小器淨布巾等細可用意

一十種供養事

花香瑠璃抹香塗香
燒香幡蓋衣服妓樂合掌
供養物造花以下事隨力分未必一定
或以紙作之或鍍金銀道儀之廣略俗

人多少又隨願主意樂
或時以導師
啓白事由

一奉納事

或本所如法或靈所靈社邊或墳墓砌各
可在願主意樂
其間雜事
不造具記

一上人淨衣事

正懺悔三七日之間二具
寫經淨衣一具
必用別衣七條袈裟也
法衣衣本法儀也

義淨許桑孫玄奘用種花
但南岳嫌絹綿之間多不用之歟於末代

之人能可加料酌事歟

衣裝七條袈裟在船表袴

大口大帷袈衣
各二條
料厚袈

三衣座具草座經念珠扇帶等

一上人供料

五斗供三斗供
可無法式
可隨力也

一外上人兩三輩

本所承仕預等敷上人弟子等敷
手水所淨衣所
門前行水等間細爲召仕也

已上外細臨時用意猶以多之非
兼日記錄之限

右如法經者源起自慈覺大師御獨行山
路之間盛勸行之不與調卷開題獨入金
銀筒埋靈所穴各至慈尊出世遂再會禪

經典契開題於慈師之佛前者也而近來
在家男女貴賤之輩相語法器上人企此

行之時依爲清淨之行業不似常途之佛
事不儲布施之供養於上人只獻十種之

供具於經典於上人淨衣各爲有其煩隨
施主之力分少訪與之也或又隨喜之

餘雖有及施物事全非尋常之儀只志之
所之也仍財施之費無其煩功德之貯有

非此者歟有善心之人必可致結緣行業
也利此行者爭期一佛淨土之再會哉者

爲不知案內之人相記之置座右而
已

有願主之時必施主之所可有其用意

事

一莊嚴道場具

寶座在天幡花曼羅網等

名香花白檀雜香花箱花平瓶含香子

佛具四面圓加佛供養香呂
燒香器燭燈臺等

- 一 門前具
  - 一 淨衣所具
  - 一 湯屋釜殿具
  - 一 上人淨衣
  - 一 同供料等事
  - 一 燈油 加燈心堂內門前淨衣所行水所等料
  - 一 半疊 可隨人數加減等
  - 一 日中御佛供八盃
  - 一 御明料手瓶、小鏡子、歛
  - 一 香桶、火打等
  - 一 手巾、巾布等
  - 一 穗等兩三堂內料
  - 一 手袋五六許
  - 一 厚紙七八帖 洗紙等細料
  - 一 大寶一捧 料紙迎料
  - 一 御輿二基 一基實座料 一基奉納料 加案等
  - 一 銅筒某口 可隨御部數
  - 一 上人宿所事
- 此外寫經等具，上人可用意也。
- 抑加行之間，上人淨衣事，最略之時，自行之間，用付衣也，而開白引列之時，威儀不具，又可然。聽聞人見，聞之間，定外見，不宜有難歟。然者，可用別裳表袴等也。而淨衣別裳以下三具之用，意有其煩歟。爲上人又全無其要歟。仍少令略之，不可事關歟。然者，二具料布，兼日可分給之歟。但汗取極熱之時，三必可入也。湯帷二歟。然者，一人分
- 七條袈裟二在緒

- 袈二
  - 等身衣二
  - 表袴二
  - 大口二
  - 大帷二
  - 汗取三
  - 湯帷二
  - 紙衣一料厚紙二帖
  - 布帶二
- 已上以二具，正懺悔過半之後，其淨衣，令洗濯，可用寫經之淨衣，寫經之間，又加行，後淨衣，令洗濯，可用十種供養裝束。然者，以二具可足也。皆具三具，料布甚有煩歟。
- 次供米事
- 五斗供，又以煩歟。前方便七日，正懺悔三七日，寫經七箇日，首尾都合五七箇日也。人別能米十石可足歟。但減數可有人意樂也。
- 寬喜三年七月十七日，依大殿仰注進之。
- 故大僧正御房御草本也
- 如法經支度
- 一 道場一間四面
  - 法花經一部 法座安置料古
  - 法座一脚 在水引
  - 御輿一基 在羅網寶椅等
  - 關伽四前 在火舍四花瓶四

- 燈械四本 長二尺二重
  - 花足八佛供料
  - 天蓋一覆 在小幡八流羅網花露等
  - 幡二十四 流長五尺
  - 花鬘十二枚
  - 羅網四十五枚
  - 前机一脚
  - 燈臺一脚
  - 經机九前隨人數
  - 香壺九口
  - 塗香器九口
  - 半疊十枚 加禮版
  - 內尻切九足
  - 巾布二切
  - 幣二柄
  - 花笥九枚 花袋可用意歟
  - 一 關伽擲一脚
  - 關伽桶一口 在約
  - 關伽折數一枚
  - 花檠一合
  - 一 寫經具
  - 經笥
  - 經臺在緒
  - 經臺在水引
  - 硯蓋 硯石、墨、筆、小刀、水入簍
  - 含香少、丁子
  - 名香少、沈白檀、丁子
  - 手袋
- 在法座之前

淨庭 已上人別

一門前

机一脚重

灑水器 一口在散杖

香盤一面在香印

燈檠一支

香象一

香爐入別

一淨衣所

淨庭入別

竿入別

手水桶在杓

手巾二許

尻切

一、行水所

行水桶二口在杓

水桶二口許

○二口可有之

釜

湯取一支

釜

平足駄入別

一、加行裝束

布付衣

七條袈裟若五條

袴

布小袖

紙衣

汗取

湯帷

三衣袋

坐具

草座

念珠

帶

扇

一、寫經裝束

衣

裳

七條袈裟

表袴

大口

襪

一、十種供養具奉納金銅白瓷可有用意

机四脚 高三尺五寸

小高坏八本

龍頭五

竿四支

花瓶二口

關伽器四口

火舍二口

一、佛供米 白米一石許

一、御明油 一斗五升

一、香二斗許

一、散花紙 上紙十帖許

一、人供

上人人別三石或五石

外護者二人人別一石可在淨衣

維那三人入別五斗可在淨衣

此外奉納昇輿若大可有用意

以上降臨僧正筆跡寫之

注進 御如法經可有御用意事

合

御半疊十八帖白布ヘリ

清蓮二十枚

金剛三十足 内外料

マコモ二枚

生桶一口 口一尺三寸在カケコ

關伽桶一口 口八寸在杓一タタイタ可有

御行水桶二口カイケニ可有之

足桶二口湯取二可有之

御香水桶二口口一尺約二蓋可有之

關伽折敷二枚長一尺三寸廣一尺

差油小テウシ一

人見料布五尺

手拭布二尺

巾布二 在カセ二

香桶一口口七寸在蓋

香六斗

御カキ板二枚長三尺廣一尺三寸

御手水糊料板一枚長二尺三寸

柱二本長七尺アツサ三寸ヨホウナルヘシ

御打板料板四枚 廣一尺三寸

足木四 長三尺廣三寸四條

御ソク板一枚長三尺廣一尺

御聽聞所座一間

御明障子六間、二百三十枚相原也
唐紙障子ヲ、イ六間相原百二十枚
已上雜、等也

エリモノ、紙事追可申入云、
正應三年六月十五日被始行之時
承仕普光注進也

御如法經佛供等事

日別

御佛供、米一斗

燈油二升代銀三百四十但可隨時獻

行水料五斗

僧衆八人二斗二升四合、輕ヲ加爲并衆、

已上代慶總都合一貫五百七十但

可隨時也

御門跡領拜仰木御領等被支、三十

日、日被宛也其内藤島庄三、日勤

仕也弘安五年之時、如此三箇日、仕

而今、二箇日也、又水御如法經之時

平泉寺二箇日、而是、今度、一日也

已上以實證法印筆寫之、正應三年

記也

記 法經三

供養如法經式

導師著座、總禮後誦云

諸佛、出世云、二行二反

南無、難、遇妙法、花經二反

大法用了誦云

妙法蓮花經等云、

南無、一乘妙法蓮華經七反

次啓白并達經大意了誦云

十方佛土中云、二反

諸法從本來云、二反

我、力如是云、二反

南無一心敬、妙法蓮華經七反

南無大恩教主釋迦大師七反

次述、婆品意了、三聖開眼

次供薪等作法如常、即安、佛前了誦云

往生聞仙言、心生大喜悅

探薪及奉獻、隨時恭、與

南無、迦大師阿私仙七反

次奉禮提婆達多本身大寶伽羅、薩

南無大慈大悲大寶伽、菩薩七反

次結緣提婆、並、要、多云、

南無妙法、花經提婆達多品七反

次述闍品得益

南無水離惡、蓮花化生

次十種供養

先獻九種、次合掌供養了、云

願此香花雲、遍滿十方界
供養一切佛、經法并菩薩
是供養者、得無功德
如虛空無邊、不可得際

南無恭、如法妙典七反

次導、從禮版下、大、共行不輕行

先唱二十四字、次方便品、三行許、次願

以此功德

南無一心敬頂、他、性七反

次導師登、版發生、值遇妙法願唱

御名百反了誦云

願我生、見諸佛等云、

南無生、世、值遇妙法七反

最後要往生極、願唱阿彌陀寶號百反

了誦云

依、諸功、

我及餘信者、既見彼佛已

願得、證無上菩提

南無命終決定往生極樂十反

建久八年二月、日以金剛壽院座

主自筆本書了

如法經作法

一、正懺悔三七日

開白優婆塞後夜

先行道、三衣、三鉢、先上齋、具

行道了各留摩訶庵、具置三衣、行者左

禮拜三反

南無十方三世一切三

南無法華經中一切三寶

南無懺悔教主普賢大士

次各就座 作法如常

次調聲持坐具三衣等進佛前禮拜著座

始懺法開白時奉請眾唱用之

六根段終禮拜三反

南無十方法界一切三寶懺悔懺悔眼根

罪障

南無法華經中一切三寶懺悔懺悔眼根

罪障

南無懺悔教主普賢大士懺懺懺懺眼根

罪障

耳鼻舌身意可准知之

或每段懺懺懺懺六根罪障

四悔終禮拜三反 或一反

南無十方法界一切三寶證知諸誠勸請

功德

南無法華經中一切三寶證知

南無懺悔教主普賢大士證知

或一反用之

南無二所三寶普賢大士證知諸誠勸請

功德

隨喜遍向發願可准知之

十方念佛三反用之

懺法了調聲下座而讀經等若讚嘆

但水過以前預不用之歟

以上懺法每時作法大概如此歟

一可奉迎料紙事

行法二七箇日了第三七日始更掃灑道

場燒香散花種鐵淨而可奉迎料紙但

第七箇日終程可宜云

持幡灑水燒香散花持之著料紙在所

先聖人列立庭上伽陀 多少在心先外內

妙法蓮花經 是大摩訶衍

衆生如教行 自然成佛道

南無極難值遇一切妙典

諸佛興出世 懸遠值遇難

正使出于世 說是法復難

次料紙道場內加陀

但迎聖人不可不知之

次料紙奉入大寶

自道場奉出之

次請取大寶之後伽陀

十方佛土中 唯有一乘法

無二亦無三 除佛方便說

願我生見諸佛 世恒聞法花經

恆修不退普賢行 疾證無上大菩提

次路次行列

持幡灑水燒香散花大寶 奉持之下

路次之間燒香散花合殺無休時

次到道場庭前伽陀 身心無懈倦

情存妙法故 勤求於大法

普爲諸衆生

次道場內伽陀 於我滅度後 應受持此經 是人於佛道 決定無有疑

次奉入大寶之後伽陀

願以此功德 普及於一切

我等與衆生 皆共成佛道

一奉迎水作法

聖人等到根本水前伽陀

妙法蓮花經

漸見濕土泥

藥王如當知

如是諸人等 決定知近水

次能淨器了入水其後列立圓伽井本

伽陀

情存妙法故

每自作是念 以何令衆生

得入無上道 速成就佛身

次到道場庭前伽陀

覺聞若菩薩 聞我所說法

乃至於一偈 皆成佛無疑

次道場內伽陀

於我滅度後

次奉入水於道場之後伽陀

我所有願業 今世若過世

及見佛功德 盡迴向佛道

以上別之時作法

先奉迎料紙次取水其作法如上記

次持歸之間各合殺無休時

先持幡灑水燒香散花大寶水難水

次列立道場庭前伽陀 情存妙法故 聲聞若菩薩 次道場內伽陀

於我滅度後

於如來滅後

知佛所說經

因緣及次第

隨義如實說

大道場障子自內開之

次大寶奉指入之御水等同奉入之

次登山聖人洗足入道場著座而後伽陀

願以此功德

次退下

以下同時作法

一、筆立次第

先寅刻打集會大鼓

次聖人入堂

次後夜時儀法如常

次儀法了各持坐具三衣香呂花筥等出

當門前敷淨筵各著座

私云此間小掃除可有之歟

次持座具三衣香呂花筥等列立灑水熏

香等了爲先上臨入道場行道三匝觀念

無言

次三匝了迴立寶座左右禮拜三反敷坐

具禮三寶

次總禮

我此道場如帝珠 十方三寶影現中

我身影現三寶前 頭面接定壽命禮

南無大恩教主釋迦牟尼如來三反

稽首天人所恭敬 阿彌陀仙兩足尊

在彼微妙安樂國 無量佛子衆圍繞

南無極樂化主大慈大悲彌陀如來三反

次於法華妙典生難遇想

諸佛興出世

無量無數劫

能聽是法名

南無極難值遇妙法蓮華經三反

次長跪合掌懺悔無始以來三業六根煩惱罪障

一切業障海

若欲懺悔者

衆罪如霜露

是故應至心

南無懺悔六根罪障三反

次各著座

次導師登禮盤

次三禮如來頌

次神分

次啓白事由

次發願

次四弘

次一切書寫打

次導師下座

次分經

次書寫

一筒奉納作法

先門前集會

次入道場行道三匝

次立本座禮拜三反

次懺法或略之

次面々書寫御經等奉納筒相副卒繩等

寶座前机奉置之

次奉付封

或自上護付之或自下護付之

聖人次第持坐具進寶座前禮拜三反

即登坐具上奉付封付畢後還著本座

具面々敷之例也但一人坐具兼行之

例有之可隨時歟

次施主并結緣衆等封次第可奉付之

次補關分

上人一人進寄佛前著半疊取香呂二丁

三禮如來頌

神分

清淨寫經之處如法如說之闕天衆地類

定來臨影懺給梵王帝釋四天王玉衛守

王城諸大明神普天率土一切神祇殊吾

山山王七社王子眷屬乃至闍魔王界冥

官冥道至法樂莊嚴離業得道御爲

般若心經丁

大般若經名丁

次靈分

四依弘經三國傳燈大師等聖靈乃至一

切靈等普賢行願爲

釋迦牟尼寶號丁

志御所過去聖靈以此如法如說書寫功

德成就普賢行願速證無上菩提

阿彌陀寶號丁

妙法經名丁

次祈願

金輪聖主天長地久御願圓滿御爲

普賢菩薩名丁

太上天皇寶祚延長御願圓滿御爲

妙法經名丁

普賢菩薩名丁

諸宮諸院善願圓滿御爲

觀音寶號丁

殊々々々無始已來三業六根一切罪障

皆悉消滅臨終正念願生決定往生極樂

內院見佛聞法燈得無生法忍在所々

值遇諸佛世々生々恒聞妙法念々成就

普賢行願速證無上大菩提爲

釋迦牟尼寶號丁

妙法經名丁

普賢菩薩名丁

殿內安穩諸人快樂爲

釋迦牟尼寶號丁

普賢菩薩名丁

別一結衆三七日間日々思惟一乘之妙

理時々陳說六根之罪障三業塵垢無殘

爲

釋迦牟尼寶號丁

妙法經名丁

普賢菩薩名丁

乃至法界平等利益爲

阿彌陀寶號丁

普賢菩薩名丁

一結衆各三七日行法之後四箇日間信

心佛子等同志一誠清淨如法儀則寫平

等大會眞文異念妄念相交學緣覺觀心

外發起加之文字之訛謬就書之錯亂定

以多歌仍奉唱三寶名號可備其補闕各
擬至誠心唱一々名字可成如法如說善
根也

南無大恩教主釋迦牟尼佛丁

證明法花多寶善逝丁

三世十方一切諸佛丁

西方極樂世界阿彌陀佛丁

開三顯一開近顯遠○平等大會

一乘妙法蓮花經丁

八萬十二一切聖教丁

普賢菩薩丁

文殊師利菩薩丁

十方三世諸大菩薩丁

聲聞緣覺諸賢聖衆丁

法花經中清淨大衆丁

天台大師諸大師二聖聖丁

十方三世一切三寶丁

次合般釋迦阿彌陀法華

合般了各寶座前踞踞伽陀

妙法蓮華經

南無如說修行決定成佛

願我生々見諸佛

南無生々世々值遇妙法

願以此功德

南無自他法界皆成佛道

次出堂

一供養作法

先聖人衆會門前

持坐具三衣香呂花苞等次第入堂

次行道三匝無言

次諸衆著座

次傳供僧衆列立寶座左右

傳供之間僧衆四智讚伶人奏音樂

無音樂者可用鉦鉢

大傳供了僧衆還著本座踞踞伽陀

先總禮

我此道場如帝珠

南無恭敬供養一切三寶

次華

若人散亂心乃至以一華

供養於畫像漸見無數佛

南無歸命頂禮一乘妙典

次香

須臾那闍提多摩羅旃檀

沈水及桂香供養法花經

南無歸々々々々々

次璽路

種々諸璽路無能識其價

我今皆供養妙法蓮華經

南無歸々々々々々

次抹香

散花香抹香以須臾臍鬘

如是供養者得無量功德

南無歸々々々々々

次塗香

旃檀及沈水種々諸塗香

盡持以供養妙法蓮花經

南無歸々々々々々

次^六燒香

衆寶妙香爐

燒無價之香

自然悉周遍

供養一衆法

次^七幡蓋

其大菩薩衆

執七寶幡蓋

高妙萬億衆

供養法華經

次^八衣服

應以天華散

天衣覆其身

頭面接足禮

生心如佛想

次^九伎樂

簫笛琴瑟篳篥

琵琶錢銅鉦

如是衆妙香

盡持以供養

次^十合掌

或有人禮拜

或復但合掌

乃至舉一手

皆以成佛道

次^{十一}總結文

以花香幡蓋

敬心而供養

如是供養者

得無量功德

南無歸命頂禮一乘妙典

遍滿十方界

願此香花雲

經法并菩薩

供養一切佛

南無歸命頂禮一切三寶

有音樂者每段可奏之

次導師登禮版可有登樂

次^{十二}法用等次^{十三}啓白

或讀十種供養式文常事也

次^{十四}補闕分寶號等

次導師下座可有下樂

次^{十五}出堂

或聖人猶留道場行道合殺

次^{十六}讚嘆

我以相嚴身

光明照世間

無量衆所尊

爲說實相印

南無妙法教主釋迦牟尼如來

南無自他法界皆成佛道

此作法可隨時歟

一、奉納作法

先拂曉聖人等入堂早懺法

其後奉人御經於御輿

立道場前

次^{十七}奉納

先持幡次灑水次燒香次散花次御輿

若大寶

御輿之後聖人少供奉而持散

華袋路次合殺之間散之

次^{十八}神社佛宇之前必有可御陀

本地等若云

次^{十九}奉壇壇有作造近來略之

先次邊奉寄御輿次穴內灑水次散花

次^{二十}燒香等

次取土御經筒奉納之

次以平石蓋覆之後次第以石奉埋之

次行道合殺 釋迦彌勒法華
妙法蓮花經

南無一乘妙典如法修行得無生忍

願我生見諸佛

南無生世值遇妙法

若有書寫力

南無決定值遇妙法慈氏世尊

願以此功德

南無自他法界皆成佛道

次作禮而去

以上

聲聞若菩薩

乃至於一偈

十方佛土中

無二亦無三

如我昔所願

化一切衆生

或有人禮拜

乃至舉一手

於諸過去佛

若有聞是法

諸佛興出世

正使出于世

無量無數劫

能聞足法者

聞法歡喜讚

則爲已供養

斯人亦復難

乃至發一言

我所有福業	今世若過世
及見佛功德	盡遍向佛道
今此三界	皆是我有 其中衆生
悉是吾子	而今此所 多諸患難
唯我一人	能爲救護
爲度衆生故	方便現亡火
而實不滅度	常住此說法
神通力如是	於阿僧祇劫
常在靈鷲山	及餘處住所
每自作是念	以何令衆生
得入無上道	速成就佛身
於如來滅後	知佛所說經
因緣及次第	隨義如實說
於我滅度後	應受持此經
是人於佛道	決定無有疑
一切業障海	皆從妄想生
若欲懷悔者	端坐思實相
衆罪如霜露	惠日能消除
是故應至心	懷悔六情根
妙法蓮花經	是大摩訶衍
衆生如教行	自然成佛道
願我生見諸佛	世恒聞法花經
恒修不退善賢行	疾證無上大菩提
善賢生相如虛空	依身而住彼國土
隨諸衆生心所欲	示現慈身等一切
八功德水妙花池	諸有緣者悉同生
我今弟子付醵勸	龍花會中得解說
我昔所造諸惡業	皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生	一切我今皆懷悔

衆生後在生死海	輪迴五趣無出期
善逝恒爲妙法船	能載愛流赴彼岸
我此普賢殊勝願	無邊壽福皆迴向
普願沈溺諸衆生	速往無量先佛刹
我常隨順諸衆生	盡於未來一切劫
恒修普賢廣大願	圓滿無上大菩提
願諸同共者	深生慶幸心
冀來世重聞	早階無生忍
願以此功德	普及於一切
我等與衆生	皆共成佛道

如法懺法問答
如法懺法法樣如形注之家莫同良思答
先房中作法洗浴之後著淨衣次門前灑
水次超薦香象入堂
問右繞佛像何意耶 答給仕相也懷悔
必用五事一脫履二踰跪三顯右肩四讀
懺文三反五禮懺悔立足五體投地也
問脫履何意 答カシコマル意也
右膝者地偏相合掌何意耶 答給仕相
也
佛前禮版不可置唯可數半疊也五體投
地故也是如法經時事也各前立机香呂
并花誓及三衣可置之是如法經時事也
問坐具草座下敷歟 答爾也
問坐具居樣如何 答先以右手按之次
右膝アケテスリ登云
問座席如何 答在左右座時左右佛前
方爲上轎佛後方爲下轎座只座席一筋

時佛面爲上轎逆行轎次坐云一是一筋
座法花堂樣也是世間習手初也
問三反懺法樣如何 答奉誦三反六根
段不可云第二第三各三反十方念佛三
反云
問禮拜時持香爐歟 答不持云
其故如何 答禮拜云者是五體投地也
然文說彼初樣了往生要集引觀佛經云
五體投地如大山崩或又聞自心血出汗
云故不可持香呂歟又若持香呂一心禮
佛義難故歟
問燒香散花可用何處 答先最初一心
敬禮時者捻香散華次供養文初次供養
已禮三寶時次每六根段初各用之并每
小段初可用之十方念佛同可用之
問顯跪用何處 答除禮拜時自餘時皆
可用之所謂供養文奉誦五悔段可用之
不用顯跪意如何 答文云人各顯跪云云
不用五事不成懺悔文其中顯跪其一云
坐具禮拜時立數之著座中顯跪之云
問禮拜之時立坐具上歟 答不爾坐具
前立座具守衣機料也故此身投打也云
問五體投地樣如何 答先兩膝次兩臂
次額如此次第投地也六根段各每部一
禮時可觀先十方諸佛禮次法花經中一
切諸佛禮次禮普賢菩薩或分三度禮之
云
問衣服如何 答可用布云
其故如何 答懺法是南岳流也彼大師

自著布衣。弟子布可著用云。仍行被流儀法時。尤可用布衣。敷次唐土天竺比丘多分著布衣云。糞淨三藏一人用粗。是極穢事也。多分更不知。問。六時中開白何時。答。晨朝時可始之間。晨朝初意如何。答。止觀第四卷半行半坐三昧說文可得心。問。六時者晝夜云何分別。答。晨朝寅中。日中巳中。黃昏酉中。初夜戌中。半夜亥中。後夜丑中。犬貝中。吹也。仍已中乃至寅中。書也以貝鳴可爲起首。問。後頌三禮等五體投地敷如何。答。爾也。後頌時持香呂。

以上了

如法儀法拔。常樂院法印奉問良忍上人。被書之事也。門流殊可祕藏之。不可聊爾穴賢。道雲金剛。

如法經私記 通用私用意

御門流如法經之時道場正面之外放出立。机大火舍花瓶備之事。他門常無此事歟。

如法經事

先正懺悔可始之日。次以前七箇日。先前方便三時懺悔法可修之。初心等人爲調其器也。度數人者必不然歟。

次正懺悔事

先承仕等洗其道場

次堂莊嚴。上入下。隨少。行水。帷著大口。

用平足駄重洗道場。能洗巾之。方八十。八內金剛用之。立寶座。顯天蓋。御經箱。寶座。前立机。塗香。名香。器等置之。其前敷半疊。疊。喜南面。爲道場。經箱上。可向西敷。四面關。伽等備之。日中時。佛供八盃用意之。

次上人隨人數。經机。半疊等用意之。各一經一部。塗香。名香等置之。上人一人。二人著淨衣。入堂。內先灑水也。淨幣。巾布等物。兩三用。意。衆經机等物。能洗濯之。淨蓮可置之也。門前高机一兩立之。香呂等物爲置之也。灑水置之也。如香象等事。紙葩濟。用意。事。器量外上人事。承仕預等也。門前神明帳。便宜所事。儲之事。

次正懺悔儀法自晨朝時始之

上人付衣。大口著七帖袈裟。坐具三衣香呂等持之。入堂。先門前灑水。越香象位。次。喝。次不亂之。以上。爲先。無言行道三匝。可有三。行道三匝了。上。爲佛前立留。數坐具。諸衆皆如上。各留所。數坐具。禮拜三反。五體投地。禮了。各次第。著本座。即一和尙寶座。前半疊。著座。今度無實行道三

後更向寶座前。餘未同之。其打。啓。取香呂。又打合掌。即始三寶禮也。五體供養文等。持香。奉

誦段許三反。可有之。一反。例有之。也。正嘉二年。經光緒元年。都奉。一。反。終一禮。

唯願段一反。勿論歟。次梵唄行道三匝。二和尙役宜也。但可依器量。說梵唄。散花。不持香呂許持之。如常。餘衆香呂散花共

持之也。唱了呪願等。如常。次敬禮段。各一反。六根段等。終禮拜三反。次四悔。終禮拜等。已上其言。在別次。十方念佛三反。次經段。如例。次又十方念佛三反。次後頌。次三禮。持香呂不五體投地。

諸衆踞。歸本座。禮佛頌之時。著座時。偈神分等。如例。祈願。靈分等。如例。次調聲。坐具三衣。香呂。花。爲持之。鋪著本座也。

次上人難役人。數多之時。殊上一人下。一人。定。著寶座。花。備之。掃除等事。此間各讀經等。隨意。次。時懺法。時時。如先。

或三時入堂。常二時入堂。宜也。後夜寅時。許夕申。終許始之。宜也。初夜時。順逆十心讀之。他所無其儀。

凡三七日間懺悔之作法。不過之。故初夜之時。次時。伽陀等。讚嘆可有之也。

料紙水等迎之事。中七日終。程定其日。即兼日。靈山院。上人

之許。部數等事。可觸。體事也。登山。衆下。鴈六七人。可宜也。其衆後。夜入堂。早懺法。六

時。共讀之。但五時。可讀也。然而六時。故實。歟。即淨衣。淨筵等。隨身之。如法。水洗。紙兩

三帖。用意之。洗香同之。へムヒノクラ等。事。承仕等。可得其意。

御料紙水等迎之作法伽陀等在別

大寶一竹筒六七許如法水上人持一荷不過數次水承仕等持之二荷許歟持幡灑水施香散花用意之私云寶座內灑水散香薰香等可有之歟

此間伽陀用之歟

或先料紙次水安置之後各入堂迴向伽陀一兩誦之其後各退散也各歸路留道場上人少寶座御興居之等事不遲留守也上人各入堂儲之他所ハハ即道場庭至伽陀二大堂內伽陀二如何

大御料紙水等自正面可取入之灑水可用之堂內上人請取之水寶座下置之御料紙覆面手袋等用御興內可安置之洗紙裏也日來本經之箱後押寄置之洗紙數御料紙其上可奉置也

終一七箇日許可行之事歟料紙繼シタタムル事鑿山院上人約束常事歟不然者各繼之等事有煩歟但表紙等洗紙用之淨丁木カキイタ小刀ソクイヘテ等可用意之料紙大卷料紙九枚也中卷料紙八枚小卷料紙八枚也如此可用意

事歟料紙大旨三枚一枚繼也可得其心寫經事

三七日懺悔終半夜時懺法之後道場大掃除草座等用意之內金兩半疊等新用

道場重洗清道場灑水巾布巾之也大新

半疊敷之等事

聖磨事白地案シタムヘン各祝請儲之請水祝箱置之

各經机花立一火舍一經蓋儲之

經箱祝箱等具前日以淨水洗濯之也

覆面手袋等可有之含香等本經勿論歟

道場掃除之後各奉請御料紙經箱卷付シタメテ廊次自正面寶座之上大第

置之等事能可可用意事也

次後夜懺法各著布法服用轆入堂讀之也

大葩等又掃除之又出堂

大引列入堂如開白敷坐具等事

無言行道三匝各座邊蹲踞敷坐具草座蒙御陀禮拜五體讚嘆每散花伽陀等了歸

著本座

大啓白之仁坐具三衣香爐持之付半疊

三禮如來明神分啓白發願等事次下座

歸本座

次分經下薦之役寶座邊至敷坐具拜經

三反五體投地

次取經箱請之人座之前立即敷坐具禮

拜三反之後捧經蓋請之

次分經之人一禮也次諸衆皆悉可然

也分經之人已輕次

抑寶座左右分經人二人宜敷上人多

之時刻久之間兩方同時可宜敷

各詣了寫經同時也此等事如形書付

之寫經間不斷行水用意之也

寫經間一時懺法早速也十方念佛一

反後唄等也

寫經間佛具一面敷如何

寫經了用各經等事簡奉納事近來竹筒宜

敷云隨經部數筒并細繩用意之繩長

一丈二尺許可足敷筒中灑清洗香等散

之筒洗紙裏納之カヲクル事十文字横

二所先下次上第スチニテカラテ

ルナリ封結付封事如常洗紙書封也書

實名裏加判願隨部數各書封以持之筒

奉納畢前机之上並立之小刀置之次自

上薦次第付封各持坐具佛前半疊敷之

餘物此時不持之先禮拜五體投地大付封

皆付了一禮之後著本座諸衆皆然也上

人多時半疊二帖並之二人付之宜敷

白川殿御如法經初度上人二十四人敷

其時者如然可然云付封了與中奉立

之經箱可取出之也

次補闕分寶號其人登半疊著座坐具敷

之

次先金一打佛子等事寶號大輝迴彌陀

法花合殺各三反後唄次讚嘆等也

次十種供養事

上人著法服持坐具三衣香呂等入堂花

箱各體本座宜敷引列之儀無之只入堂

各付本座敷二樣也敷坐具先禮總伽陀

即十種供養伽陀

花香二誦了禮拜散花璣珞抹香二誦了

禮拜十種如然宜也十種伽陀了導師登
禮版法用等號或半啓白了迦向伽陀

此間下座禮佛上人各退出了
香樂有之時作法在別

奉納已前凡道場御經等御坐之間上人

每日入堂儀法一時可有之奉納曉先儀

法次大寶或稱中灑水薰香等以後奉納

次第部數定之可奉入也次各歸座伽陀

一兩次釋迦合殺出之自正面次第出堂

自下薦定役也
最下持播次大寶第三灑水第四燒香

餘衆御共也人數多時散花二人可宜獻

奉納事
到其所穴內灑水薰香散香散花其後直

筒內納之穴中奉納之後石等取積也

次三重合殺釋迦後明

次伽陀兩三伽陀可有之

已上私記之

參社等次第在別

和尚御現行等近來又用之作法或

尋聞或隨見及記之爲存知許也不

可外見々々々穴賢々々
金剛佛子覺源

初夜儀法事
先敬禮段
次順逆十心
我與衆生無始已來今由愛見故一內

計我人外加惡友二不隨喜他一毫之

善三唯遍三業廣造衆罪四事雖不廣

惡心遍布五晝夜相續無有間斷六輕

諍過失不欲人知七不畏惡道八無慚

無愧九撥無因果十放於今日對十方

佛普賢大師深信因果一生重慚愧二

生大怖畏三發露懺悔四斷相續心五

發菩提心六斷惡修善勤策三業翻昔

重過七隨喜凡聖一毫之善八念十方

佛有大願惠能拔我及一切衆生後二

死海脫三德岸九從無始來不知諸法

本性空寂廣造衆惡今知空寂爲求善

提爲衆生放廣修諸善漸斷衆惡十唯

願普賢慈悲接受

次六根段
至心懺悔云々出之

六根段禮拜詞云

南無十方法界一切三寶慚愧懺悔眼

根罪障
南無法花經中一切三寶慚愧

南無懺悔教主普賢大士慚愧
禮了第二第三可唱之也
以下以之可准知之也
次四偈終禮拜詞云
南無二所三寶普賢大士證知證明勸
請功德
以下隨喜迦向發願一々可准知之

已上爲初心人注之

但六根段終禮拜常不高聲一禮之後

次二反各上頭又禮之由也各微音唱

之也初反許也次四偈禮拜詞可准知之

皆微音唱之也

此法則尋常作法賦但二樣也有施主

之時三反五體投地唱之樣有之耶

六時偈等說所事

七佛通戒偈阿含經等文也

晨朝偈出曜并常律經文也

日中々御應供經文也

黃昏々日月三昧經并出曜經等文也

初夜々普賢懺悔經文也

半夜々坐禪三昧經文也

後夜々六十花嚴經文也

以上

如法經料紙迎次第

古式雖載時刻近來行人難守之只早

晚隨時
先御與成大寶隨身之聖人等向料紙所
列立庭伽陀
妙法蓮華經
諸佛興出世二行
次料紙道場內伽陀
但迎聖人不可知之之本所聖人定存知
次指入御與於道場 成大寶

次料紙奉入御輿、自彼所奉出之、請取之後伽陀

十方佛土中

願我生、見諸佛

大路次行列

持輪灑水燒香散花

次御輿

爲近所者聖人四人昇之、宜歟爲大寶

之時者聖人下、攝一人捧之、路次之間

各合殺

次來道場庭前伽陀

幡存妙法故

次道場內伽陀

於我滅度後

次奉入御輿安置之後伽陀

願以此功德

取水作法

聖人等持淨器到根本水本

先伽陀

妙法蓮花經

漸見濕土泥

如是諸人等

大能、濕淨器了入水其後列立、關伽井

本伽陀

情存妙法故

每日作是念

次來道場庭前伽陀

聲聞若菩薩

次道場內伽陀

於如來滅後 知佛所說經
因緣及次第 隨義如實說

次道場奉入水其後伽陀

我所有福業 以上以祐眞律筆跡寫之

料紙并水同持迎之作法等

御料紙并水迎事

料紙水同時奉迎之道場之庭前、來時

伽陀二、堂內伽陀二、不遇之歟

先來道場庭前列立、以大寶可爲中央

庭前上人伽陀二許

情存妙法故

聲聞若菩薩

次堂內伽陀二 以上二

於我滅度後

於如來滅後

因緣及次第

漸見濕土泥

如是諸人等

隨一用之大概也、雖何可用之歟

內外伽陀訖之後、堂內上人有兩三人者

一人自後戶出、可迴正面之外、兼正面、可

用意灑水等、堂上之上人請取大寶時、內

陣上人開明障子、即灑水其後取入大寶

已、次水同之、兩種安置之

次上人洗足堂上事、若留守上人無人數

者、今來臨之上人一人先洗足登堂上、請

取料紙水、用上人先授堂內之上人也、尤可用

意法則也
兩種安置之後、上人少、入堂、伽陀一兩

款、迴向伽陀可誦之

我所有福業

願以此功德

或兩種安置之間、上人少、合殺可唱

事也云

凡向靈山院之時、法則可有別伽陀、彼

此共可用意事也

道場、留上人雖一兩、可用意事

御料紙水等近付之由、速必、以使者可相

觸也、其時留守上人入堂、每事用意也

凡留守上人兼寶座居御輿也、日來經

箱、與押寄之也、委記在別、此等作法留

守上人無越度不遲、可用意也、此等

記亦見通用記也

寫經觀法事

諸衆方可作此觀

水是大悲智水、是楞嚴三昧、定、慧、水

和合、書寫實相法身文字、此文字、三世諸

佛甚深祕藏、三身如來、眞實正體、禪定智

慧法門、自行化他功德、悉以具足、此經文

字、現十法界色身、隨類說法、利益是故、今

奉寫、此經、每字顯三世諸佛色像、每句寫

自利、他功德

奉納作法

先合殺、轉迴伽陀法、花成、壽、壽

次後明
次加陀

諸佛興出世等云：

無量無數劫等云：

願諸同共者等云：

橫川如法堂奉納之時伽陀之後懷法

一卷讀之也伽陀可在意樂歟

社頭官迦伽陀如法奉納之大

早尾

和光同共者等云：

大宮

敬禮天人大覺尊等云：

每自作是念等云：

聖眞子

願我臨欲命終時等云：

壽命無數劫等云：

客人

佛智深如海等云：

諸佛兩足尊等云：

八王子

歸命蓮花王

大悲觀世音

大自在吉祥

能施有情類

三宮

我常隨順諸衆生等云：

於我滅度後等云：

二宮

樹下和光同慶事 二度其事既已畢
今度不詣我寶前 何知生死盡不盡

大行事

十方佛土中 等云：

歸命大行事

福壽海無壽

是故

十禪師

每日晨朝入諸定 等云：

八功德水妙花池

諸有緣者悉同生

我今弟子付彌勒

龍花會中得躬脫

如我昔所願

筆立事由

三禮如來明神分或無之

如法寫經所滅罪生善

喜御闢大小權實神祇冥道降臨向殊梵

王釋王北斗七星災魔大天泰山府君別

如法堂中番守護善神山王七社王子

眷屬乃至大日本國諸大明神御當年行

疫流行神等法樂莊嚴威光倍增御爲

一切神分殺若心經丁

大般若經名丁

諸教白常在靈山多寶塔中久遠實成釋

迦牟尼以來十方來集分身說佛法蓮

花教菩薩法六瑞問答殊彌勒等千界

地誦淨行無邊行懺悔教主從東方來乘

白象王普賢長子最初開悟大智身子四

大聲聞五百羅漢上中下根皆成佛者凡

二所三會發起影響當機結緣四衆八部

十六國王六城民凡夫賢聖海會大衆

日本國諸大善神圓宗擁護山王七社慈

覺慈惠等大師聖靈本山守護正法者

乃至盡空法界常住三寶而言方今南洋

提日本國大僧正法印大和尚位發清淨

大願深固信力維建長三年始自孟夏

中旬第五之朝終至今月上旬第七之天

節普賢道場滅六根之罪障金如法修行

致三業之精誠迄于要期已滿行法成就

之朝敬寫如法之眞文兼啓御願之旨趣

御奉夫今經者三世諸佛出世之素懷一

切衆生成佛之直道也何者妙法無價之

珠遙照五住之闇醍醐一實之樂獨治二

乘之病名之秘密藏別開方便門之扉忽

開名之眞實乘又直至道場之曠速到而

修此經有五種方軌書寫此典有依法

儀則所謂起慈覺大師之蘊簡專爲普賢

行法之指南是則列時一期之行一生頓

證之動也今御願宜然愛大和尚或增神

明之法樂或爲恩所之菩提忽顯九口之

好伴苦修六情之懺悔御今三七日精

勤已訖一衆經書寫將金之問尋天長之

古風汲榜嚴之深水磨石墨染草筆寫五

部妙典啓三寶境界御處也此內先捧一

部妙文可奉送十禪師之社壇增本地之

法樂添垂迹之威光次至四部經典者部

數難多週向是同面報謝銘肝如妙

果何疑若爾者聖靈早蕩三界之妄執訖

生九品之蓮臺留輪迴之車於菩提之道

切流轉之網於淨土之境生死煩惱一時

其山峰云

十三日於雙林寺十種供養御導師後胤
法橋則彼墓所殿法印御房以下供奉

元久元年五月七日於吉水殿被始行如
法經

儀法三時西方儀法三時被行之
絹幡并衣裳等被用之

御所

忠快僧都

豪圓

禪隆法橋

隆寬已講

靜快阿

乘長阿

實印

仙圓

慈真

尊應

聖圓

全兼

晴尋

全慶

最安

覺修

慈賢

俊雲

祐真

幸圓

隆性

十八日料紙迎

二十五日水取

二十七日筆立

六月十三日十種供養

當日內御幸

御共公卿一人殿上人四人

樂人定通大納言實數中納言殿上人濟

御幸以前參備

天童十八人自南北斗堂行列十種供養

捧之上人中凡僧十五人行列

御導師公胤御布施四事供養
御引出物慈惠大師御筆法花經八卷

同獨古御馬三匹御牛二頭供御等被儲
之夜

入夜日吉社奉納八王子一部大緣一部
各被具十種供養云

承元二年七月二十三日如法經始行
上人二十人兩僧正御房等隆寬全覺

八月十七日於最勝金剛院十種供養云
御導師聖覺有舞童上人之外公修禪隆

能玄供奉之宜秋門院內大臣殿參會隆
房入道隆保三位殿上人少參會大床

左方大臣等右方入道等奉納一部法隆寺
基御一部九條殿一部御母儀

建保二年五月八日正誠梅依院宣始行
之奉為高倉院也十三年云

道場大成院院
上人三十二人

座主御房慈
宮前大僧正真性
公修法印
十樂院法印仁慶

豪圓
慶深
良雲大
承信大
覺瑜法眼

明昌大僧都
聖覺大
貞雲僧都
覺瑜法眼

靜快律師
慈賢
成源

快雅濃頂阿
淨心上人

澄惠阿
承顯

隆尋
什圓

良豪
宗實

仁兼
俊雲

祐真阿
定圓

聖增
慈胤

圓意
光覺

同二十九日寫經
即十種供養御導師聖覺有御幸奉納御

基所舉開寺
已上私記之

十種供養次第
先上人天童參集御壇所屋中門南

御陀
諸佛興出世二行

天童持轡二人天花香環瑤珠香塗香
香轡蓋衣服

自御壇所屋奉行至樂屋前小橋邊立机
左右十種供養次第置之天童左右行列
立上人經舞臺持花苞合殺釋迦入堂門
前行道三匝了著座
大總禮御陀能禮所禮八
大樂傳供之間奏之鼓鈴之時止樂音
次傳供上天童傳供之間微音傳供了錢鉢
一雙
次上人著座天童便宜之所立入
次十種供養

先樂 次伽陀花香

次樂 次璽珞抹香

次樂 次塗香燒香

次樂 次幡蓋衣服

次樂 次伎樂合掌

已上十種供養讚頌了

次導師著座上樂

次法用 明散花

次表白等

次導師下樂

次奉出御輿 此間如例行列

堂內之伽陀 十方佛土中云

舞臺之上伽陀 情有妙法故云

次行列

先上人 次散花上人 次十種供養 次燒香

上人 次散華上人 四人 次御輿四人

次 上人皆散花 至祇園埭中伽陀 法妙

云 經 此後天童自閑道參會清閑寺

總門 上人捧御輿參著奉納之 伶人少 可

參儲彼所歟

奉納作法如例

上人所作

灑水二人 什物散花二人 承顯

次十種供養 定圓仁覺祐真優焉宗實良兼

又散花四人 淨心快雅成源慈實

燒香二人 全宗靜快

御輿四人 慈覺圓高 次御輿左右後 貞雲

散花已下皆

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

灑水二人 散花二人 散花二人 散花二人

樂次第 捧供養物立行列之間先調子次行列之

間此樂止之次入堂著座次總禮頌次傳

供此同樂止之次錢鉢一雙次上人著座

大始十種供養

先樂 次伽陀二花香

又樂 次伽陀二環珞抹香

大樂 次伽陀璽香處香

次樂 次伽陀幡蓋衣服

大樂 次伽陀伎樂合掌

次導師上樂次導師著座白次同下座

樂次奉出御輿之間又樂上人伽陀堂內

此時次漸出堂又樂至舞臺上上人伽陀

御輿於舞臺上伽陀逗留之間於庭前可

有御拜歟于時伶人下座禮拜此後不可

有樂也

奉納所尤可被儲音樂然者樂人少

可被催儲歟不可及打物略儀可宜歟

六月一日又一部寫經同二日於吉十

禪師拜殿十種供養音樂伽陀許也

也官等即奉納了 御輿等依

先捧御輿宮迴 御輿等依

大宮 敬禮天人 爲度衆生放

聖眞子 願我隨欲 壽命無數劫

客人 本體觀世音 諸佛隨足章

八王子

歸命蓮花王 是法住法位

三宮

我常隨順 情存妙法故

二宮

歸命滿月界 十方佛土中

大行事

歸命大行事 化度諸衆生

福壽皆無量 是故應

十禪師拜殿

總禮

能禮所禮 妙法蓮花經

每日晨朝入

十種供養

花

若人散亂心 乃至以一花

供養於畫像 漸見無數佛

香

須曼那闍提 多摩羅解檀

沈水及桂香 供養法花經

瓔珞

種 諸瓔珞 無能識其價

我今皆供養 妙法蓮花經

抹香

散花香抹香 以須曼瞻蔔

如是供養者 得無量功能

塗香

栴檀及沈水 種 所塗香

盛持以供養 妙法蓮花經

燒香

衆寶妙香爐 燒無價之香

自然悉周遍 供養一乘經

幡蓋

其大菩薩衆 執七寶幡蓋

高妙萬像衆 供養法花經

衣服

應以天花散 天衣覆其身

頭面接足禮 生心如佛總

伎樂

笛笛琴瑟篳 琵琶鐃銅鼓

如是衆妙香 盡持以供養

合掌

或有人禮拜 或復但合掌

乃至奉一手 供養法花經

迴向

如我昔所願 於我滅度後

八功德水妙花池 每自作是念

願諸同遇者

奉納了

合殺釋迦法花彌勒後明

伽陀

諸佛興出世 二行願我生 見諸佛

願以此功德

貞應元年七月晦日於天王寺五智光院

前方便機法始行之初夜三時各別正時

被行之

八月七日後夜日中了堂莊嚴等

正懺悔八日晨朝一反懺悔法二時入堂

始之

先上人寅一點行水了著新淨衣持坐具

三衣門前參會持香呂爲先上闕入堂無

冒行道三匝了禮拜著座皆付衣也

次調聲前大僧著座

先三禮如來明表白發願四弘打

次懺悔法晨朝奉請等

同十六日水御料紙迎之先靈山院上人

等渡部持參仍行向渡部請取之了

先伽陀二妙法蓮花經云

次船中伽陀二敬我生人云云

次奉請取了合殺釋迦

路次之間持幡灑水燒香散花如常

次五智光院庭前伽陀十方佛生中云

次道場內伽陀

次奉入御輿水等了

同二十九日寫經

先半夜懺法之後掃除道場更儲寫經座

經臺經蓋硯管火舍花瓶覆面手袋

後夜懺法寫經裝束讀之

次出門前行列持坐具三

入堂行道三匝了次第佛前迴居歸

總禮伽陀

我此道場如云云

次釋迦彌陀等

敬禮天人云云

稽首天人云云

諸佛興云云

一切契云云

次名著座

次導師著座前大僧正

三如來明白願四弘一切書打

次導師下

次分經

先分經人下座於寶座前禮三度了

取經首立

次一和尚持經臺向三拜長跪請取之

次分經人又禮之一後同之

但人多人之間兩方賦之分經人下

脇二人互授之

書寫之間退出之時必置寶座禮之又

奉取三禮之也

簡奉時各付三禮後三禮人並上賜付之先三禮後三禮人

之間後禮拜一反也

次調分大

著座二丁佛子等云如寶號等了次

神分次蓋分祈願等次合教

後明次陀已上私記之

上人二十七人

入道親王道覺前大僧正御房意圖

良雲法印太政大臣

慈賢前大僧都承快僧都

聖圖閣隆快

全衆聖增奉行

隆玄什圓阿

宗憲慈胤

定承最祐

光覺覺隆

長祿智圓

宗覺覺賢

賢已上私之

十種要日夫私九月六日

先御經令出給之時西庭調子此間

陀幡存妙法故云

次御正面東

若人亂心入於云

次樂衣

次金堂西座

次金堂西座天人大覺尊云見我度

講堂

南無陀真金色云

次六時堂

師命滿月界云

次西門

極樂世界清淨山云

次萬塔

弘誓深如海云

和光同塵云

次聖靈院入四足院殿南

十方佛土中云

次禮堂奉入御奉屈上

上人座樂人著座庭中立十供養

機供天童座大床也

次禮先樂演說

敬禮三世觀世音云妙法蓮花經云

大佛供四菩薩

著十種供養

先樂臺合三

次花佛陀兩方頭一方光一方

次樂同五次環抹香佛陀

次樂同次盞香燒香

次樂同次蓋衣服

次樂同次伎樂合

次樂竹林樂

此間導師著座說

次樂千歌導師下座

願我生佛云於我誠度後

願以此功德

次音音探樂

引列如前入南中門南前至壇上

當寺分御經簡取之東南立橋奉納

奉納了上人下止樂次合殺迴塔

匝陀佛興出世二行每自評是念

我所有願樂願諸同共者

次發音天樂

如元入道場止樂入天童退出

於堂內佛陀

是法住法位云如我昔所

上人等切音佛法一卷了退下

私云此佛法了仍佛陀了即退

有快々々 源承法眼

親源々々 尋有律師

光覺々々 源雅々々

聖賢々々 快雅々々

什賢已講 願意々々

良覺阿闍梨 證尋々々

豪意々々 已上二十四人

以常御所南面爲道場但北二間被入之

西一間同被入之以西北角爲門前御所

自東北角御入堂公私門前各別也

行水所大廳屋淨衣所書料座

開白調聲宗宴法印也

八月二十一日天晴寅刻筆立啓白藤承

法印

二十六日天晴十種供養

午刻伶人等皆參而左大臣殿俄可有御

聽聞之由被申之間被奉待之仍及晚頭

西刻左大臣殿入御其後伶人等著座春

宮大夫公利親王直南面侍從三位入道

等座西 師小路三位信時卿已上公卿左

京大夫經朝方卿西少將相保苗少將兼

教養少將公秋室侍從公世等

已上殿上人布衣

孝時入道從親全法眼等孝親親母

願首

地下道場西庭紫緣三帖敷之南北行

久行賜好繼延數久責大鼓

已上舞人

景基近秋景貞貞季茂事集

已上樂人皆布衣

著座之後吹調大傳供樂島向未

次座陀場云我輩是次傳供樂島向未

此時天童自集會所身殿進參机邊玄溫

法橋以下待少扶持等

上人列立堂上四智讚等如常

天童

左 虎王安居院寶善覺禪龜若願覺

全壽真照千法師來全

藥王御所愛光親源禪口師源雅律師

笙王法印松王靜全

傳供了後天童退出之時虎王藥王被召

留著座殿上人上虎王其後供養樂

花香蘇合片次伽陀

環珞抹香同三帖次伽陀

塗香燒香同破急次伽陀

幡蓋衣服輪臺青海波次伽陀

妓樂合掌萬次樂破次伽陀

次導師登禮盤法印登樂臺奏樂

吹散花伽陀聲讚僧目來龜

下樂千秋迴向白柱

上人伶人等各退出地下樂人等內被

召留賜祿物以紙百張幣十段經百帖

左大臣殿御對面以後被進御膳御引出

物入其後還御

二十七日天晴西園寺奉納故額門御所云

先卯刻御儀法早進上人等少列立

御與四人御所御步行御自三條今來省

御共臨承法印承兼

房官等乘馬等身衣

奉承法眼快基經玄賴玄泰圓賴舜泰

什隆尋

侍八人 玄是法橋玄親特選

於北野寶前讚嘆有之於總門前御下奧

前右大臣於南廊妻下立被奉拜御經

於本堂前讚嘆次五大堂次奉納

申刻雙輪寺主所奉納御出體如先

次月輪殿法花堂內山

九月三日寅刻山上奉納先無動寺和向御

次十禪師次飯室次如法堂奉納了及寅

刻還御云

私云寬元二三雖有不同非兩度歟

寬元四年四月御特佛堂

御所第二度 淨土寺殿初長

承兼法印 桂林院法印

尊經僧都 有快々々

覺源々々 光覺律師 先達

賢快々々 聖源々々 但正權僧中

禪賢阿々々 證導々々 依所旁還願

澄源々々 願意々々

寶治三年四月十五日爲禪定大開御願

被始行如法經

道場報恩院

前方便

時懺法

一時者博士法則式、修之、自後夜時始之、奉讀段有之

聖十口

御所 法印御房呪願

總賢僧都御座 隆任律師助書

聖親々々々 聖明 靜成々々々

願守々々々 承守阿々々

覺親々々々 印基 日中初夜御聲

已上

法則

先登禮盤 金一打

次取香呂跪 金一打

一心立敬禮居

十方立常住居

三寶禮了後跪跪唱是諸衆等

供養已禮三寶跪跪禮乍持香呂也禮了

金一

奉請段跪 餘人著座 慶

奉請段了持香呂一禮跪 慶

大唯願段了調聲許唱持妙香花等云々

金一

大頭師出唱行道三匝唱シアハス次第

唱師云事ナク脇次行道

次乞呪願

先乍立打聲大乞呪願也

開白之時外供養文大乞呪願

已上印基法印記以自筆寫之

大原宮 弘長元年四月三十日 時座主法親王

三條禪房被始修御如法經前方便御

願旨趣者近日爲太上皇御願於龜山仙

居可有此修善之間寫經之時一品爲御

書寫於御本房別而又可被修之云仍今

日始自初夜之時前方便法被始之祇

候之聲各參會他所之仁者面々於私房

可始之由被仰下了開白之日者初夜一

時也自翌日一日三時機夜日調聲替々

動之長音懷法自初夜始之事慈鎮和尚

御代天王寺五智光院例也自四月晦日

至于五月七日後夜日中兩時續之但其

日後夜日中者早懷法也道場雖各別

堂莊嚴念之間早懷法可宜之由人々定

申了前方便道場者御懷法堂也正懷梅

道場者寢殿之南面也向池之處也寬元

建長度道場也東西四間南北三間也

先五月七日承仕以下洗淨之親遍阿闍梨

云其後上人之內靜成律師親遍阿闍梨

淨衣大口許著洗之以拭布拭之乾之了

後堂莊嚴也萬物羅網等洗淨已前承仕

夜又法師等押之

次洗淨之後堂莊嚴寶座中程後當立之

仍正面間聊クヒチカヒタリ其柱當敷

寶座御經宮安之二重之經宮御時具無

之此

寶座月輪僧正御房御代物也這樣如

例但上四方箱蓋樣物差打覆置之寶座

面今五六寸四方共入目程也其四方水

引ヱリテ押面不色粉不塗之サテ其上

經箱并樂閣蓋等備之花瓶下重四角柱

内方立之以紙捻結付花瓶類於柱日中

時飯供八坏下重花瓶傍備之佛器銅

サヲ也寶座莊嚴大旨如此

大前机一前立之其上屏風草子順逆十

心書之置之燒香箱一ツ方一ツ名香一置

之机下蓋香器之機如行名香入之

其前牛帖敷之其傍立盤臺綰以白芋四

タミシタリ鋪木角以紙裏障之

大面々座席牛帖敷之傍經机立之或右

成左依便宜立之

大各轉讀之料經一部置之如此事洗淨

之時上人所役也

抑自門前經井面々蓋香器等取入之時

灑水役人奉行人聽賢著付衣五帖袈裟

灑水也灑水也此事不可然之由人々申

之

大堂内事沙汰了靜成親遍出堂了

次人々出了後門前奉行人神名張押之

願意法眼云堂莊嚴了上人一人入堂

堂内灑水也而今度無沙汰如何行法

其由見先被用候シヤラント覺云

澄源云灑水被用之也餘所入道場無

言行道之時灑水事候此御邊其儀候

ハネトモ灑水被用之云々

抑正面堂外大机立之其上燦盛光堂

大火舍一居之不斷香燒之其左右茶

塔花立二（二）以木通之是掃時花立之此机立所有其沙汰道場中東西四間也堂外廣庭東杉障子今一間押違東方之間成五間了而內定三間中間立机者外五間之間遷寄片方可見也故堂內可カヘテ外五間定中間立之了外可爲本體之由承兼僧正并子申之間奉行人其定掃了顧法眼云寬元御如法經此定有云一件机長押不制之一尺許端引出立之堂外大藥西并南廣庭等立之聰賢云大藥自始被立事無之五智光院後日アマリ狼藉之時被立之云然而今度自開白立了上人二十口

御所初度

俊玄法印

隆豫（二）權大僧都

公證法印

聰賢大僧都

源僧都

源僧都

重源

源僧都

公什

源守灌頂阿

公超

源守灌頂阿

靖眞

源守灌頂阿

以上

源守灌頂阿

八日

源守灌頂阿

口七

源守灌頂阿

三衣

源守灌頂阿

抑花

源守灌頂阿

抑花

源守灌頂阿

源守灌頂阿

入獻人々不審之奉行人云自門前可持入之他所無言行道之後誦伽陀散花也仍可隨身之條勿論也然之時准其時之義自門前可持之云仍今度其式也

大灑水次第入堂以上薦爲先無言行道三匝後後任位次左右方座立別了次座前置香呂花宮數坐具置三衣禮拜三匝其後面著座了次一和尙俊玄法印持坐具三衣香呂花箱念珠等寄寶座前半帖敷坐具置三衣等了登半帖著座氣色用意次澹香盥手一反次捻名香於香呂次聲一打之大取香呂踞蹠次金一打之此間餘衆同澹香乃至取香呂踞蹠並一枚散之調聲並一枚散之各皆散傍也次一心散禮出之立持香呂居置香呂於前机合掌禮拜也三寶禮之時持香呂事只初一禮許也殘法僧禮合掌也次供養文開跪出之也次大供養已禮三寶句調聲許誦之禮之餘衆不誦不禮此事如何先調了禮之唱之餘衆誦コトコソナケレトモ禮拜皆用之而今儀相違了仍來迎院之樣何體ナルソ良契僧都并禪心房等相尋之處犬原調聲誦誦共用之餘衆只禮拜許用之也答之然者此說可指南歟且先皆被用之儀了勿論也歟大奉辭段調聲餘衆同持香呂踞蹠讀之一反讀了五體投地禮拜一反用之

奉請段行法文三反之由記之其上近來之現行大旨三反也而只一反之儀如何源僧都後日云今度御所御初行也尤三反可被用之隨召讀大旨三反用之也云五月十三日慈法印云近來三反用之儀和尙連令動行給間後一反事アリケルヤラン云大唯願段一反讀之如先又禮拜一反用之也大梵唄華嚴之行道只一匝也行道居大第也非位大願賢云上薦少可唱妙法蓮花經云仍予等各唱之持花宮散花也大敬禮常住三寶云金一打之年節大祝願尊經法印動之次一如常但六根段之間第二第三句調聲不誦之失禮歟六根段之終禮拜一反用之三叩頭之儀也四悔十方念佛經段如常神分不委細歟不審也抑調聲之時念珠何所可置之乎或前机置之其イタタ拾置樣見不被甘心或三衣竹上三匝ガケテ三衣袋結目シタ隱藏人アリ是何不見吉歟多分其定面用之又敬禮段并六根段等之時五體投地禮拜アレハ念珠打置事ナシ初十方念佛以下經段之時立可持念珠之外幸圓中之願賢同之故此兩人持之外人々不持之如何

又調聲之時佛前半帖モト寄子充置
花符於露臺之本香呂三衣等乍持一
掛後兩香呂於前机敷坐具了。總賢僧
都先花符露臺コナタ半帖傍置。件花
符中差入香呂次敷坐具了之後取香
呂一禮之後香呂前机開了登禮版也
而。又用此様之入アリ。此儀敷坐具
之後禮拜之儀尤サモアリスヘケレ
トモ打見今更禮拜スル様ブロキ也
向後能可再治之

同十一日夜聽賢僧都讚嘆伽陀二誦之
衆切如箭聲等云

私云讚嘆之伽陀先大旨御料紙入
御之後開白以後第四日以外早速也
可問之

澄源僧都云讚嘆伽陀イツホト誦事
候初夜半夜其時ハテ各供花等雜
役了著座之後半夜又欲始程被誦候
ヤラン覺候面今度初夜時ハツレハ
ヤカテ讚嘆伽陀誦之誦了各起座ハ
ラ。立合候ヘハユシク物念ミ

エ候如何
五月十九日料紙水等被迎之法印四人
之外可登山之由雖有其儀面又故障
之間一定登山人

宰圓律師重禪々散花靜成々燒香
教源々灑水源守灑頂禪轉賴超阿々
水信遍々々々水信遍眞々々々入大寶

當日早且登山々々上人諸衆以前入堂

後夜晨朝日中三時儀法讀之早出堂
出立云餘衆其後聞讀之傳馬人別上
人料一一定從料二匹被引之云傳馬被
召日吉彌宜了支配社司等沙汰遊云
上人付衣大口七帖袈裟著之赤山少儲
有之禪雅法印沙汰之於横川以蓮臺坊
其阿爲宿所自彼坊靈山行定二十町
其本坊也云云
許云大寶以下可用物共自前日奉行
人皆シタメテ用意之前大寶持幡
等者門前皆置之今度門前一物不置之
奉行人部屋取寄寄シタム云大寶
御與料油單具之上人雨降新笠等可
用意之處無沙汰云或說云兩儀所笠
不差之其故笠指織衣著之笠等淨衣ア
ヒサハル間只淨義笠用之云各登山
了

兼日聽賢云於靈山出伽陀事先京上
人誦之次本所上人出之而近來先本
所天京上人出之此事如何々宰圓
云隨時早晚出之也靈山前京後云事
無之云又聽賢云水取時覆面勿論
也手袋不用自中堂後戶承仕等イラ
チ申事可有可無也云々宰圓云
爾也先年サル事候然而杓取事手袋
セストモ不可苦水イキカレハ不
淨故覆面スレ杓不可苦之由返答候
承仕閉口了然而後日承候手袋用様
候承候也其後即下候了云聽賢云
水所船候杓損候哉其水物共スキ

候也云々宰圓云船不候大禦外聊セ
キタメタル事候洗紙等其水ツキ入
引出也云

次上人漸下山水所復雨降云京都路
自法勝寺西門之方經今朱雀御料紙令
入自四足給先御力者一人走參御料紙
只今何處令渡給之由申之仍聞其告祇
候上人等奉始御所各行水著淨衣面
入堂著座手袋一雙覆面一道場中後戶
反押懸之打竹釘懸之次覆面聊止之程
御料紙入御正面大禦簀取之束結句間
ウチウラ寄立堂外正面机ハタラカサ
ス次庭上上人列立次第散々也先大寶
先持幡後也燒香散花思立重了水竹
筒二ツ一荷親廻阿々荷之又同
竹筒一水瓶一荷親廻阿々荷之

抑先日於道場聽賢云役人次第散花
燒香灑水持幡大寶散花上賜シテ如
此次第宛之大寶最末也云々宰圓云
水最末料紙水上賜也然者不可云被
末未誰人何偶次可持之聽賢云古次
第水事無沙汰也仍今度水便宜之仁
雖誰人可持之水後計宛事無記錄也
云凡此條何不云事也云

私云料紙水別和尙御次第被造之
間料紙所水役人不被記之紙水同時
之式爭無水役人乎而今度料紙最末
水上賜共持之不審々是
又澄源僧都云水瓶先被用之了近

來不見之而今度被用之云、

次庭上懸陀宰圖誦之（情存法故等云、）摩訶

次堂內懸賢誦之（於我誠度後等云、）成願之

此後覺親律師起座正西端明障子二

尺餘アケタリ以外廣見其由且後日人

申之即大寶若入之先、先灑水其路

ヤカテ其器取入堂內御經路ノ、今

度無其儀灑水セテ取入大寶次懸賢起

座於後戶門前灑水散枝取入之御與中

灑水、後其器、便宜所寶端、置之御與

中、難香不散之如何、

次覆面手袋、大寶開料紙取出御與中人

之（前無）一部、洗紙裏自靈山入大寶

其マ、御與入之、今度料紙チト打ナラ

ヒタル許未續也而後大寶取出後戶、次

水又取入之荷木庭上、キテ筒許取入

之此事如何、

先、荷木ナカラ取入於寶座邊解之、寶

座下置、今度於庭上解說取入堂內寶座

柱結付了、机二重カサネテ結付事無之

水瓶、机上置了、荷寶座柱直結付了、瓶捻

等不用意之本體筒結付之云、其後

承仕所持筒首外持過後戶門前机下置

之、次各著座登山上人、幸圓靜成ハカリ

入堂著座其外、依約順不參次迴向伽陀

願以此功德等云、懸賢誦之、懸賢云迴

向伽陀諸衆寶座邊踰誦之也著座、不

誦頻雖見迴傍輩自餘人、無踰誦之儀

其後黃昏以下三時懷法讀之了

澄源僧都云他所寶座邊踰誦迴向伽

陀誦之云、後日沙（法也）

抑今日雖未滿二七日御料紙入御之

間、道場掃除之昇入御與奉安寶座上

其內本經入之取出日來之經取裏紙

非洗橫安之御與之後方也、關俣等寶

座下重櫛之了

二十一日壬午

今日當二七日之間又掃除有之一昨日

御料紙入御之時掃除今日又掃除也

二十七日戊子

日中懷法以後經箱視箱等面、洗之其

次第上人各乍著淨衣或道場之關伽水

或以私部屋、淨水先洗之以關伽水

洗之聖子并頼法眼等也次承仕机一兩

脚乞其上置之（西縁端）之白地、古墨等皆洗

捨了衆等同洗之其後懸賢僧都堂內

下硯水一筒取出之覆面經箱并視箱

地等、少分入之予并頼意等覆面無用意

之間、暫覆袖洗之了洗了門前傍机立

並立了

抑承仕所持、水門前置タルマテコソ

先、如此雜物洗堂內水洗、門前水何

事料乎不審、淨水サハタル時手

袋不用之可用覆面之由懸賢申之仍

其定也又經箱并硯筒等各書付アル

ヘキ歟、爾者面、名字可書歟之由人

申之而懸賢云、名字不可然、御所一

和尚其以下只二三四五六次第只一

字書之十二三四五又同之各紙押、白

地押付了予四和尚之間回書了

同二十八日巳丑

明日可爲筆立之間、黃昏以下三時懷法

自未時許被始之三時共讀了各坐具三

衣、隨身出堂其後歸入堂莊嚴也半帖以

新敷改之法華經八卷之內本經之料外

各皆取出之了、經机端立半帖、與數了面

皆向外之定也、次水墨等思、分取了墨

奉行入兼日磨之他人不相交之云、墨

小白地體スリタル間、スラルシウスシ

先、以大鉢至極コクスラルシ今度不

然、向後尤可爲大鉢敷次料紙各分取了

一和上、二三次第一反取之、結句、逆分

配之此事先、不然不得其心之由人、

難之料紙各卷付了寶座上重駒取著座

次第重置、御分許正面方置之、目録東西

並置乃至後方置之也如此沙汰之間天

略及乘燭了

抑御料紙卷付事、先、日中懷法了後

沙汰之サテ黃昏以下三時之後、堂莊

嚴ヨクセン、今度不然、如何今日六時

皆了、有其沙汰之間大略及晚陰了、向

後能、可有用意也、名香含香等奉行

人面、塗香器入置了、又經臺火舍花

立等、今度思、置花机了、依無定量不

及記錄塗香器面、可置之由奉行人

相觸、仍花立火舍塗香器等面、出之

然而予、自本道場アル名香雜香入箱、
フカフタニテアル間、其蠟取、机下、重
置了、塗香打入、置、無不足、仍列所進之
塗香、銅器、密、後、日取出之了、
內陣金剛、以新物用之了、以日來內陣
爲外、金剛半帖平座等、今度不洗之、
二十九日庚寅、日也、

未明、打大鼓催集會、各行水著於淨衣、
結、機用之持坐具、三衣參集門前、皆參之
後、持坐具、三衣香呂花簀、草座一枚、手、サ
ケタリ、任座、次入堂、香、如常、無言、行道、三
匝、後、如、行道之時、次第寶座、邊、踰、隔、
置香呂花簀、敷坐具、置三衣、禮拜一反、
禮五

次總禮、寺園、諸之我、此道場如帝珠等云、

誦了散花之後、持香呂起居禮一反、
伽陀之間、而、踏踏、坐具之上也

次敬禮天人、大覺尊作法如先

次稽首天人、作法如先

次諸佛興出世等、無量無數劫等云、二

行頌ツ、ケテ禮拜一反也

次一切業障海等、衆罪如霜露等云、又

二行頌ツ、ケテ一禮了

次各取物具、向本座著座也、敷坐具、平座

次導師取坐具、三衣登禮版、三衣ヲハ、
版下、金、打、
敷、了、坐具、
禮、了、

次禮佛頌、次三禮如來明也、
禮佛頌、多分不
用之、如何、

次事由、次發願、至心發願、乃至四弘

次一切書寫、云、金一打之下、禮版

燈、ナシ、不斷香、ナシ、面、火令火、或有或

次行事二人、
進寄正面、禮版、平帖之上、坐具、敷、禮拜三
反、
反、
立、
端、
力、
カ、
經、
蓋、
經、
給、
持、
臺、
又、
座、
向、
西、
了、
拜、
樣、
サ、
著、
師、
經、
萬、
外、
二、
也、
外、
燈、

蓋、置也、被敷坐具之時、坐具、經、蓋、取、持、先
經、蓋、後、置、後、敷坐具也、サテ、經、營、令、請、取
給、了、御、經、シ、モ、分、經、仁、ム、ク、ル、機、取、直、令
持、給、其、時、分、經、之、仁、禮、拜、一、反、次、御、經、仁
臺、令、置、機、給、被、指、坐具了、次、御、著、座、行、事
又、取、坐具、通、御、前、向、寶、座、座、了、次、跪、快、起
座、持、坐具、同、在、寶、座、之、西、五、見、合、敷、坐具、
向、寶、座、三、禮、三、反、後、取、各、經、營、立、東
西、次、使、玄、法、印、西、尊、經、法、印、東、同、又、見、合
了、經、臺、并、坐具、取、板、敷、經、臺、敷、坐具、禮
拜、同、時、三、反、其、後、取、經、臺、受、取、之、了、經、置
樣、如、先、次、又、堅、持、成、之、了、分、經、之、仁、禮、セ
サ、只、一、反、次、持、直、本、座、置、機、了、取、坐具、
著、座、次、面、二、人、如此、東、座、教、源、律
師、受、取、經、箱、之、時、律、師、受、取、箱、打、散、了、本
經、落、板、二、重、ジ、タル、經、箱、打、散、之、間、散、了、
萬、人、微、咲、大、略、一、會、之、違、亂、醒、道、心、畢、以
外、失、禮、勝、事、歟、不、足、言、之、次、分、經、仁
二、人、互、爲、寶、座、後、邊、受、之、其、後、面、書、寫
也、首、題、書、之、後、三、禮、如、常、寫、經、之、間、正、面
外、火、舍、先、取、入、置、之、而、今、度、無、其、儀、常
燈、ナシ、不斷香、ナシ、面、火令火、或有或

無也、聽賢云、香呂、不可用火舍、可置火

然而香呂、火アル程、大旨其、用了寫經之

間、早懷法一時、後、或思、或參集、讀

之、日、中、佛、供、八、坏、進、之、如、正、懷、悔、之、時、用、人

如何、寫經中坐具、正懷悔之時、用人

多之、平座、本所被置之、間、其、用了、入、堂

之時、面、自、持、之、入、堂、也

抑、今、朝、華、立、以、前、便、朝、時、懷、法、一、時、如

例、先、長、音、讀、之、調、聲、後、玄、法、印、作、法、無

殊、事、懷、法、之、後、取、坐具、三、衣、等、各、出、堂

了、其、後、又、引、列、入、堂、也、今、日、後、夜、時、讀

了、寫、經、發、願、了、寫、經、而、又、今、日、分、懷、法

アル、ヘ、ン、ダ、方、或、一、人、或、又、五、六、聲、同

音、切、音、早、懷、法、讀、之、其、後、夜、時、云、此

事、如、何、之、懷、朝、一、時、懷、法、讀、了、今、日、

先、サ、テ、アル、機、覺、是、猶、先、日、分、今、日、

分、又、重、讀、之、事、先、イト、不、覺、也、不、審

々、仍、後、日、開、白、事、并、今、日、分、懷、法、事

相、尊、良、契、僧、都、之、處、答、云、正、懷、悔、自、晨
朝、時、其、日、後、夜、一、時、殘、第、二、十、二、日、筆
立、朝、讀、之、是、ヨ、ミ、ツ、レ、ハ、其、日、重、讀、事
不、候、也、云、來、迎、院、等、法、則、歟

御所一八
俊玄二七
尊經三六
隆瑜四五
公證五四
聽賢六三

分經事

無也、聽賢云、香呂、不可用火舍、可置火

然而香呂、火アル程、大旨其、用了寫經之

間、早懷法一時、後、或思、或參集、讀

之、日、中、佛、供、八、坏、進、之、如、正、懷、悔、之、時、用、人

如何、寫經中坐具、正懷悔之時、用人

多之、平座、本所被置之、間、其、用了、入、堂

之時、面、自、持、之、入、堂、也

抑、今、朝、華、立、以、前、便、朝、時、懷、法、一、時、如

例、先、長、音、讀、之、調、聲、後、玄、法、印、作、法、無

殊、事、懷、法、之、後、取、坐具、三、衣、等、各、出、堂

了、其、後、又、引、列、入、堂、也、今、日、後、夜、時、讀

了、寫、經、發、願、了、寫、經、而、又、今、日、分、懷、法

アル、ヘ、ン、ダ、方、或、一、人、或、又、五、六、聲、同

音、切、音、早、懷、法、讀、之、其、後、夜、時、云、此

事、如、何、之、懷、朝、一、時、懷、法、讀、了、今、日、

先、サ、テ、アル、機、覺、是、猶、先、日、分、今、日、

分、又、重、讀、之、事、先、イト、不、覺、也、不、審

澄源 七二
顧意 八一
賢智 一八
宰圓 二七
重禪 三六
靜成 四五
教源 五四
覺親 六三
公什 七二
源守 八一
賴超 一八
信通 二七
靖眞 三六
堯快 四五

如此巡迴支配了心大卷與少卷相合

セントシタリ云

二十九日并朔日二日

寫經日數三箇日也而尊經法印晦日爲

六月會精義登山了一日又六月會御登

山院主法印等登山了仍上下三人登山

之間其入分寫經他人面書之寫經三

箇日之間大旨終篇了

三四日

豈分無所作也先簡奉納マテハ雖一

二行可書之由有議定書了今度無其儀

三日皆書了其後予爲先批四要早書之

人少爲自行書之

六月四日

夕簡奉納先奉行人入道場御經一部

洗紙裏上如法堂御社無動寺雙林寺等奉納之所書付其名立置御與中其後暫アリテ奉行人一人又密入道場入簡紙之數人不知之云先諸案皆參如例上下二處カラケタリ封結長サ簡タケ今少アマル程也サテ寶座上御輿高欄前以東爲一番西並立封外ムケタリ前机折敷封紙切置之小刀一相具タリ經蓋經蓋硯箱等如元在道場但應賢願意等經蓋經蓋等以前取出了火舍花立等同取出之云予取出了次西一點打大鼓行水以後參堂各如例持香呂人堂無行道直著面座了次先早儀法一卷讀之調聲覺親律師持坐具三衣香呂花宮寄禮版下作法如常十方念佛經段等行道也佛供八坏備之調了用初夜偈了應賢云可爲後夜也云此佛供每日進佛供也今朝夕今居殿次儀法了奉行人起座寄寶座前御經簡取下前机並立之自東方次第立置但如此不立以前先賦封紙奉行令存知諸案各寄前机之邊可取之由思タリ而尊經法印云面各起座之條不宜有煩以上人之下臘可被賦之歟云奉行人云先例不然候可進之簡快阿闍梨起座取件折敷先向一和上之前後玄法印封紙五取之了又取之了可爲爲次歟之由雖有其沙汰往復有煩之間依便宜予取之了次尊經等取之了

面封書之奉行人云面實名表判可書之名判共ヨコサマ可書之云如此程簡前机取並簡猶東端小刀一貫之奉行人歸了次差油花宮花入副之次付封先御所封了持御坐具許令持給寄禮版下先封小刀傍令差置給次敷坐具乍召御金剛五體投地禮拜三反念珠不令持給大御者應以東爲始御封封之但簡一付小刀取即切之セラル次五簡付了下禮版一禮之後令歸著本座給作法使玄尊經予等如御所御次第勤之了次應賢作法同前但五簡被封了後取小刀一度切自始切之澄源同之但澄源自東付了自西切之願意自東付之自東切之了面思不同也如此悉付了應賢取坐具三衣香呂花宮寄禮版下登座半帖如例次午居金二打之佛子暫程有之御名等思之由歟雖堅固之信心云云大略如常記其後寶號無釋迦牟尼佛打金以念珠取反數々々々横如法念珠タリテ取之又寶號之時香呂取金打是總不取之只打金也此事如何寶號大旨如記寶號唱了合殺用之釋迦彌勒法華也合殺出始於正面出之三種合殺了後後喚誦之後喚之後登禮版神分靈分祈願金輪聖主大王一結諸案等其後六種迴向等有之凡祈願句共委細嚴重也此事先例如何後日或人云

此事五智光院之時故康樂寺座主所爲如此依其例之由云、其事可問之光覺僧都先年相語、然如何、其後下體版各踏踏、懸寶伽陀誦之妙法蓮花經一行也、仍散花、持香呂起居禮一禮、諸衆同前也、次十方佛土中一行散花而一禮、大於我滅度後一行散花而一禮、次願我生見諸佛一行、聊散花禮、無之ヤカテ願以此功德等云、此後面、著本座了其後經蓋觀箱香呂坐具三衣等面、取出

神分靈分祈願等、一切法則之習表白已前用之也、而今行用事由以後也、此事如何之由、後日相尋良契僧都之處答云、來迎院、初三禮如來、頌神分等用之云、

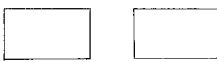
抑神分祈願等之處猶可案之、今行用後日書之後、分明不覺悟也

六月五日

十種供養之間、夜前筒奉納作法了、坐具三衣經臺經蓋以下經机等各皆取出之了、今夜即取入、禮版立寶座之前、明日修法之科云、次當日早旦、堂莊嚴、御座日來內陣、東南角裏、戸間、南、本相障子、東北、二方、明障子、フタキテ、其中、南北行、疊一帖敷之、其上、半帖一枚、向西敷之、其北二間、爲僧正御坊、御聽所、所格之、又門前二間、懸御簾、其次人、承兼僧元親靜法之聞所也、十種供養具、机堂內、寶座、左右、聊

副寶座、南北行、立之、自寶座正面、方、スコ指出、樣立之、四角、鐵壺打之、環珞幡蓋等、柄差入之、料也、寶座四面供具、如例、飯佛供八、坏居之花、苞入、籠兼置堂內、寶座之前、禮版立之、前机、香呂箱置之、香呂入之、正面、并西方者、明障子、皆取之、正面、放出、并寶子等、淨庭敷之、寶子、東西行、一枚、數之、放出、南北行、西東二行、各一枚、數之、又奧、東西行、一枚、數之、大略四方、樣也、正面、大聚取之、西面、大聚、猶立之、庭上、十種供養机、左右立之、是、又東西行、各立之、假令如此立之了

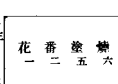
正面南

十種供養机、堂內、南北行、庭上、東西行、立之、奉行人云、此御所邊、堂中、寶座、副、大旨如此立之也云、抑十種供具、備机事、其樣如何、內、南北行、立机、庭、東西行、立之、假令、內、フシヒラク樣、宛、由、懸賢申之、俾供、役人、初上、薦六人、

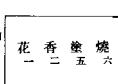
除、以下十四人、可立之、由、懸賢申之、而證源云、此傳供者、別、非、雜役之儀、十種供具、懸手、觸手之料也、仍、院御、如法、經等時、法皇、令立、傳供、給、舊記、候、然者、法皇、令立、給、後代人、勿論、事敷之、由、申之、仍、皆可立之、由、有其沙汰、皆立了、但、十四人、定之時、願、意法、眼机、傍、可立之、仁、懸賢、十種供具、可取居之、樣、一紙、圖記之、與之、其、圖云

東

環珞三 抹香四 衣服八 幡蓋七

東

環珞三 抹香四 衣服八 幡蓋七

已上如此注與了、東、寶座、方也、如、然、存、歟之處、正、俟、此法、印、取居、時、居、樣、堂莊嚴了、未、時、許、打、大鼓、諸衆、入、堂、料也、各行水、著布、法、服、七帖、袈裟、持坐具三衣、機用之、參、客、門前、取香呂灑水、入、堂、直、寄

座前數坐具著座也。諸衆皆參之後、御所御入堂、令入自門前經寶座、東、令著御座東、妻戶之中、於寶座之邊、聯御一掛也。次總禮伽陀（伽陀二法蓮花經等云）。幸圓滿之、取香呂領之、次、乍居散花、後、乍居同掛了。起居之儀、無之、次、左右下、駕自東西之間、各經堂中、出正面之廣庭、兩方下、駕各一人立、養子之東西、兩旁、次、第立之上、駕倭玄法印立西机之傍、東机傍、御所其大尊經法印也、御所令立机傍給之、置、取置役、公什律師勸之、目御所上、立、取之、但十種供養具、居机之樣、兼日圓與正、所取居者相違了、如何、諸人不得其心、之中、申之、自今以後、能可尋聞之、抑傳供之時、四智讚ヒキカルヘントヲ事外、ヒキク出之、其定猶高之由、總賢申之、先讚一反鉢一雙、其次傳供也、傳供、東西見合、取傳之、傳供之間、讚誦之、傳供了鉢一雙突之、今度、自上、薦次第著座了、皆各著本座了、下、薦持鉢、入堂也、其故、倭樂伽陀之時、突之、料也、抑鉢鉢持入者、錢、鐘木、以皮裹之、鉢、緒、織也、尤是等、以紙可裹之、歟、而、ザナカラ其體相、アル間、ユ、シク穢氣アリ、向後、尤可用意也、如澄源僧都同難之。

後、伎樂合掌、伽陀二誦之合掌之時、各合掌也、次、導師持坐具三衣、登禮版草鞋、用之、橫皮用之、坐具、禮版之上、シ、敷之、三衣箱前机置之、東、香呂西、居箱也、氣色用意之時、金二打之、唄、後、玄散花、律師散花、乍居本座誦之行、道無之、次、表白以後、次、說經了、導師猶在禮版之程、於下座伽陀誦之、願我生、見諸佛、願以此功德、云、願其後散花、後、取香呂、一掛也、此間、導師下座著本座、伽陀了、散花、了、持香呂一掛、其後面、退出、但奉行入井下、薦上人少、猶留堂中、明障子等立之、云、此後各思、今日分懷法一卷讀之。

今度十種供養、導師御布施無之歟、當座、不見後日、又不聞之。

六月十日

御經奉納

一部 堂如法

一部 願社

一部 無動寺和尙御願

二部 雙輪寺一部八郎房分云

御經奉納已前、在道場之間、各懷法一卷、每日讀之、佛供一日、二坏進之歟、常燈無之。

奉納次第

先如法堂、次、社頭、次、無動寺、此三箇所、橫川御社、十日、無動寺、坂本、一夜宿之後、其

翌日トテアル程、日高之間、三箇所、一日、奉納了、上人少、日歸了、又無動寺、結句之、條、社頭之奉納、以前向已者、墳墓之事、有其憚之、由評定之間、如此有沙汰者也、今日直登山上人

聽賢僧都

澄源

宰圓律師

願超阿

靖廣

榮快

已上六人山上

手與兩手自京昇之上人、自京法服、坂

之間、其式也云

社頭、大迴之衆

教源僧都

覺親律師

以馬參社云

各即日歸了

先花袋七八人、花、懸門前之竹、釘、諸人云、

花袋、眼登山、上人事不可然、皆悉可儲之、

不足之條、不可然云、其後、又造具之二、

十許、令用意、登山、分、庇、多人、京都之仁、少、

入、兩所各別之所、懸置、

御與、正面、廣、底、昇、立、置、觀、サシテ、堂外、正、

面外、東西、行、昇、居之、御經、前夜、奉入、大、寶、

自寶座、東、天、蓋、下、著入寶座、御與、打懸、先、

日用意之分齊、如此、

大寅一點、打大鼓、仍各行水、著法服、參堂、

不持香呂入堂也。各花袋懸之。次登山上人并其外上人等不及入堂。立出堂外。正面之方。徘徊少。又在堂中。堂外役人。灑水燒香等。隨其役持之列立庭上。次御所云。聽賢澄源。願堂許堂中著座也。次聽賢取大寶於左右手。堅持之。正面禮版前。跪踏大寶。スクタテ、居タリ。次各皆寶座キハ、寄。又踰其後聽賢御陀出之。妙法蓮花經云。願以此功德等。二行領了散花之後。起座。奉始自御所出。自正面。各下立庭上。房官等取松明列立。御所御左。有上人列立之。次。先登山上人一行。大寶結句後。前行大寶後。御所云。御後不登山之僧綱等御共之體。重立了。各等身衣指貫。青侍一兩召具之。履物。堂中衆內金剛ハキテ直下立庭上了。堂外徘徊。堂內金剛用之數少。不然有之。歟。而後作立御陀二十方佛土中幸圓滿之其後漸歩行。出自西四足三條。西行今朱雀方云。御所并不登山人。各西裏築地之南鼻。御經御共也。各自其歸入。自道場之門前。令人給了。堂中著座。儀法一卷。切き被讀之。其後各退出也。抑御經不令出給之前。早儀法一卷可讀之歟。而今度無其儀。以前奉納以後。今雙林寺分御經許令坐之時。今日分儀法讀了。サテ登山人。今日總以不讀之歟。歸入之。後儀法京都人許也。但聽賢兼云。夜深。各皆可讀之夜。不可讀之云。

今日山上奉納上人聽賢澄源。教源。覺親等歸了。仍初夜已後。雙輪寺奉納作法。如先度。但御所無出御。于同前俊玄尊經等。同無之。公證法印四足邊。令參云。聽賢澄源。願堂重。親公什等許也。即時奉納了。各門前。可參之處。奉行人不可然之由申之間。閑所了。此與。雙林寺。大寶也。今度處。皆用大寶了。仍御與山洛共不入之間。希置了。今度無動寺和尙御廟之邊。可埋穴之。由被下知政所願。尊法眼之處。和尙建立大師。御廟。慈鎮御廟。奧。彌儲了云。比與。又無動寺雜事。被仰付御留守之處。明日之由承存。今日上人皆無食而歸。坂下了云。比與。條。粗隨思出記之。

條々

一、神名帳書樣
十日。乃至
三十日。乃至

以上如此一紙書之。端作并年號月日無之。

一、不斷香事
正面大火舍並門前。香箱。儲。又不斷。燒之也。而寫經之間。堂內不取入之。堂內。面。寫經。時火舍香呂。香許也。寫經無人之時。無燒香之儀。聽賢云。寫經之時。香呂。火。用事。不可然。只火舍許可。用之也云。

一、淨衣所。三方。庭。上。長押。皆上人。房號。札書。サケタリ。假令。

西

二十五三昧。二十五人結衆之時。儀法院。札被懸タリシ様也。但此札。面。白粉。スリタリ。サテ紙捻通。竹釘。打懸之。坊號。イタク不聞。馴之。仁下。廊サマクハ裏。實名。チ、書也。今度上。竊多分。自部屋。行水也。

一、門前并淨衣所淨蓮事
非國。蓮京。蓮也。テシマ。蓮。ヤウ。以蘭打。左右。耳ツラ。トアル。蓮也。門前。一枚。長時。數。置タリ

一、手水棚事
長四尺。許板一枚。シタリ。中。莖。一クモテ。フシタリ。其上。桶。一加。約。香。澡豆。等。白土。器。一半。分。入。置之。手中。一尺。許。木。上。付。其上。ツリタリ

一、房由有之。但末サマ十日許。無沙汰。云。後夜未會。水。開。白。只一度也。其後無之。一、内外金剛。天王寺。可取遣之。由聽賢申之。仍其定云。京都流布。金剛。下品。之由。

一 半帖等今度不洗之、但差進タルマ、也又今度以外アツキ間、禮拜等シニクキ也

一 讀嘆伽陀

五月十一日 慈賢僧都歸之

衆罪如霜露云々

一切業障海云々

同十四日 幸圓常師

十方佛土中 每自作是念

同十五日 慈賢

我從過去世 流轉於生死云々

以此禮讚佛功德云々

後日澄源云、我從過去世文誦伽陀

事如何々々、隨分祕密之儀難顯露哉

十六日 幸圓

妙法蓮花經 是大々々々云々

至心懺悔無始來、自他々々々々云々

二十日 昨夕御料帳入御令夕慈賢歸之

歸命本覺心法身云々

只此文許誦之

二十一日 幸圓

情存妙法故云々

願我生々見諸佛云々

二十三日 慈賢

普賢身相如虛空云々

每自作是念云々

尤嚴經文歎、如何々々

二十四日 幸圓

於我滅度後云々

二十五日 幸圓

諸佛興出世云々

二十七日 慈賢

於三七日中 思惟如是事云々

願我生々見諸佛云々

上於三七日、文、花嚴、思惟三七日、云

文也仍今經、讀嘆、不可用之歎、諸人

驚耳了

已上所聞及如此

銘云、未再治云々

弘長元年五月八日、於三條御坊被始行

如法經日記

一 僧名事

御所御初行

後玄法印

尊經々々

隆瑜々々

公證々々初行

聽賢大僧都

澄源僧都

順意法眼

賢智律師

幸圓々々

重輝々々初行

靜成々々

教源

覺親々々

公什々々

源守已講 初行

頼超阿闍梨

親遍々々初行

靖眞々々初行

亮快々々初行

一 奉仕事

夜叉 明行

一 前方便事 行勝 眞勝

自四月晦日被始之三時、於懷法堂有之、

五月七日御結願

予自五月一日始之一時七日結願

一 淨衣所事

東御所御中居四方、埴鈞之、淨庭敷之、各

々座位、上坊號、札書、懸之、札上、押紙、書坊

號、教源之坊號、橫川興乘、谷禪林坊云々

手巾二上下、手水桶二上下置之

一 行水所事

東御所御湯屋用之、御所、西御所御湯殿

也

一 佛供燈明事

佛供毎日一周、坂別白一升云燈油毎日二

升五合、行勝云先八坏側之

一 不斷香事

原庄沙汰之

一 行水用途事

自開白至于寫經三十箇日之間、毎日四

周云、都合十二果也、大山庄役

一、僧購事

諸莊園雖被相催，皆以故障時，有之一、能事

每日五帖被宛之

一、影物事

古物被用之，故月輪僧正房御時被結構之，雖然不被用之，被納新宮云々

一、日次事

開白八日可用六齋，自晨朝時始行之

一、堂莊嚴事

七日以承仕先令洗之，次上人一兩人洗之，親近律師

先立寶座懸幡花籃而後洗之，立經机數半疊事，隨便宜如常

一、神名帳事

一紙二許書之年號不書之

十日伊勢大明神

十一日八幡大菩薩

十二日賀茂大明神

十三日松尾大々々

十四日大原野大々々

十五日春日大々々

十六日平野大々々

十七日大比叡大々々

十八日小比叡大々々

十九日聖眞子大々々

二十日客人大々々

二十一日八王子大々々

二十二日稻荷大々々

二十三日住吉大々々

二十四日祇園大々々

二十五日赤山大々々

二十六日饒部大々々

二十七日三上大々々

二十八日兵主大々々

二十九日苗穗大々々

三十日吉備大々々

一日熱田大々々

二日諏方大々々

三日廣田大々々

四日氣比大々々

五日氣多大々々

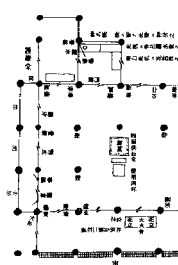
六日鹿島大々々

七日北野大々々

八日江文大々々

九日貴布禰大々々

如此書了，長押以竹釘打付之一、道場圖事，三條殿東實子御所

一、經机置物等事

經一部燒香名香箱，有之，隔塗香用意，經外皆机下重置之

一、寶座前机置物事

机上順逆十流折紙書之，置之，燒名兩香箱一机下，重塗香器置之

一、開白時作法，展經事

寅刻集會大鼓打之

先上人集會門前，各生之

次出御

次入道場，以上薦爲先，任薦次上堂，於門

前灑水

次無言行道，三匝各持坐具，三衣香呂花

筥

次行道畢各立座前

次坐具半疊前，數於其上，禮拜三反，五體投地

次半疊上數坐具各著座

次調聲，法印持坐具，三衣香呂花筥進寶座前，置香呂於前机上，次置三衣次數坐具

聽賢僧都云，三衣坐具左端可置之云

次登半疊，取香呂一跪

次塗香

次磬一打之

次取香呂散花

次又磬一打之，磬二打之後散花，說人々

用之

次出心，燒香散花

次取香呂出一心敬禮，禮置香呂

或置香呂合掌出一心

次供養文調燒香散花

供養已禮三寶一禮五體投地

次奉請段調燒香散花

次唯願調燒香散花

常奉請調唯願調今樣相違之畢

次唱^{律調}調聲持香呂於半疊上一禮燒

香散花下立行道調聲人前次居次第

立梵唄師出唱行道一匝^{可爲三反行道}

諸衆皆持花莒唄師之外唱妙法蓮花經

次唄畢於正面乍立打磬乞呪願^{兩人燒香}

次敬禮段^{五體投地合掌}取香呂禮機置五體投

地人アリ或^{初合掌}アル人アリ爲法

界畢歸命禮懺悔念一打

次讀逆順十心但初夜時許用之

次六根段燒香散花或不燒香云云願

次四悔燒香散花願

次十方念佛三反取香呂花莒乍立出之

次經段

次十方念佛

次後唄乍持花莒唱之

次聲一

次三禮起居禮

次七佛通戒偈

次當時偈

次神分等

次下座

取物具一禮起居

次著本座

次思惟實相^{名字對以不知之名無阿彌陀佛云}
次日中時^{調聲法印}
雜役自下勵勤之變快阿^{其阿}

尊經法印云曳陀事洗闍伽器間可曳

之云

次黃昏^{法印}隨^{法印}西一點集會大鼓打之

次初夜^{公理法印}

次半夜^{結賢}

一僧請北野僧正勤之美膳云

九日

後夜澄源晨朝願意日中^{幸國}賢智早出之問勤之

黃昏賢智初夜^{賢智}成半夜^{賢智}教源

十日

後^{賢智}晨初^{賢智}公什日中^{賢智}源守

黃昏^{賢智}晨初^{賢智}親遍半^{賢智}培真

十一日

後^{賢智}晨初^{賢智}親遍半^{賢智}培真

黃昏^{賢智}晨初^{賢智}親遍半^{賢智}培真

十二日

後^{賢智}晨初^{賢智}親遍半^{賢智}培真

黃昏^{賢智}晨初^{賢智}親遍半^{賢智}培真

十三日

後^{賢智}晨初^{賢智}親遍半^{賢智}培真

黃昏^{賢智}晨初^{賢智}親遍半^{賢智}培真

十四日

後^{賢智}晨初^{賢智}親遍半^{賢智}培真

黃昏^{賢智}晨初^{賢智}親遍半^{賢智}培真

今日道場掃除七箇日一度可有之云

燈器等改備之

黃^{賢智}公^{賢智}晨初^{賢智}澄源半^{賢智}培真

寫經具等

經蓋經臺硯^{有硯白}

經筒覆面^{子墨筆}

手袋含香火舍一

花瓶一草座

淨衣事

付衣二七條袈裟二大口二大帷二汗取

二湯帷二布帶二紙衣一^{料厚紙二帖}已上

正儀悔

寫經淨衣事

七條袈裟一布法服一具表袴一^袍大口

一^{十種供養}之時間之

寫經具足事

淨板小刀ヘンヒノクラ金銅筒繩瓦筒

十種供養略作法

先上人等布法服七帖袈裟坐具三衣花

筥香呂持之集會門前云

次入堂灑水香象等如常

次無言行道三匝爲先上座

次各付本座畢^{敷坐具}

次總禮伽陀^{畢一禮}

次傳供

上人立左右先四智禮一反鉢鉢次傳供

次著本座

次十種伽陀

次總結迴向

次導師登禮座^{法用}

次說法畢或奉埋歎可隨時歎

十種供養居樣

西堂內

末香 花 香 塗香 燒香 衣服 幡蓋

東堂外

衣服 幡蓋

西堂外

末香 末香 花 香 塗香 燒香 幡蓋

末香 末香 花 香 塗香 燒香 幡蓋

末香 末香 花 香 塗香 燒香 幡蓋

東堂外

末香 末香 花 香 塗香 燒香 幡蓋

末香 末香 花 香 塗香 燒香 幡蓋

東堂內

末香 花 香 塗香 燒香 幡蓋 衣服

東堂內

順逆十流

我與衆生無始來今由愛見故內計我人

一外加惡友二不隨喜他一毫之善三唯

遍三業廣造衆罪四事雖不廣惡心遍布

五晝夜相續無有間斷六覆護過失不欲

人知七不畏惡道八無慚愧九撥無因

果十故於今日對十方佛普賢大師深信

因果一生重慚愧二生大怖畏三發露懺

悔四斷相續心五發菩提心六斷惡修善

勤策三業翻昔重過七隨喜凡聖一遂之

善八念十方佛有大福慧能拔我及一切

衆生從二死海救三德岸九從無始來不

知諸法本性空寂廣造衆惡今知空寂爲

求菩提爲衆生故廣修諸善遍斷衆惡十

唯願普賢慈悲攝受

十五日

後夜觀衆生黃初日中覺觀

黃初日中覺觀

十六日

後觀衆生觀守中公什

自餘同之

十九日

寶興奉居之爲奉入御料紙也今日爲水

迎上人少登山

重禪律師靜成教源源守已講

願超阿闍梨親遍諸人給之儲等於蓮

人別召馬二匹夫一人給之儲等於蓮

臺坊一度有之

行水大湯屋儲之僧膳菜六種汁二等也

衡重無上事畢後於大湯屋行水次著淨

衣參靈山承仕一兩前行次願超阿

持禮次源守已講遍水次教源佛香次靜

成律師散花次靖眞阿大寶自餘上

人花袋懸頸

水迎具足事

水瓶一大小口二箇二折懸筒四洗紙料紙

一帖許

聽賢僧都注文云

聖人等向料紙所列立庭上伽陀

妙法蓮花經等諸物興出世等

次料紙之道場內伽陀但迎聖人不可知

之次大寶道場內指入次料紙奉入大寶

自彼所奉出之請取之後伽陀

十方佛土中願我生見諸佛

次路次行列持幡灑水燒香散花次大寶

上人下諸人奉之路次之間各合殺

次到道場庭前伽陀

情存妙法故等

次道場內伽陀

於我滅度後等

次奉入大寶之後伽陀

願以此功德等

道場前列立奉大寶水等中自餘上人列

立云道場便宜之所水足獻金剛等用

意之奉入大寶之後登山上人洗足入道

場自門其後願以此功德云

一取水事

聽賢僧都注文云聖人等到根本水本先

伽陀

妙法蓮花經等漸見濕土泥等

次能淨器舉入水其後列立闍伽井本

伽陀

情存妙法故等每自作是念等

次到道場庭前伽陀

聲聞若菩薩

次道場內伽陀

於如來滅後

次水道場奉入之後伽陀

我所有福業

已上二通懸賢僧都注遣宰圓律師

畢

次第今度儀

先奉迎御料紙次取水之作法以上記

宰圓律師覆面大防外以杓酌之先水

瓶能くス、メヲ入之、針貫外藥杓ヌキ

テ人也

次路次之間各合般如常先持幡灑水燒

香散花大寶水雜水已上物便宜人持

替々下山

次於新長谷寺調行持幡灑水灑水灑

燒香靜成散花重灑大寶 諸具水瓶灑道

簡二難水

水瓶簡可爲一人役之處親遍不可叶

之由申之間願超持之

次自四足參次列立道場庭前伽陀置大

寶水等於中央上人左右列立

情存妙法故 聲聞若菩薩

次道場內伽陀

於我滅度後 於如來滅後

次親遍諸眞洗足登堂上於道場西水足

駄等用意之

次覺親律師自內正面明障子開之

次大寶奉指入之

覺親請取之於寶座後懸賢僧都覆面

手袋自大寶取出奉入御興云云公什

律師爽快阿々水瓶簡取之寶座下

机立水瓶置之簡寶座北東西足結付

之

次登山上人洗足入道場其後伽陀

願以此功德

次登山上人退下

已上

抑今日分儀法五時可運之六時共運

之奉行人以外腹立云云一時殘必可

合也云云賢智云梨本隨喜儀法必可

讀之云云

一儒僧勝於八潮天滿天神有之菜六種

汁二衡重等編雅法印齋院沙汰用意之

後水用意之

二十日 僧勝有之

二十三日 僧勝有之

寶地坊說任行法之意六時偈神分靈分

等不用之無常偈方等部經文也神分呪

願即神分也

或一說開白日無言行道之後伽陀用之

寶地坊流日中燈明不用之釋迦佛阿難

夜アケタリ燈明ケテト云云仍不用之

云奉請段三反可用之六根段同之一說

第三七日六根段三反用之云云

二十七日

各經箱視箱等洗之先以外障水洗之次

內障水灑之時用故實中一日ヲキテ洗

之前日洗メレテ御料紙奏付アシキナ

リ

寫經次第

先上人等著寫經淨衣必可著七帖袈裟

別裝等敷但可隨意樂持坐具三衣香呂

花苞草座列立道場門前灑水蕙香舉入

堂總寶座無言行道三匝其間可觀念

次三匝畢遍立佛前五體投地奉禮三寶

有觀念

次總禮

我此道場如帝珠等

南無歸命頂禮十方三世一切三寶

次可奉禮釋迦大師彌陀如來

敬禮天人大覺尊等云云

南無大恩教主釋迦牟尼如來三反

稽首天人所恭敬等云云

南無極樂化主大悲彌陀如來三反

次於法花妙典生難遣想諸佛興出世無

量無數劫

南無種種難遇妙法蓮花經三反

次長跪合掌懺悔無始已來三業六根煩

惱罪障

一切業障海衆罪如霜露

南無慚愧懺悔六根罪障三反

次各著座次導師登禮版

次三禮如來吼次啓白事由發願

次四弘次一切書寫打次下座

次分經次寫經用覆面

硯筆墨等具兼備机上也或式行道迦陀之後引之云、近來不用之

二十八日 黃昏以下三時引上讀之末刻舊儀法舉掃除半疊新敷改寫經堂莊嚴各、机上經箱視經蓋經臺火舍一花瓶一置之覆面机下置之水墨名香含香次第配分之御料紙卷付之本經同卷付之經机向便宜並立之可隨時不可偏執也

二十九日

御筆立其次

先寅刻打集會大鼓次上人著法服七帖袈裟入堂緩略之用內金剛之故也次後

夜時儀法

殊作法

次儀法畢各持坐具三

衣香呂花

宮出堂門前數淨庭各著座草

座本所有之次第取之次持三衣坐具花

宮香呂草座列立門前灑水薰香舉入堂

行道三匝無言次三匝畢迴立佛前禮拜

三反數坐具三反禮三寶次總禮次奉禮

釋迦彌陀

次於法花妙典生難道想次長跪合掌

次各著座

面座前可居之處行道次第留問著

座之時惡也

次導師登半疊次金二打次禮佛頌次三

禮次如來頌次神分次啓白事由次發願

次四弘一切書寫一打次導師下座次分

經

下薦二人勤此役請眞起座持坐具到

佛前數坐具禮拜三反五次取御所御經箱向東立坐具上御所持坐具經蓋

御數坐具御禮拜三反五經蓋令置坐

具右方端仰次長跪捧經蓋受經箱仰

次乍捧經箱立坐具上仰此時役人

禮五體次著本座兩入共禮拜之時

經上我身向持之但御所立令受之御

次左右役人同時分經其次第如上次

分經時寶座東方西方數坐具同時始之

兩人禮拜等以前

教源受經箱之後本經打落畢比興

不可說々々自今以後能可有

用意事也

役人兩人分經事靖眞爽快與之爽快靖

眞與之其作法如上無相違次役人著本

座次寫經禮面如常

無殊事出堂之時置經臺釋迦合殺安

置寶座奉請之時又如此內題之時三

反禮之

寫經日數五箇日自今日每日早儀法一

卷可讀之云

後夜儀法之後又讀之

二日

自吉水殿扇紙百枚同皆百本被進之十

九本被出之於道場前上人而取之任

賜次取之其集會御自御所扇少被出

畢爭又無御結緣候之由人勸申之

間尊經法印以狀申入之處三十枚三十

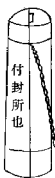
本入爲被出畢又賜次取之畢

四日

簡奉納事

聽賢僧都奉納之以銅繩結之筒長七寸

許蓋取所造付之

此定結之

以洗紙一部上裏タテマツリテ奉人

之如此調畢寶興スノコ上自東至于

西一行奉立之封紙百切儲之既也

先申刻打集會大鼓次諸衆上堂次儀法

次儀法畢後御經前机上東南行一行奉

立之西行次取封紙書封ヨコサマ而教

源裏如此書之

次付對持坐具進佛前數坐具禮拜三反

地投即登半疊付封一切人アリ一度付ト

フシテ一度切人アリ教源用此樣畢次

付封畢一禮次著本座自餘同之

常自下薦付之今度自上薦付之畢

後鳥羽院奉爲先院高合被仰合故和

尚被修御如法經之時申仙洞御封付

之自餘上人不付之

和向於天王寺被修之時自上薦付之

今度此例歟

次補闕分寶號

佛子々々南無々々丁二十

大神分靈分祈願

次行道合教釋迦彌勒ハイタヤ儀法花

次伽陀略居

妙法蓮花經

十方佛土中

於我滅度後

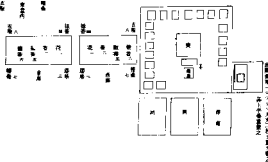
願我生見諸佛

願以此功德

次出堂面

十種供養

先堂莊嚴

此圖乃日本佛教之
基本形也

先上人著法服持坐具三衣入道場直著
大總禮
我此道場如帝珠等

次傳供御所並上人皆列立前上サマ
不令立傳供御時アリ云々先讀一反次
鉢一匝次傳供

佛前机結付幡蓋等事上廊役下膳タ

テカヘナントスル事無之御所御代

官公什律師結付之机結付所燈械ヤ

ウ金打付ソレ幡蓋柄指入衣服折枝

ミシカキ金下竹釘打モセタリ其

様○幡蓋等龍頭柄イルホト物也

次傳供畢鉢一匝而後著本座

次十種供養伽陀應以天花散伽陀次鉢

鉢突之ノ由也是後樂

次導師登禮版尊經法印橫皮草鞋等用

之

次法用二丁次神分次表白

經釋不用之彌勒出世之時可講釋之

云々不用之常例也

次六種迴向等次下座次總迴向伽陀

次諸僧退下

即明障子立迴之

六日

自今日尊經法印如法經結緣於同道場

奉書之其衆

聽賢僧都 願意法眼

宰圓律師 教源

願守已講 堯快阿々々

願主法印

并如形十種供養有之供養畢各歸參
九日

尊法印如形布施送之

十日

奉納登山衆

聽賢澄源宰圓願起靖眞堯快

自餘皆以故障

覺親律師教源可參會社頭之由被仰下

之間參社畢

先如法堂次社頭次無動寺此時渡

上人等下山之後即奉納雙林寺畢

雙林寺奉納衆

聽賢願意賢智重禪教源覺親公什親迴

一奉納次第事

瓦筒先納其後奉納之先灑水散香瓦筒

蓋打覆以石其迴上置之土置半無之而

後行道合殺釋迦彌勒法花

隨所合殺カワルナリ畢ナトニテハ

阿彌陀可用之

次後明次伽陀 禮畢二三許也此モ隨所

次伽陀後三禮起居次各退下

一儲事

橫川通惠坊具範淨法

社頭大宮院母所社家沙法行水不備之

無動寺幸秀沙汰

一奉納之時奉出道場之間於內伽陀二

於外伽陀如此畢奉出之門前御所御共

奉坊官等如出御之時被召具之

文永二年五月十四日青蓮院宮如法經
正懷悔
道場南向如先

宮
尊經 聽賢法印
澄源大僧都 禪雅
賴超律師 公尋
衆快阿 快増
尊重 眞瑜
六月六日
筆立 啓白尊經法印水取賴超
凡僧四人許登山云

十種供養無音樂
御導師如林房 伽陀覺親僧都
御布施銀打輪置水精念珠
御經三部四要品二部
今夜奉納新宮一部雙林寺御墓一部
十二日
金原一部土御門院御墓
十三日
大原 四要品 粟田十樂院四要品

文永四年四月二十八日青蓮院宮如法
經正懷悔
先方便無之俄事云

宮
尊經 聽賢法印中問退之
琳園阿 公什僧都
尊重

眞瑜 續問
賢基
五月二十五日
十種供養
御導師尊經法印
伶人笛 彼守侍從數賴侍從
笙四條二位公秋朝臣
籌樂實盛朝臣殿座
琵琶實冬朝臣孝嗣小冠八重
第二條大納言宗德奉明
大鼓 康殿
羯 成季
鉦 無之
聽賢法印明伽陀
光覺僧都散花環
已上二人假聖云
伶人座始一行後改之了
總禮探桑老
傳供鳥向樂
十種供養第一二臺吳者被
第三四臺合三帖
第五六同破念
第七八輪萬壽海夜
第九十白柱
上樂萬秋樂殿
下樂千秋樂
今夜新宮四要品御座 雙林寺二部要品
二十六日
無動寺 墓一部又一部 仰木僧正公圓

弘安四年閏七月六日青蓮院南宮入御
大原如法經始行
僧衆皆本寺上人云
魁從禪雅法印靜寬律師
房官五人兒二人
御乳母十三迴云

正應三年六月十五日被始行御如法經
毘沙熊追善也
自八日前方便七箇日也
自十五日正懷悔十四日曉アクレハ
僧衆八人此内大原三人尾沙熊泉
賴超法印 増宜
琳園僧都 快爲
實證 正觀房
自證房 我覺房已上大原也
前方便之間此聖三人於大原勒之十
四日未刻悉參此御所三條殿
承仕四人
神光 明了 智行 承海
十四日午刻承仕洗道場其後羅網幡等
承仕懸之置寶座事同承仕昇居之其後
大原聖三人快爲僧都等令行水入道場
又洗之巾布拭之了則經机面置之入
夜而持經入堂自分座定置了我座
經机置經出堂此机上名香器并燒香
香等器置也但盜香器机二重也下重
之半疊而敷之半疊白布ヘリ也押ク
クミ也略儀歟

弘安四年閏七月六日青蓮院南宮入御
大原如法經始行
僧衆皆本寺上人云
魁從禪雅法印靜寬律師
房官五人兒二人
御乳母十三迴云

正應三年六月十五日被始行御如法經
毘沙熊追善也
自八日前方便七箇日也
自十五日正懷悔十四日曉アクレハ
僧衆八人此内大原三人尾沙熊泉
賴超法印 増宜
琳園僧都 快爲
實證 正觀房
自證房 我覺房已上大原也
前方便之間此聖三人於大原勒之十
四日未刻悉參此御所三條殿
承仕四人
神光 明了 智行 承海
十四日午刻承仕洗道場其後羅網幡等
承仕懸之置寶座事同承仕昇居之其後
大原聖三人快爲僧都等令行水入道場
又洗之巾布拭之了則經机面置之入
夜而持經入堂自分座定置了我座
經机置經出堂此机上名香器并燒香
香等器置也但盜香器机二重也下重
之半疊而敷之半疊白布ヘリ也押ク
クミ也略儀歟

弘安四年閏七月六日青蓮院南宮入御
大原如法經始行
僧衆皆本寺上人云
魁從禪雅法印靜寬律師
房官五人兒二人
御乳母十三迴云

正應三年六月十五日被始行御如法經
毘沙熊追善也
自八日前方便七箇日也
自十五日正懷悔十四日曉アクレハ
僧衆八人此内大原三人尾沙熊泉
賴超法印 増宜
琳園僧都 快爲
實證 正觀房
自證房 我覺房已上大原也
前方便之間此聖三人於大原勒之十
四日未刻悉參此御所三條殿
承仕四人
神光 明了 智行 承海
十四日午刻承仕洗道場其後羅網幡等
承仕懸之置寶座事同承仕昇居之其後
大原聖三人快爲僧都等令行水入道場
又洗之巾布拭之了則經机面置之入
夜而持經入堂自分座定置了我座
經机置經出堂此机上名香器并燒香
香等器置也但盜香器机二重也下重
之半疊而敷之半疊白布ヘリ也押ク
クミ也略儀歟

弘安四年閏七月六日青蓮院南宮入御
大原如法經始行
僧衆皆本寺上人云
魁從禪雅法印靜寬律師
房官五人兒二人
御乳母十三迴云

正應三年六月十五日被始行御如法經
毘沙熊追善也
自八日前方便七箇日也
自十五日正懷悔十四日曉アクレハ
僧衆八人此内大原三人尾沙熊泉
賴超法印 増宜
琳園僧都 快爲
實證 正觀房
自證房 我覺房已上大原也
前方便之間此聖三人於大原勒之十
四日未刻悉參此御所三條殿
承仕四人
神光 明了 智行 承海
十四日午刻承仕洗道場其後羅網幡等
承仕懸之置寶座事同承仕昇居之其後
大原聖三人快爲僧都等令行水入道場
又洗之巾布拭之了則經机面置之入
夜而持經入堂自分座定置了我座
經机置經出堂此机上名香器并燒香
香等器置也但盜香器机二重也下重
之半疊而敷之半疊白布ヘリ也押ク
クミ也略儀歟

弘安四年閏七月六日青蓮院南宮入御
大原如法經始行
僧衆皆本寺上人云
魁從禪雅法印靜寬律師
房官五人兒二人
御乳母十三迴云

正應三年六月十五日被始行御如法經
毘沙熊追善也
自八日前方便七箇日也
自十五日正懷悔十四日曉アクレハ
僧衆八人此内大原三人尾沙熊泉
賴超法印 増宜
琳園僧都 快爲
實證 正觀房
自證房 我覺房已上大原也
前方便之間此聖三人於大原勒之十
四日未刻悉參此御所三條殿
承仕四人
神光 明了 智行 承海
十四日午刻承仕洗道場其後羅網幡等
承仕懸之置寶座事同承仕昇居之其後
大原聖三人快爲僧都等令行水入道場
又洗之巾布拭之了則經机面置之入
夜而持經入堂自分座定置了我座
經机置經出堂此机上名香器并燒香
香等器置也但盜香器机二重也下重
之半疊而敷之半疊白布ヘリ也押ク
クミ也略儀歟

寶座前、机置貝スリタル机也此貝スリタル机、置事不可然之由申壁有之、然而先、用來之上、至于今度不可及子細之間、貝用之了、右脇啓臺置之、鐘木角也、仍以紙覆之、如此道場悉策、自前夜シタ、マ畢、令出堂了

又十四日夜^{フクレハ}寅刻、參會了大鼓、打開之、四、行水、次著淨衣、敷淨庭於其上、著之、淨衣、付衣、次重大帷白布大口、著七帖袈裟、懸也、行水之時香サツク等、塗頂上、又手盤、令行水、淨庭一枚、禪光面、衆沙汰送也、凡行水所、東御湯殿、被成行水所、但大原聖三人、琳園僧都、於御湯殿、行水也、淨足駄、ハキテ行水、スル也、淨打板、置其上、令行水也、行水畢、裝束、著之時、裝束キセ候人、タマタススキナトシテ、我キタル不淨衣、淨衣、サヘスシツ令著也、先於淨庭上、淨衣七帖袈裟等、悉令著了、淨金剛ハク坐具、三衣、扇、念珠等、持道場、門前、參坐具、左、腕タ、ミテ打懸、同三衣、袋、左、腕タ、キ入、無左右不入道場、門前、敷淨庭、道場、寶子、御所南向也、九間、道場也、簾臺、大防、立正面三間、高二尺許、大防、立也、其內、大机、立、熾盛光堂、大火舍、置其左右、大茶碗、花立、置自大原渡之觀、運房進之也、門前、後戶、障子也、門前、東、淨庭二枚、東西數之、又二枚、南北、ビヲリテ敷之、此淨庭上、任、脇大面、著座、但大原上人、僧綱、下、著也、著座之後、花宮面、前、置之、

其後坐具三衣、花宮、持、次第、入道場、以上、爲前門前、西、脇机、置其上、置灑水器并、香呂、次第、敷、此香呂、取、令灑水也、此門前、上、ナケシ、三十神、杉原、書、ラス、灑水、後、此三十神、相當其日神、念、心、經一卷、讀、令法樂、即入道場、行道三匝、無言也

大調聖大夫法印到佛前、長跪、花宮三衣、大調聖大夫、燒香、散花、次三寶、禮合掌也

次金二丁、次燒香、散花、次三寶、禮合掌也

次供養文、^{禪院イハト云ハ左ノ}立、居、云也

次奉請段、作居、廣之也

次唯願段、胡跪

大調聖人香呂、取具、花宮下立、唱云、持妙香花、如法梵音、一切普念、指香、唱、散花、此時諸衆立也

大唱師琳園僧都出唄

大導師諸衆共行道三反

此時妙法蓮花經、指香、イタク高カラテ時、唱、散花

次梵唄行道等一座、畢、導師之外、著座

大導師乍立打金、次乞呪願

一和上願超法印也、大呪願、其作法在別

敬禮之段、無殊子細、助音琳園僧都後、^{調聲助音}番、次第、勸之也

已上開白作法、大略如此

十六日夜、御聽聞在之、御聽聞所、西、障子、內也、二間、片間、スタレ、懸也、爲御服藥之間、後、無御聽聞、但御聽聞所、內、有御憚

之間、東向、作泉、前、敷御座、後、彼所、御聽聞

時、在之
第七日、寅時、道場、大掃除有之、三時、懺法畢、後、散花、花、ハキテ自門前出之、門前ハキ寄、承仕、帶、給、內、花、承仕手ハカリ入、ハキ取、是、ステ畢、三時畢、每度如此也、寶座下ハキ入事有之云、然而今度、每度自後戶出之也
二十七箇日之内、御料紙并水等、可被迎也、而今度靈山院、聖供料等、無御沙汰之間、一定申子細、聖此御所事、不可叶敷、又聖共令登山奉迎、事本式也、而登山、其煩也、仍被仰合、定、範僧都、彼等、以同宿二十七日、持參此御所、其作法、先御料紙、聖共參之時、承仕請取、諸衆、申、案內、此時面、行水、聖入道場、其後料紙持、聖堂前、庭上、近參地、幡持、聖東立、大寶持、聖西立也、其氣色、シテ聲ツクロヒシテ、後、內、其氣色アリ、然後、自外、先誦伽陀、三也、^{佛十土}
○又一切業、後、自、不分明
此後自內、又伽陀二誦之、後、^{我覺房羅之於此誦度}後、每日作是念、[○]此後自內、快爲、皆都寶澄立座、正面、障子、アケテ出、大寶、快爲取之、寶澄水、請取、竹筒入也、フタヨ也、大寶上、薦役也、仍快爲、皆都請取之、正面、兼金剛二足、承仕、儲之、役之時、此金剛、著也、正面、大防一面、兼取ノケテ、寶子、上下立、請取之、請取之時、テト氣色ハカリ三拜也、請取、後、又自地下、三拜、氣色ハカリ也、如此請取、後入道場、請取出之時、正面、障子、タテス、請取入、後、

障子、タツ、大寶持、正面、ヒサマツキテ暫候、後戶、持、廻、寶座、水引、内、柱、マロハサル様、ヨク結付畢、其後大寶持、後戶、廻、琳間僧都手袋、サシテ御料紙、取出、入、御奥、内、先、日來、本經、御與、入、其後、今、御料紙、奉入、本經、經宮、奉入、日來、寶座、上、安置之、經宮、大御與、内、不入之間、經許、取出、與、内、奉入了

先門前、瀧水器、寶澄取、御與、内、三反瀧了、其後、大、夫、法、印、以、香、呂、燒、香、御與、内、差入、令、燒、香、也、其後、大、寶、中、アル御料紙、又令瀧水、其後、手袋、指、取出、御與、内、安置之、其後、持、花、宮、面、寶座、側、列、居、我、覺、房、廻向、伽陀、願、以此功德、出、諸、衆、付、之、此、伽陀了

我覺房出之
大勢釋迦師牟尼佛二反也二反後諸妙法蓮花經是正而二留チ出之又行道一反也
梅恒利耶佛 次後唱如常

大此大日沒初夜、懷法二時、被、勅、出、堂、也、寶座、與、置、事、御料紙、迎、之、時、常、其、日、奉、置、之、初、經、宮、許、也

次七月六日、筆立、其作法、如、開、白、之、時、門、前、面、著、座、坐、具、三、衣、花、宮、香、呂、等、持、之、以上、薦、爲、先、入、道、場、無、言、行、道、三、匝、一、和、向、寶座、前、坐、具、立、サマ、數、立、サマ、云、細、長、坐、具、長、サマ、上、向、數、也、僧、衆、如、此、花、宮、中、香、呂、指、入、面、上、置、了、其、坐、具、前、蹲、踞、也、大、快、爲、僧、都、出、伽陀、先、轉、轉

我此道場如帝珠々々

南無歸命頂禮十方三世一切三寶
散花也三反
拜持香也

次敬禮天人大覺尊々々々
南無大恩教主釋迦牟尼如來三反同
大稽首天人所恭敬々々々
南無極樂化主大慈大悲阿彌陀如來同三反

次諸佛興出世々々々
大無量無數劫々々々
南無極難值遇妙法蓮花經同三反
南無懷懷懺悔六根罪障同三反
次一切業障海々々々
大衆罪如霜露々々々
南無懷懺悔六根罪障同三反

已上伽陀七也
次面々歸著本座、次導師我覺房登禮版先
三禮、次如來明次表白歟其詞在別
次寫經也筆立、前日也五日
之シタ、ノテ寶座、置之、經宮、一、二、次、第、書、付、一、和、向、正、面、東、置、之、我、座、方、也、二、和、向、西、置、之、如、此、大、第、一、方、二、四、面、八、經、算、策、置、畢、分、經、次、第、左、右、下、薦、役、也、仍、東、座、我、覺、西、座、寶澄役也

其作法、坐具、持、正、面、方、進、參、イタク正、面、ナクテ、ナトソハ、角、方、坐、具、立、サマ、數、寶、座、奉、置、御、經、三、反、禮、也、五、體、投、地、也、其、後、御、經、取、左、右、手、奉、持、向、大、大、法、印、立、法、印、本、座、上、三、反、禮、拜、致、五、體、投、地、後、取、經、宮、蹲、踞、指、上、之、其、後、經、臺、御、經、奉、置、後、又、一、禮、也、然、又、坐、具、次、々、御、經、ト、リ、引、寄、如

以前次第、取渡畢、本座著座、次、上、薦、快、爲、又、持、坐、具、進、參、寶座、前、數、次、第、如、前、寶澄、取、經、箱、如、前、奉、請、取、左、右、同、時、如、此、舉、大、面、々、視、蓋、アケテ、懸、懸、奉、書、經、覆、面、也、寫、經、間、火、舍、花、立、一、机、上、置、之、火、舍、盛、香、燒、香、也、花、立、時、花、立、也

已上筆立作法別有之、然而今度、現行、大、概、注、之、如、此、也

淨土寺僧正
文永四年四月二十二日、開、白、於、淨土、御、房、勤、行、之、後、吉、水、前、大、僧、正、御、房、十、三、年、御、忌、難、爲、七、月、隨、季、節、之、宜、被、引、上、了、無、御、共、行、之、儀

定法寺法印道雲 覺源法印光遠
快圓僧都 承雅僧都
經圓僧都 圓經律師
源豪々々 快玄々々
增宣々々 源俊々々
秀通阿闍梨 玄俊阿闍梨

五月六日、料紙水迎、登山、前、一、世、登、同、十、四、日、筆、立、進、法、印、序、白、
十九日、十、種、供、養、安、居、院、法、印、御、導、師、最、勝、講、證、義、參、勤、之、間、御、講、了、之、後、參、會、仍、及、夜、半、了

管絃有之、傳供、供、之、禮、饌、鉢、許、用、之、御、經、三、部、分、一、部、學、僧、正、分、一、部、

御經三部分一學僧正分一部

每日二帖被宛之。聖人等多散之間，定令不足歟云。

一、彫物事

去年少，被彫置之，不足分。今度被彫加之。

一日大事

開白八月二十九日，癸卯日，自晨朝之時始。

一、堂莊嚴事

二十八日，以承仕令洗之，次上人洗之。

一、明障子事

節季障子被引上之，或又別御沙汰等也。

一、半疊事

十一帖，源雅法印沙汰進之。二重緣白裏。

同蔭也。寸法前，分今三寸劣也。寫經料。

半疊無之。

一、內外金剛事

在圖法眼沙汰進之。

一、經机香呂等事

良覺法印借渡之。

一、寶座佛具事

同上。

一、神名帳事

門前北壁押之。

一名香事

方三寸許紙裏之面，机置之。

一、寶座等燈帳事

寶座四如常柱，四十九燈，被被用之。

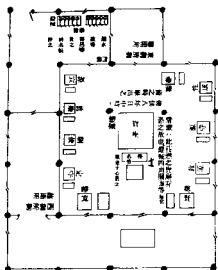
一、面、經机置物事

經一部，懷燒香塗香一器，入之中。隔名。

香方五寸許，紙裏，次第置之。弘長燒香。

名香一器入之。有中隔塗香器各，私用意之。

一道場圖事

一、開白事

二十九日晨朝時始之。先寅一點打集會。

大鼓，次聖人集會門前，各持坐具三。

衣香呂，今度花呂不持之。

次入道場上，薦爲先，薦次，上堂，於門前灑。

水如常。

次無言行道三匝，次行道畢，於各座前。

敷坐具，禮拜三反，次各著半疊，具坐。

常如次，調聲法印持坐具三衣香呂花簀，進。

寶座前置香呂於前机上，敷座具置三衣。

次取香呂一盞，次登半疊，次塗香，次塗名。

香次，啓二如常，次三寶，禮置香呂合掌。

出一心，次供養文，次供養三寶。

一、禮地五次，奉請段香，次奉請段香，散。

次唯願，次唯願，次唯願，次唯願，次唯願。

花，下立行道，如常，諸衆皆香呂花呂持之，次。

闕次行道如常，諸衆皆香呂花呂持之，次。

畢，於正面乍立打聲，次呪願如常，次敬。

禮段五次，作持香呂，禮段五次，之後合。

掌如常，次六根段，禮段五次，之後合。

但初夜時六根段，初讀逆順十心，或爲法。

界畢，歸命禮懺悔，以前讀之，但此說非說。

也，次十方念佛，二反持香呂花箱出之，次。

經段，次十念，佛次後，明次，啓一次，三。

禮段，次七佛通誡，偈次晨朝，偈次神分等。

次下座取物具一禮，起居次，著本座下，闕。

上人雜役勤之，次日中時，調聲法印，次申刻。

打集會，大鼓，次黃昏時，點次，初夜，僧堂守。

次半夜，守夜，僧堂守。

僧購事，菜六種，汁二，飯料五，周云。

三十日

寅一點，大鼓打之，後夜，律師，晨朝，阿。

日中，真像，阿僧購，如何，黃昏，阿僧購，初夜。

半夜，大僧，僧購，如何。

九月一日，六時如常僧購，如何。

二日，六時如常僧購，如何。

三日，六時僧購，等同。

四日，六時僧購，等同，今日掃除有之。

五日，六時僧購，等同。

六日，六時如常僧購，地藏講，購便補之。

七日，六時僧購，等同。

八日，六時僧購，等同。

九日，六時僧購，等同。

十日，六時僧購，等同。

十一日，六時如常，但少僧購，御月忌，購便。

補之。

今日水迎也自後夜時至于初夜五時運之諸衆同前

登山人

靜成大僧都

定守僧都

朝俊律師

性成阿闍梨

眞瑜々々々

源宣々々々

人別召馬一匹傳馬一疋各口付夫一人給之僧綱三人手與用意之法勝寺邊後昇連

儲事 源雅法印沙汰之菜六種汁一折敷居之不及衝重凡不可説々々云々

宿坊事 般若院任眞律師沙汰之面々所從注一紙出之外護者注文無沙汰之間臨期違亂不及食事云定守僧都無沙汰之云

不可然之由下知難掌之間如形沙汰之云御先達云先取水次奉迎御料紙是本式也云々雖然先御料紙次取水取之云々御與奉居之御經紙裝中結立奉安置之御經箱進御所舉云道場西水足獻等用意之

次第

先奉迎御料紙次取水靜成僧都取水

聽賢法印云水シタムヘシナト大衆

若申之者不淨成之間略之由可有返答云々

次路次之間次第如前々次於新長谷寺

調行列

持幡性成灑水朝後燒香定守散花靜成大寶源宜水眞瑜水水瓶一折懸筒一持之ニナウテ持之難水外護者持之

次自四足參次列立道場庭前個陀情存妙法故云大寶水等中央自餘上人左右列立

次道場內個陀於我減度後云々

次源宣寶大眞瑜持水登堂上足不跪之次

教源自內正面明障子開之次大寶奉指入之教源取之於寶座後法印覆面手袋

自大寶取出奉入御與經轡阿々々水瓶等取之其次第如弘長次登山上人洗足入道場寶座左右蹲踞個陀願以此功德

等次半夜懷法讀之

已上今度八瀬無之

十二日 六時僧膳等同 掃除有之

十三日 六時僧膳等同

十四日 六時已下同

十五日 六時等同

十六日 六時等同

十七日 六時等同

十八日 六時等同 今日經箱視箱等洗之先外陳水洗之次內陳水洗之此間用

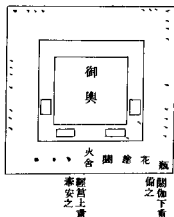
十九日 僧膳同未刻打集會大鼓

黃昏以下三時引上讀之懷法畢掃除半

疊不被改之用古物御先達不申之尤可

宜立之御料紙卷付畢相加本經寶座上

置之日本備關伽器所奉置之御輿前左方一和上上回和上重之右方二和上上四和上重之コマトリ置之御輿東西左九和上分右十和上分奉置之

二十日御筆立

先寅刻打集會大鼓次聖人著法服七帖

裝袋入堂轡用之內金剛取去之

次後夜時懷法如常神分詞如形用之其

外無殊事

次懷法畢各持坐具三衣香呂花筒出堂

門前數淨庭可著座也雖然不及著座即

入堂草座各持具之

次持三衣坐具花筒香呂草座灑水入堂

薰香等如常次無言行道三匝次三匝畢

週立寶座左右禮拜三反各座前數坐

具禮三寶次總禮頌我此道場々々々南無々々々三反次可奉禮釋迦彌陀敬禮天人々々々

南無々々々 三反
稽首天人々々々 三反

次於法花妙典生難遺想

諸佛與々々 無量無數々々々 三反

次長跪合掌

一切業障々々々 衆罪如々々 三反

次各著座次導師登半疊

次三禮次如來唄

次啓白事出次發願

次四弘次一切書寫打靜成大僧都勤之次下座次分經

源宣阿闍梨起座持座具進寶座前數坐具禮拜三反投地次取一和上經箱向東

立坐具上佐法印持坐具經蓋敷坐具禮拜三反投地經蓋置坐具端

次長跪捧經蓋請取經箱次乍捧經箱立坐具上此時役人一禮投地次著本座二

和上以下如此至自分經者續警如前授之弘長二人勸此役今度一人可宜之由

御先達申之間一人勸之次役人著本座次寫經如常而日數五箇日部數三部四要

品四部也委細載弘長記可見之也

二十一日 做法各一卷讀之或同音或各別隨人意

僧購等如例

二十二日 僧購同

二十三日 同

二十四日 僧購御月忌分便補之

簡奉納北山殿御佛事人々參會之上御經少不被修功之間人夜有之尚五有

之如前仍委不記之御社爲初次第立之札付之

集會大鼓略之次諸衆上堂了弘長懺法畢付封今度懺法無之如何次御經於机

上東西行一行奉立之次付封下焉付之源宣持坐具進寶座前敷坐具於半疊上

禮拜三反投地即登坐具上自東次第奉付之付畢又自東次第切之次付封畢一

禮次著本座自餘同之但坐具面々可持參之處一人坐具可

兼行之由御先達申之間其定用之畢仍自餘人々不持坐具也先上人付之

畢後西御所御分付之御代官次東御所御分付之御代官次結緣人々對少

付之畢次補關分寶號等

次神分靈分祈願次合殺行道釋迦彌陀法花弘長之用

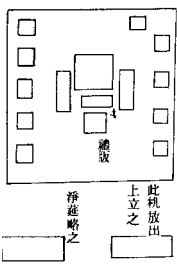
次寶座左右蹲踞伽陀妙法蓮花經十方佛土中於我滅度後

願我生々見諸佛願我以此功德

次出堂面々經机等簡奉納以前悉取去畢弘長簡奉納事畢後撤之

二十五日

十種供養御導師靜成大僧都續之皮堂莊嚴

花香等置様如弘長散花自以前置之葩濟入之

先上人法服七帖袈裟持坐具三衣入道場著座

次總禮我此道場如帝珠次傳供先讚一反次鉢一匝次出讚動樂

次傳供如常佛前机結付幡蓋等事弘長上薦役御所御代官公什律師結付之今

度下薦二人左右机際立結付之次傳供畢鉢一匝而後著本座鉢本座隨身也

次十種供養伽陀如常次導師登禮版

次法用二丁唱寶散花定守次神分次表白等次六種迴向次下座次迴向伽陀

願以此功德次諸僧退出畢供養之間正面明障子取之左右脇間東

西開付之畢供養畢明障子如元即立之

御導師布施吳綿五十兩用途三百匹諸衆無之

二十七

御經一部奉納社頭後大官官遇事七社大行事此外讀嘆無之上人十人悉參社召馬一匹傳馬一匹口付各人夫一人面給之畢社頭儲成寶沙汰之凡珍重者殊勝重立也於大官彼岸所有之大還向之時一部奉納北白川殿御墓所

奉納雙林寺列祖御料也四要品三部繼譽源宜之外皆參

二十九

御經一部并四要品奉納普光蘭殿四要品左大臣殿御料也聖人大略參會儲事藤島庄公文沙汰用途三百匹出之唯明請取之結構云還向之時乘物面私用意之而朝俊律師上人後只一人乘輿之間此儀不可然之出人難申之一爲奉納奉出道場之時寶座左右踞踞伽陀一先次第役人以前立儲庭上大外伽陀一如奉出之

一正奉納事

瓦筒先納石中次瀧水次散香而後奉入經藏覆以石廻上等置之置土事無之而後行道合穀轉迴彌勒法花隨所次伽陀所也一兩此可隨大伽陀畢三反禮之居起

大退下
一奉納行列
先御力者兩三人次外護者二人禪修蓮上持幡繼奉次瀧水具香大燒香性成大散花御後次大寶源大聰賢法印以下大寶御後下爲爲先云此條以外辦事賦聰賢靜成教源定守如此可行列也

文永九年八月十五日於三條御坊被始

行御如法經日記
一聖人事
御所御初行
範成尊經
靜成大僧都
源守律師
繼譽阿闍梨
玄豪初行
一外護者事
龍樹禪光
一前方便事
自八月八日被始之三時於懷法堂有之
七箇日三時如常
御所聽賢法印公尋僧都
朝俊律師隆意阿闍梨
此外人不參但圓禪僧都開白日參會其後不參源守律師自十一日參玄

奉自十四日參教源同日參佛供二坏燈明等

御所之御前經机一脚立之御經一卷置之總中二脚立之經相分奉置之此間長日御懷法被略之

一淨衣所事
如去年雖具等奉慶法跟沙汰之一行水所事如去年具足等同之一佛供燈明事
員數如前每日米一兩一人次第一被宛之一行水用途事
每日五周諸莊蘭次第一被宛之一不斷香事
猷兼沙汰之用途運出之云原莊役一依出之數
一僧膳事
一罷事
一彫物事
一日常事
開白八月十五日自晨朝之時被始之一堂莊嚴事
十四日以外護者令洗之次聖人洗之守源

一明障子事
一半疊事
一內外金剛事
一經机香呂事
一寶座佛具事

泰慶法跟沙汰進之上
同上
良豐法印借進之上
同上

同

同

同

同

一、神名帳事 門前東嶽押之一
一名香事 如去年

一、寶座以下登帳事 如去年
一大繫事 去年大繫用之

時作法八月十五日晨朝時被始之
先寅一點打集會大鼓、大聖人集會門前

持之花、簪自元置道場、次入道場、以上廟
爲先於門前灑水、如常、大無言行道三匝

拜三反、次行道畢於各座前敷坐具、禮
調聲法、持坐具三衣、香呂花、簪、寶座

前置香呂於前机、敷座具置三衣、次取香
呂一禮、此一禮略事、有之、次登半疊、次

香、次捻名香、次磬二如常、次三寶禮、如常
次供養文、次奉請各及眷屬之時、一

禮起居、次唯願同、次明公尋僧都
調聲燒香散花、下立行道、明師出、居

次、第、行、道、一、匝、三、反、本、諸、衆、持、香、呂、花
寫、明、師、之、外、明、妙、法、蓮、花、經、

次、調、聲、於、正、而、乍、立、打、磬、乞、呪、願、如、常
次、敷、禮、段、五、體、投、地、爲、法、界、衆、生、

命、禮、懺、悔、打、
次、讀、逆、順、十、心、但、初、夜、時、聽、賢、法、印、云、或、爲

法、界、衆、生、前、用、之、云、補、助、儀、云、大、普、爲
大、逆、順、十、心、云、爲、法、界、衆、生、以、前、用、之

事、佛、事、也
大、六、根、段、大、四、悔、而、用、時、則、尤、可、爲、誦、經、也、行

也、然、而、時、人、用、時、則、尤、可、爲、誦、經、也、行
也、然、而、時、人、用、時、則、尤、可、爲、誦、經、也、行

次十方念佛三反、次大經段、次十方念佛、次
後、畢、

尊經法印云、松殿仰云、後、畢、イ、サ、
カ、ウ、ヤ、ス、也、フ、カ、ク、居、事、佛、事、也、云、

大、啓、一、次、三、禮、起、居、次、七、佛、通、々、次、當
時、偈、次、神、分、等、次、下、座、次、日、中、時、

黃昏、集會、大鼓、申、刻、打、之、
每日、時、調、聲、等、事、不、能、記、略、之、

二十一日
僧、膳、有、之、隔、日、可、有、沙、汰、之、出、雖、有、其、議、

又以、闕、如、時、有、之、
二十八日

御、料、紙、并、水、奉、迎、之、今、日、寶、興、奉、居、之、爲
奉、入、御、料、紙、也、

登山衆
靜、成、大、僧、都、教、源

源、守、律、師、朝、俊、々、
隆、意、阿、闍、梨、玄、豪、々、

人、別、召、馬、一、疋、傳、馬、一、疋、一、人、給、之
儲、事、於、較、若、院、有、之、菜、六、種、汁、三、衛、重

以下、智、遍、沙、汰、也、行、水、同、用、意、之、事、畢、著
淨、衣、參、靈、山、大、寶、持、幡、等、外、護、者、持、之、各

懸、花、袋
水、迎、具、足、事、水、瓶、一、折、懸、簡、二、紙、一、帖

弘、長、水、瓶、大、小、口、木、指、之、今、度、房、花、種
少、指、之、路、次、少、コ、ホ、レ、キ、尤、可、爲

木、敷
先、迎、水、次、可、奉、迎、御、料、紙、之、出、去、年、今、年、

申、之、然、而、先、御、料、紙、次、水、奉、迎、之、畢、先、參
料、紙、道、場、之、前、列、立、次、奉、入、大、寶、於、道、場

內、次、伽、陀、內、次、登、山、聖、人、伽、陀、次、奉、出、大
寶、次、諸、取、畢、歸、參、歸、路、行、列、持、幡、灑、水、燒

香、散、花、大、寶
伽、陀、事、先、先、外、次、內、頌、之、今、儀、近

來、作、法、云、
參、中、堂、取、水、參、如、法、堂、鑑、於、中、堂、後、戶、乞

之、開、伽、桶、二、ツ、ク、內、水、乞、之、於、如、法、堂、門
前、洗、足、而、後、入、庭、據、法、一、卷、讀、之、經、段、之

時、迴、机、也、讀、嘆、少、有、之
水、水、瓶、一、又、簡、入、之、難、水、取、之

路、大、乘、馬、也、次、於、法、勝、寺、湯、屋、前、調、行、列
次、自、四、足、參、上、次、列、立、道、場、前、伽、陀

依、法、印、云、洗、足、御、紙、等、取、繼、可、奉、入、道
場、之、由、示、之

大、道、場、內、伽、陀、此、間、教、源、洗、足、登、堂、上
次、取、大、寶、奉、入、道、場、公、尋、僧、都、取、之

次、水、奉、入、之、次、登、山、上、人、洗、足、入、道、場
踏、踏、寶、座、左、右、迴、向、伽、陀、即、半、夜、據、法

雖、可、有、之、登、山、上、人、窮、屈、之、間、各、出、堂
戌、刻、許、讀、之

九、月、五、日
黃、昏、以、下、三、時、引、上、讀、之、據、法、畢、掃、除、半

疊、用、古、半、疊
寫、經、料、堂、莊、嚴、事

經、箱、觀、箱、經、臺、火、舍、花、立、覆、而、等、用
意、朝、儀、法、畢、經、箱、觀、箱、等、面、洗、之、水、畢

御紙請取之奉卷付之本經同卷付之御紙卷付畢置寶座上寶座正面御所御經箱置之自餘寶座東西面之東面六

二四六
三四五
下藤經箱下置上
葛上置也此皆東
座上入分也西面
置樣可准知之謂
伽下重備之

御筆立

六日 先卯一點集會大鼓打之次上人著法服七帖袈裟入堂機ハカス用內金剛次後夜時儀法如常但今度五體投地略之起居禮

次儀法畢各持坐具三衣香呂花苧出堂門前數淨庭各著座機用之次持三衣坐具花苧香呂草座入堂門前灑水等如常次入堂行道三匝無次行道畢迴立寶座禮拜三數座具大總禮次奉禮釋迦彌陀次於法花妙典生難遣想大長跪合ハカス次各著座大導師法印登半疊次金二打之次三禮次如來唄次神分次啓白次發願一切書寫打次導師下座次分經降意玄豪動此役

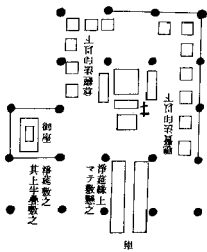
次寫經覆面寫經日數九箇日三部四要品八部自今日儀法一卷讀之思弘長後夜儀法之後又讀之今度不讀之

筆立御導師法印御布施吳綿五十兩十四日

簡奉納

聽賢法印奉納之如前調畢後前机上自東至西一行奉立之諸衆上堂戌一點始之弘長申刻打集會大鼓儀法讀之今度不然

次付封自上葛付之御所御難熱事有之仍雖有御著座尊經法印爲御代官付之畢持坐具進寶座前敷坐具禮拜三反五即登半疊付之安座付之常踏附付之也次聽賢法印持座具三衣敷坐具禮拜三反三次付封附付畢一禮自餘人皆此定也但源守以下不持三衣之間坐具許用之次御經立寶座上次補闕分寶藏等次神分靈分祈願次行道合殺釋迦彌陀大踏踞伽陀次出堂各物具等皆撤之畢十五日十種供養明障子三間取之禮版前机如常廣庇淨蓮敷之庭上東西立机下敷淨庭

次第

先上人著法服七帖袈裟持坐具三衣入道場各著座次總禮次傳供御所以下皆列立聽賢法印東立自御所給公尋僧都置之聽賢法印自置之先讀一反次鉢一匝次出讀此時傳種供養伽陀繼響阿闍梨頌之ヒタツケ誦問願物念不可說二誦中チトアラスヘキ也

次御導師登禮版憲賢法印不著座直登禮版儀法堂邊徘徊ハシマリホト申案內也香呂箱自兼置之聖人下葛取之置也次唱經寶次散花行進次六種迴向次下座直出堂次迴向伽陀次諸僧出堂僧轉行之即奉納北野并千本御基所共奉人數

聽賢法印 靜成大僧都
源守律師 公尋僧都
繼響阿闍梨 朝俊
玄豪 隆意
尊經法印 圓禮大僧都
以上兩人參會北野
次第 先上人少下立庭上次道場內伽陀次庭上伽陀朝後誦之六調子離畢不可說

法蓮花經，生々世々，值遇頂戴。

禪光 唯明 眞勝 蓮上

良覺法印借渡之，但少々不足，聖人用意

之

一寶摩佛具事

南所御具被渡之

一神名帳事 門前北壇押之

一名香事

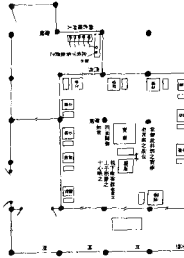
方三寸許紙一面、机置之文水同之

弘長小箱中藏有之一方香、塗香面、用意

之此義神妙

一寶摩燈械事

自本有之柱燈械四十九用之

暗懸接四方欄面向內懸之寶摩燈面而外懸之
經基玄 蓋加之時各 皆以相連了 南西
間北向ニ 義源引上蓋座其外蓋太 知常可 知
之各机上懸一御香箱名義香紙ニテ覆之 義源

一開白時次第

六月二十九日自晨朝時始之先寅刻集
會大鼓打之大聖人集會門前 各持
坐具三衣香呂置門前机花筒自以前道
場置之次出御大入道場上竊爲先門前

灑水 如常次無言行道三匝次行道畢於

各座前敷坐具禮拜三反 五體次各

著座 如例次調聲法用 持坐具三衣香呂

花筒進寶座前置香呂於前机上敷坐具

置三衣次取香呂一體起居次登半疊次

塗香次捺香香次一禮起居次取香呂散花又

焚香次打次三寶禮 出之次次供養文

供養已禮三寶一禮 投之次次奉請段

奉請畢一禮起居 散花

次唯願段 散花次頌公 散花下立

行道諸衆皆持香呂花筒次頌畢乍立打

聲乞呪 散花次散禮段 散花次六根段

心路之次四海同次十方念佛三匝 散花

反之大段次十方念佛次後頌次一

次三禮 起居次七佛通誠偈次晨朝偈次

神分等次下座取坐具等一禮著本座下

竊上人雜役如例

七月一日

次日中時大僧都 先申刻打集會大鼓次

黃昏時教源 次初夜 僧都次半夜公尊僧都

後夜 僧都 晨朝 行快阿 日中 隆伊阿 週調

聲也但除玄盛行兼畢 師

黃昏 法印 初夜 僧都 半夜 教源

三日 六時如例

四日五日六日 以上六時等如常

七日八日九日十日十一日十二日已上

又如例 後夜等三時如例

今日水御料紙等可奉持參之由内兼

日被印真圓房云、仍從山上人奉持參

之上人五人

用意物事 折懸筒三懸用意水瓶今度

無之洗紙一帖大寶持懸灑水燒香等同

用護者二人 眞御格勤少、登山四部

外護者也三部 三條殿 一部 無勤等分

御料紙也三部 三條殿 一部 無勤等分

水事

水瓶無之間折懸筒片方ケツリテ奉入

之難水筒二懸入之難水外護者持之洗

紙同

寶與奉立之御經裏紙同奉安之ニ奉安之

先申刻御料紙入御次列立道場庭前伽

陀、不能記之次道場内伽陀 殿

情存妙法故等漸見濕土泥等

次隆伊阿閣梨進出大寶請取之行快阿

、同水請取之次正面明障子自内開

之次大寶奉指人之公尊僧都取之於寶

座後御先達法印覆面手袋自大寶奉取

出奉入 奧大圖者出門前畢覺調僧

都水奉取之結付寶座下柱 柱也 大開

明障子畢次懸山上人退下次過向伽陀

功伽陀 尤可懸之處無其後尤不審々々

次黃昏等三時讀之如何 御先達法印云

尤一二時可運候ケリト云々

北山殿御時於西山被始行御如法經

臣勤之。白布給之。

後嵯峨院於龜山殿被始行御如法經之時御料紙等靈山上人持參釋迦堂本所上人向彼堂請取之云々

靈山上人布施物事今度無沙汰自和
尚御時爲藤嶋役八木每年被沙汰下

今日源雅法印垸飯進之

十四日、十五日、六時如例。十六日、六時同。今日玄豪阿闍梨自黃昏時參加。日來清

水谷經來也。佐法印云。自他所直參事。曠賢共行數箇度之間。一度無其例云。公尋僧都云。圓明寺僧正御房御時。覺源法印日來於西園寺共行歟。彼以後御所御如法行。參加云。是良覺法印說歟。

慈濟私云：後白河法皇文治御如法經之時，雖不奉正懺悔寫經之時，慈鎮和尚法持觀性法橋二人被召了，是私修妙手之間，被召加云：「況於正懺悔哉，勿論之！」但今記者論日數滿否，歟如何，重可悉之耳。若一期三七日許，依寫經中間，近大間不可然，歟更可決之。

十七日、十八日、六時，如何。

自黃昏時十八日經惠律師參加。是又清水谷經衆也。昨日懺法如何。於清淨道場不誦之者。可爲退轉之儀歟。

後日云。於引接坊著淨衣讀之云。

後日云。於引接坊著淨衣讀之云。

慈濟私云。雖著淨衣道場不清淨者如
何也。非懷法者。雖無牽請不可相違。

哉。凡行法寫經各別事也。而當時令修之間。以懺悔爲本故歟。可決之。

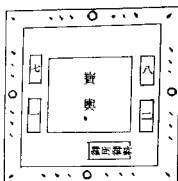
十九日六時如例

公什僧都坊始如法經。琳圓範增清水谷經案也。此後日加衆云：開白日等不知之。經箱硯箱等洗之。先闕伽水洗之。次以

雜水抄題 聊洗之此間覆面
二十日 未刻打集會大鼓

黃昏以下三時引上讀之。懺法畢掃除經具等置之。御料紙奉卷付之。本經司卷付

之。今度本經別置之。奉書之經箱寶座正

如此置之

二十一日御筆立。先寅起打集會大鼓

聖人著法服七帖袈裟各入道場轍用之

次儀法畢各持坐具三衣香品花宮出堂

門前數淨菴著座。各持坐具草座。次持三衣坐具花鬘香呂草座。灑水入堂。次無言行道。三匝畢。週立寶座左右。禮拜三反。各

敷坐具禮之五體投地

次總禮頌
くくく

次釋迦彌陀
々々々

次法花々々

次懷悔

三疊如來貝。坤分。客。

三禮如來明華分卷
書寫打

次下座，次分經

玄豪阿闍梨一

之所

次經
如常
目

十二人二卷半
大既也

御所一卷 聰賢

覺親 五卷等也

二十二日 懺

二十三日

二十六日 簡

養之詩。一箭。白

之云：

先西時集會大

次御經奉取出

置之。其上奉安。

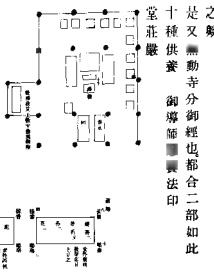
封自上臚付之

徐司之上人寸

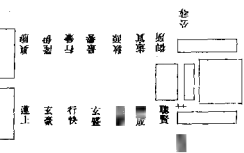
次踏踏寶座左右伽陀
法：以十方：於我：顯
法：顯以：顯
法：每日：一面：經机坐具三衣等
十七日

入夜自善峰寺御經入御本所上人皆入
道場但靜成大僧都教源不參廣庇正面
向東西燈二燈有之先西山上人伽陀三
次道場內伽陀二而後奉入之玄家阿之動此役
無左右正面明障子開之伽陀畢後可開
之歟
是又無動寺分御經也都合二部如此
十種供養 御導師 興法印
堂莊嚴

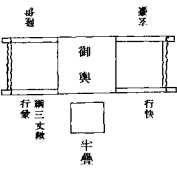
堂內東机花北立之定備之西机花北
立之定備之經惠公尋結付之役可勤
之間能沙汰云度樣不定離
散花自以前置之范濟被入之輪葩結

範等少、有之
御導師自以前著座可立傳供之由申之
法印半疊西中間引下敷之先上人著法
服七帖袈裟持坐具三衣入道場著座御
導師同入門前著座當時始如法上人也
次總我此道場
次傳供

佛前机結付幡蓋等事弘長可爲上藕
役之間公什爲御代官結付之畢文水
下藕二人動此役今中藕動此役畢
先例如何
先讓一反動之
大鉢一面次出讀次供
次傳供畢鉢一面而後可著本座之處傳
供畢即著本座其後鉢突之不可說
次十種供養伽陀
最勤之律大導師登禮版

大法用 暇法散花公尋散花 次神分次
表白事由次六種迴向次下座次迴向伽
陀願我生見諸佛願以此功德次諸僧
退下
御導師御布施
二十八日
南谷上人十一人無動寺上人十二人爲御迎
參上
寶座等撤之御經奉入御輿道場中央西
向立之

儀法 早一課之每役人出庭上先道場內伽
陀三
伽陀以前役人付御輿大道場外伽陀二
次行列
先持玄家次灑水 最勤大悅香經惠 次
散花
公尋以上可爲散花役歟仍雖可立御
輿前覺親公尋可爲御所次之由御先

達法印令申之間、御所御次立畢、但御

所入御以後、御與前立畢

大御與、御所覺親公、源雅法印實譽法

眼高三品、兒房官侍等供奉自機門入御

畢

御力者等外儀者同持職瀝水、燒香散花、寶

輿以下、次奉入法勝寺西門內、先東塔南

谷上人奉請取之本所上人伽陀二、次持

幡等請取之列立南谷上人伽陀二誦之、

大寶等皆交替之

次無動寺上人奉請取之

先無動寺上人伽陀三、次大寶寄之、奉

入御經畢、次本所上人伽陀二、而後隨參

御所畢、各々分散如夢如幻、南無阿彌陀

佛

隨思出記之、定辭事有之歟

先師記錄等料紙下品、刺被云加他事

之間、妙行之詮要抄出畢

于時元應二年九月四日、四帖記錄書

整畢

皆交合了

市川宮

文永九年八月八日、青蓮院若宮御如法

經、前方便始之

宮、聽賢法印、範成、

尊經、

教源僧都、公尋、

朝後、

玄豪、

九月十五日、十種供養、御導師憲實法印

奉納千本、山上社頭、光明院、雙林寺、西山

云、

建治二年六月二十九日、青蓮院如法經

始行

竹園、聽賢法印、教源僧都

覺親、

公尋、以下十人

愚云以上兩度准后門主之時、宮御同

宿之程也

門葉記 如法經七

青龍院

元應二年八月十九日、於無動寺大乘院

被修御如法經正儀、悔

至前方便者、面々於各別道場令動行

上人

大御所、中御所

桂林院宮、慈祐

仲潤僧都、定尋律師

宜忠阿闍梨

已上七人

開白、調聲慈祐、順仲潤僧都

後、調聲、次第勤仕之

二十六日

御紙、御水、被迎之、當時住侶等妙行動

仕之間、仰彼輩被迎了

內道場伽陀、定尋律師

同九月十日、御筆立

御導師、慈祐勤仕之、伽陀、定尋律師

同十五日、御經二部、四要品、兩部奉納

慈祐、定尋律師

同日十種供養

御導師、長吏法印、玄智

無動寺別當兼行也、辨說如富樓那、聽

開大衆數聲

至同十八日、重猶有御寫經

四要品數部、或社頭小嶋殿、或無動寺

本堂已下、又面、親疎亡、密得達要品、名文等、寫書之。

十種供養、以式被行、大御所御勤仕之、同十九日、御奉納橫川如法堂、駟駒兼、舞儲之。

仲調、僧都、定尋律師、宣忠阿闍梨、假聖、二人御留守政所沙汰進之。

同二十日、獸駒、賴辨儲之。

御奉納社頭、小嶋殿、（應時、定尋律師、宣忠、賴辨律師、二人同前）

子宮仕數輩出來候間、依何事來臨哉、相尋候處、青蓮院宮御如法經社頭御、奉納之間、參御迎云、夢中、思、橘、是、山、王御納受之間、有御影向之由、御存之、間、落涙數行、歡喜合掌之由、語之、經家、等聞之、各同、拭、感、淚、了。

已上、慈祐法印記、以自筆本寫之。

元德二年七月二十七日、出十樂院御房、受用彌陀院御堂被始行如法經。

一、僧名事
御所 中御所 西御所 新御所
行守法印 祐圓法印 玄祐僧都
仲玄、定尋、宣忠律師（十人）

一、外護者事
禪明 禪性

一、前方便事
自七月二十日被始之三時、於受用彌陀院有之。

同二十七日結願

一、御淨衣所事

小御所被指之御所、皆御一所云、

一、御行水所事

小御所御湯殿

一面、淨衣所事

內大臣法印御堂東廊、祇候、間、同、假所、指云、定尋僧都、雖對屋祇候、行水、內、大、臣、法、印、一、所、也、大、夫、僧、都、中、納、言、僧、都、西、御、所、御、中、居、申、請、指、之、

一、行水所事

於本御湯殿有之、今度各、座位、上、房、號、札、不、懸、云、無、人、數、故、云、

手巾二、上下、手、水、桶、二、上、下、

一、佛供燈明事

一、不斷香事、今度被略之

一、行水事

一、僧膳事

一、影物事、去年御如法經被用同物了

一日、次事

開白二十七日、自晨朝時始行

一、堂莊嚴事

二十六日、以承仕先令洗之、次、上、人、五、六、人、洗、之、

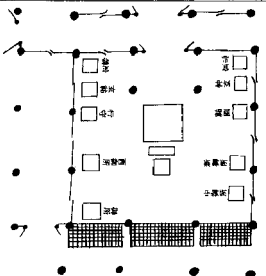
行守法印、玄祐僧都、仲玄僧都、祐圓等堂

莊嚴、同御奉行、中御所、西御所、新御所、御

入道場、上人等、皆行水、大口許、著、用、云、

先立寶座、懸幡花、鬘羅網等

一、道場圖事

一、經机置物事、經一節三香器等

一、机三香器等、皆悉自提井宮被渡之了

一、寶座、調御器

一、開白時作法、晨朝事

寅、刻許、集會、大鼓、打、之、明、先、上、人、集、會、門、前、數、淨、庭、次、出、御、於、門、前、灑、水、次、入、道、場、以、上、薦、爲、先、

次、無、言、行、道、三、匝、各、持、坐、具、三、衣、香、呂、花、

筥、念、珠、次、行、道、了、各、立、座、前、次、坐、具、數、禮、

拜、五、體、次、著、席、次、調、聲、法、印、持、坐、具、三、衣、

香、呂、花、筥、等、進、參、寶、座、前、次、置、三、衣、次、數、

座、具、一、禮、次、出、一、心、燒、香、散、

次、取、香、呂、出、一、心、敬、禮、禮、サ、マ、置、香、呂、或、

置、香、呂、合、掌、出、一、心、

次、供、養、文、開、院、花、供、養、已、禮、三、寶、禮、投、之、地、五、

院、有、之、

院、有、之、

院、有、之、

院、有、之、

入道親王

御房 予 尋度法印

法眼 顯燕阿闍梨

十八日以承仕法福厚令洗淨道場行奉

在蜚語迴之 輒輒也 輒輒不及其涉法

因角小帳懸之於結上之鏡屏上置花

面共具
口角瓦
稀櫛
市上初夜

座前立机一却 盤三香器燒香名香上上

同西間數半疊爲予堂左右同數

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a vertical column on the left side of the page. The references are:

- 1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a vertical column on the left side of the page. The references are:

西臨兩間分破損之間用蔀下了是初例也

上安之。金剛又置座前。

由予頻執申。然而不被用之。座主御房

者可爲難治故歟。但別可用灑水者。入

勿論也

自御前次第任職次支配之。所殘又自下

次堂莊嚴已畢午半刻許可始之由被仰

分計其耕牛具三衣等。糴集後戶各取看。

次衆會齊參之後卽

[illegible]

次金一丁次取香呂蹲踞一金一次燒香散

予自翌日持香呂。非五體投地之上者。

奉請段諸衆次導師云云居誦持妙香花等

發音信聽僧都勤之諸衆行道引了諸衆著座

段 諸 乘 次 四 悔 跡 踞 闕 爲 人 所 爲 不 同 也 如 木

次十方念佛。經段等作法如常。

次慎法頌尊勝陀羅尼誦之

次日中法藥房燒香散花

功請終
要品依口
我偶一反
同音此
先云云
並不
續

依人有遲速少，讀了出自我惕以之可

爲果賊之由被印出即解
大書寫經寫經了而率都婆顯取集

置前僧不退下二棟引答於僧衆此問實
大衆僧退下於二棟引答於僧衆此問實
法也今日常莊嚴計會之間閑白蓮之
今夕又可有御出之間初夜時等相續之
太諸衆入堂次出御

先始解脫帝度法印動之
其作法先進佛前持坐具展坐具起居

禮三反了登半疊金二丁
大唄法什次散花都法用金二神分大表

白次勸請次經釋天經一行一初釋名之
次六種迴向等如常下座一禮

次初夜懷悔西方樂法也是文水例也子細重記
其作法如法花懷法燒香散花起居禮

如常
次五悔段胡跪段燒香散花無禮拜

次三降諸衆踰願諸衆等諸衆著座
次如常

大甲乙念佛諸衆持香呂合殺此時被具迴
向非高誦向文水誦外并諸法印用之聞高誦

後頌二和上誦之但長文之舞
次初夜偈九聲念佛神分等大禮拜門

諸衆次佛陀之如常次千手陀羅尼如常
次下座一禮

次尊勝行法陀羅尼七反同音如常
坐具三衣依煩不持之面如此

日中時了諸僧退下其後初夜時開伽
等辨備了此時行法經同用意之前

機一面俱具如常外供二坏居之半疊
一枚數之聲臺西法儀法了被渡之

西方懷法念佛行道之時此壇龍行道
了寶座制立之故也

抑此行法自明日三十可被始行其故
者限十七箇日來六日整淨水之儀則

可被攝結願也云然而承仕等備不
存知之已設其供養之間被行了和上

御思念臨期相逢但不可苦歎行法了
諸尊坐坐具置機下持香呂花苜各退

出
三十日天晴

辰一點漸頂被始行之昨夕御出還御遲
間已半刻打集會大鼓

任文和例拂曉粥一坏可引僧衆之處
時分遲而面不參集之間祇候之聲

少送遣候所云
衆僧皆參

奉行今日分經第二卷車都婆支配之
餘殘分下腐昨日書寫了今日除彼衆

自次上殘率都婆燒之云
先後夜懷法誦經先誦經狀如何

其作法
如昨日

次日中懷法誦經大自我偈次讀經寫經
人多少

申斜打集會大鼓
諸衆皆參之後解說始之實什法印動之

其作法如何登禮版之後三禮如來唄
次神分祈願大勸請次經題次第二卷

講釋大六種迴向次下座禮佛今日表
白無之

證憲法印卷釋衆置前机讀上之神分
勸請等并次第書折紙制置之卷釋讀

了以一卷之三門備五種之一行以功
德之上分奉資先皇御菩提之由故啓

之了抑還經有多文段云重揚題名乙
如次六種迴向也後又如

次西方懷法誦經實什法印動如例次行法
印動法事了衆僧退下

四月一日天晴
辰一點打集會大鼓

此時僧衆著淨衣參集二棟粥行之不參
人送部屋云

次諸衆參堂
先後夜日中懷法誦經其偈大自我偈讀寫

經如何解脫誦經期于動之第三卷也如例
初夜西方懷法誦經其偈大自我偈讀寫

尊勝行法于動之
二日天晴

辰一點集會大鼓打之粥等如例
後夜日中懷法誦經其偈大自我偈等如例

解脫誦經初夜念佛懷法誦經其偈大自我偈等如例
尊勝行法實什法印

三日除障不同
辰一點始之粥如例

後夜日中懷法誦經其偈大自我偈等如例
偶等如何解脫長玄法印第五卷講之

西方懷法誦經其偈大自我偈等如例
偶等如何解脫長玄法印第五卷講之

懺悔一段終每持香呂起居禮給不謝

甲乙念佛了御著座打金了悉念佛諸

衆付之此間如例千反令念誦給小念

佛了行適合發也

之後仰云此兩條故實鑒法印常如此用

之法花懺法已無段禮拜今用之條

無益賦然而故順先賢所爲者也云

大行法羊僧又勸之

四日雨降

時刻并粥如例

後夜日中懺法調聲顯應自我偈等如例

解脫第六卷講之尋法印勸之

西方懺法調聲顯應助香實什

行法長玄法印勸之

五日天晴

時刻粥等如例

後夜日中懺法調聲顯應自我偈等如例

解脫第六卷講之實什法印勸之六七

表白有之

初夜西方懺法調聲顯應今日同用小念佛略

等勝行法勸動修也

已上三時相續行法了諸衆持坐具三

衣香呂花爲過下了

今日有十種供養明日雖可被行之於他洞爲

依計會也

一當莊嚴事

先懺悔等畢莊嚴道場經机以下撤之散

花等令掃除堂前机等同取去犬禁撤之

之花足八春不啻受之問

新寫經結之立花實前依無其所也不以

寶庫右訪行立十種供養机

行御也

居樓北

末香

花香油香燒香

衣

此居樣度記出言也文和又此記六

無之但以傳供次第案之最結句尤可

有端歟仍如此用之了末香環珞龍頭

向外幡蓋衣服龍頭向內立之机結付

了花等四種居高坏了花時花用之香

器中沈立之塗香以金白薄樣裹之號

香用火盆兼捺名香了

次衆僧座正面向東間以下一巡半疊數

之文和導師座正面向西疊一帖敷之

御聽聞所推之無出御故也予不列座也

道場東公卿座二間爲卿上雲客座撤遣

戶上郵懸御簾以釣丸簾之是地下堂上

界畔也後立屏風小文二帖南北行敷之

又二帖東西行敷之道場間於障子撤之

垂翠簾公卿座前廣虎二間以明障子拵

之紫緣四帖東西行敷之東立明障子爲

出入路此內大鼓羯鼓鉦鼓並置之是地

下伶人座也

抑堂東夷戶可懸簾歟之由雖有沙汰堂

外懸之條不通滿之間被略了末座鏡鉢

一具置之次後戶机上香呂花爲置之

之內金剛八足此所用意之

次庭上立誦經案前掛機門其南引幔一帖

行東西

已上堂內外莊嚴大概如此

一法則事

未糾御導師法印參

机伶人少選參之間暫有分

申半刻可始十種供養之出被仰即案內

申之

先樂人可參樂屋之由以承仕觸之次諸

衆案內申之次樂人著座

中院前中納言觀光著座

經公全朝臣著座

新若

已上堂上皆布衣也垂髮直垂也

景茂苗信秋重景重景繼繼鼓國秋

幕秋草久俊雖被催之臨期故障

地下皆布衣但景重幕秋直垂也

基光朝臣器國秋役之基隆卿公全朝

臣遲參總禮樂之間參仕器以承仕獻

之承仕例衆來也

大申案內於御前即入御于御聽聞所

傳正等參大諸僧著淨衣七帖袈裟持坐具

三衣參集後戶

景繼苗持秋大鼓藤秋誦此時許打之

此時諸來持香呂花爲著金剛任湯次

第入堂上座如常

大僧衆著座之後奉行以承仕可發普樂之由觸之

次吹調子盤沙新結若吹出之

次總禮樂宗明次個陀信我此道如帝珠等

僧都同音人不出音

次傳供樂諸衆散花禮拜取香呂

次傳供樂諸衆散花禮拜取香呂

樂間僧衆起立座上不持香品等爲誦四智

讚其頌一反誦了錢鉢一匣誦四智

突了著座今度傳供傳供樂了導師入堂香持

次花香樂香作次個陀二須臾散亂心誦了

散花禮拜如前

次環珞抹香樂同三帖

次伽陀散花抹香誦了散花等如前

次塗香燒香樂同四帖

次伽陀散花抹香誦了散花禮拜如前

次幡蓋衣樂同五帖

次伽陀散花抹香誦了散花禮拜如前

次妓樂合聲誦了散花禮拜如前

次伽陀散花抹香誦了散花禮拜如前

次昇樂此間導師進禮版前禮佛三

反著座之後樂止之

次樂了金丁三禮如來用先佛有法

次說法了了六種迴向

無堂連作法仍誦誦顯文兼置前机

次下樂千珠樂五反誦樂也

此時導師下座著本座暫著座樂未終

以前退下

次迴向樂輪樂音海誦反誦樂也

次伽陀以此功德付物在之

次伽陀了諸衆持坐具三衣香呂花等自下入第出堂退下

已上無一事之違失以遂行了

次道莊嚴奉行撤却之

御上雲客於殿西向四間座主御對面

勸盃在之亥刻許而退出

地下輩於宗圓僧都部屋十種供養以前

酒看給之無其所之上彼僧都知晉之聞

被遣彼部屋了

五種行條

一裝束事

布大口布衣布七帖袈裟坐具三衣諸衆

皆如此但座主被用絹御袴指袴也

一諸衆存知事

裝束可爲新調但離舊衣用洗濯者不可

有苦絹帶小袖等非制限

或義云衣下令著大口猶以布也帶仍

可用絹哉尤可用布紙等賦但先例之

上者勿論也其細帶事賦絹帶小袖等

相違有便賦云但幡等爲絹之上者

不可痛之細帶料管餘事賦仍諸衆皆

用絹了

觀一面本經一部可有用意

經酒可有禁斷香湯洗浴宜在人意

已上條一任建長文永等規式兼日奉

一兼日用意事

名香少經木一部分有都堂

第十管天王寺金剛十足

兼日可在用意

一日數事

自二十九日令起首至四月六日可結願

之由有沙汰然而來六日爲同御追孝被

行法事諸十種供養同日參仕窮屈難治

之由樂所內申入之間俄限七箇日被

行之先儀自初夜始之一期八箇日行

法也

一開白事

任先例先寫經次解說其後初夜儀法可

有奉請問自翌日初夜儀法難用西方儀

法開白時猶可爲法花儀法由兼日治定

也而俄依法事講可被引上之由有沙汰

自二十八日初夜難須被始行之御淨衣

杆子淨衣等事食事之問遲仍自二十

九日以後儀法爲開白此行法先不然

賦如上後夜儀法今始行之

一初夜用西方儀法事

建仁建長文和三箇度例三時共法花儀

法也而文永准后御現行初夜被用念佛

儀法是又非無先規元久於吉水被始行

如法經之時三時儀法三時西方儀法之

由有所見文永例令被守和尚之嘉獨賦

仍今仰又被用文永例了止舊院淨土宗

一解說事

每日只一卷講經也。兼日六七兩卷講之。其大一部總開題有之。此時發願四弘誓之。

一、寫經分配事
每日一卷也。結日兩卷也。仍其分兼支配云。

一、尊勝行法事

寶座右西拈之。御本尊故大王三十五日可被新圖也。種子座主自被遊之。佛臺奉燃之。

抑此行法於同道場用之。條可何。據哉之由內。有沙汰。然而文和每月例事御佛事阿彌陀行法。御現行修中被行之。尤可爲准的。歟之由申入之。仍如此被用了。傍設其壇。此外每月佛事講演等不被行之。

十種供養條

一、導師裝束事

先。皆布法服也。今度可然之處。導師申云。布法服不用意之。絹不可有苦哉云。雖似背先例此五種行一向。絹氣分不棄。相之上者何事有哉之由被仰遺仍用絹了。今度初例。歟。衣等。此時供養座師等用准據哉可。

一、略法用、三禮事

此例希有也。貞應元年七月於天王寺被行十種供養之時。被用三禮。今度此例也。一、迴向伽陀事

常途處。十種供養。枝葉合掌。迴向伽陀用之。當門流先例。多分說法之後用之。

以前用之條。先規未勘得之淨土寺僧正說法以前用之歟。且聞之和向度。御現行月輪以下最結句。用迴向之條一同也。然者迴向樂與御伽陀前後如何。和尚御時如法經。下樂後。即御伽陀。了。即奉納無別樂。而無動寺。寬元現行。憶記云。下樂。迴向。云。柱。是。無前後沙汰。儀以已前准據思之。十種供養等。先樂。次御伽陀也。仍下樂了。奏迴向樂。可誦御伽陀之由治定了。付之或儀云。御伽陀了。無音樂之條。冷然歟。然者迴向許御伽陀後可有之歟云。此義者以准的被會了。

可有子細歟之由申入之間。如然落居了。後日度。記引見之處。樂次第強不一定。一、俗人所坐事
卿上座于堂前廣庇雲客著于大床。地下輩於庭上敷墊著座。勿垂也。而今度密儀也。堂上地下下可爲直垂之由被仰之。地下輩信秋內。勸進之密儀之故也。面。爲直垂者著座之儀。不相應歟。然者被拈一卷之條。可然歟。於地下樂所座者一長押下處。以明障子等拈之條。可宜歟云。但竹園御所。俗人堂上猶不可然歟。別而樂所等被拈之時者。頗別段也。今度東公卿座。廳令座之條。不可然歟。又地下輩無座。庭上月卿雲客著內者。其程相隔而似無合奏之便歟。其上著直垂著座之儀。猶如何云。付之種。義有之。然者東公卿座。廊緣更可切下歟云。是。又如此結構之條。還又不當正意歟云。異義蘭菊也。故楓井二品親王之時。無定量。地下同座于堂上之由。或人申之。彼例者不尋先例之有。無。隨時有沙汰歟。間不足用之。先年於西大路座主御母儀被行法事講。其時。殿上地下同令居。堂上可被准彼例歟云。所詮堅固爲密儀之上者。立障子令隱居之條。強不可有巨繩。中。熊造作結構還可招訪離歟之間。如然治定了。

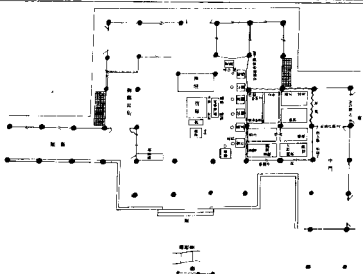
又義云。附順尋常之儀。何事有哉云。此段又失門流風儀之條。非本意歟云。凡如法五種行記樂前後等委細記無之間。迷惑了。然而治定趣如記右耳。
次音節目六。信秋內。注進之。彼注進。輪。奏青海波。萬秋樂。破千。秋樂。如此書之。是順常儀之故也。則如此次第者。輪臺用耳。樂萬秋樂。破下樂。千秋樂。迴向。如此可用耶之由內。被尋仰之。萬秋樂。萬秋樂。破尤可宜。但輪臺青海波。最結句用之條。不

御導師二重一。藝。如布。諸衆五十匹。爲。衰物代云。

十種供養道場圖

應安三年四月自十六日至十七日三
日六時懷悔被修之是則來十九日迎柱
林院宮十三週御遠忌件日可被行五種
行之故也雖無先規爲專懷悔准如法經
以大王御今案如此被修之所謂法花儀
法三時西方儀法三時也

座主御房 予 尊玄僧正
定照法印 教新法印 實什々々
信題々々 眞顯々々 宗圓々々

道尊々々 顯照律師 覺嚴々々

陸惠大德 法則事

辰一點衆僧參會 不持其三衣 香品等只如例

心敬禮起居 諸衆同之助香散花了一

反大梵唄 僧正次大敬禮段次順逆十心

許用次六根段 僧正次大敬禮段次順逆十心

經段次十方念佛三禮通戒偈後夜偈次

侵倒儀法 略博士不略句次日中儀法

西一點諸衆皆參念佛儀法 調聲尊玄僧三

寶禮供養文奉請段敬禮段五悔段等次

也初夜儀法 爲博士不略句音中夜儀法

其用之 五念門

十九日十八兩日同之

法二日早見儀法一卷讀之次解說行五

次被修尊勝淨水 淨水淨白之次四裏品被同了

門葉記 如法經八

應安六年四月迎青龍院二品大王三十

三週御忌於十樂院受用彌陀院被始行

如法經

一聖人七口

門首度第二尊玄僧正同予第三信聰法印

同道尊大僧都同顯照律師率行度隆惠阿

閣梨初度

今度不被用先達其故大略此上人雖

有兩三度不同隆惠外非初行其上今

度別而被定法則之故也若用先達者

爭兼定其法則哉勿論事也

一外護者二人

禪明 善智 淨智 善觀 各扶持之

祖師大王御妙行之時參勤僧衆於今

者連卒去其時禪明法師爲外護者相

議奉仕三十三週御事尤希有之可

一前方便

自四月四日後夜始之 今月十一日正品也尤

起居禮也日中初夜相續但初夜時被用

同六日儀法以後被移道場於寢殿西面
 華御堂本尊等悉奉渡之於此所被行三
 時儀法畢

參一兩卷宛之一部終也

一淨衣所事

道場東三箇間^{ト也}並後戶東一箇間都
 合四間爲淨衣所於後戶東一間者爲御
 淨衣所其外三間僧衆淨衣所也其中以
 屏風隔之又淨衣所東面緣際立手水桶
 欄淨穢了^{水桶並之邊豆鉢置欄其緣傍}

柱押頌文

一、行水所事

於淨衣所北面新新行水所也如形湯殿內
 聊折隔爲公松差異淨穢行水桶各二口
 兩方安之又釣竿^{懸繩也}又漢豆末香器置
 之頌文押之如何

一、堂莊嚴事

四月六日撤瑞璃壇并本尊等畢於障子
 畫圖等張隱事

同八日立大藥并堂內始集等掃除畢以
 承仕令打羅網^{大略以掃懸花鬘懸之端北翼}

下懸之先、道場洗淨之後打羅網然而
 洗淨以前押羅網事文水現行等先例有
 之上、洗淨之後押之條令運之之間自去
 年妙行之時顯齋律師如此令用意云、

凡洗淨之時即晚後日見之建長寺現行云、
 承仕洗淨之條押之云、此亦同安寶座云、

次釣寶座天蓋畢^{結上之依憑也}

同十日朝承仕洗淨道場并堂前門前等

畢、儲行水未刻許打集會大鼓申堂莊嚴
 案內道尋僧都顯齋律師隨惠等行水畢
 著帷大口^{口手許也}著木履參堂重以淨水
 洗淨畢此時分子行水即出御向著帷大
 口許參堂^{自念前入之門前洗淨}轎等懸迴板
 數拭乾了安寶座其莊嚴如先年無異面
 座席同前各立二重机^{下重機並香几}但用土器了
 半帖畢面退出

最初御現行門首于并尋慶僧正等不
 參堂莊嚴于去年現行之時不及奉仕
 是先達強不可然之由申故也而青龍
 院殿每度大略出御之由禪明法師申
 之又日記等粗所見及也仍今度故出
 御云、

門前莊嚴如先、堂前机又如何
 門前西二間爲承仕宿是又如先度

一、開白事

同十一日寅刻打集會大鼓申案內上人
 下薦早參沐浴畢入堂置香火次顯齋律
 師逆瀝水用之是則瀝香湯之意也
 于申云可散名香顯是則行法意也猶
 不散時花此事尤可有之歟愛僧正申
 云香湯難無散香不可有苦歟云、今
 度不及散香但行法香湯散香云、爲
 之如何、尤可守本文歟

次第面、行水其作法先不記之間、私
 所用記之

先洗手嗽口畢入淨衣所取湯帷懸浴室
 竿次於淨衣所脫襪衣懸竿^{各別}次以左

手隱陰藏入浴室先以右手取澡豆與左
 手洗大小便道畢又以右手取澡豆與左
 手洗之不寄右手之間手背磨板數洗之
 洗畢彼板同洗之其後又取澡豆雙手共
 洗之乃至以澡豆懸遍身洗之次左右足
 互相磨洗之一穢行水畢置木履於打板
 際次取未香入淨行水桶以件香湯洗打
 板并木履^{只取履}登打板行水此時頌文
 當願衆生沐浴身體身心無垢內外清淨
 次行水畢著湯帷著木履到淨衣所於淨
 庭上拭身體畢著紙衣布大口著布襪

〔圖註〕

私云妙行時如記可用上廟作法歟
 如此事未代不法尤可悲事也西行
 每度令洗圓門給云、是常途御行
 儀也未必限別行之時也尤

抑用轡事法服之外當流更無先規去
 年嚴澄僧都語云我現行用轡是ヒタ
 ハタシニテ踏坐具之條有用其惡之故
 也此旨語申入之處尤可宜今度可被
 用之云、付之有條、沙汰布薩之時
 雖爲付衣用之事被儀之故歟就中牛
 帛并坐具面不淨之間故也表裏不混
 亂之由先、門跡先達等申之是併依
 不用轡如此儀出來歟禮拜時不踏坐
 具不可叶又前橫半帖數懸之條太不
 法仍ウルハシク懸之著座之時者有
 恐之間如此治定了

次著外金剛^{淨庭際}洗手^用次著衣

了又洗手今度用抹香此時頌文云當願
衆生得清淨手持持佛法次著袈裟懸坐
具於臂後三衣袋同懸之次著外金剛
堂於門前外脫之立門內清蓮上榻上
也面參集被招待之間坐清蓮上先門
首次諸僧綱等也

次各參集門前之後門主先御塗香向神
明帳御法施經也次取香呂花箱灑淨畢
開障子御入堂內儲內外金剛仍著之
給

次尊僧正爲上屬之上者先可入堂之由
再三雖令會釋尚以固辭凡法會之時願
世幡之儀無端之由重雖示之押引列之
間無力先入堂同御法則

次僧正以下次第引列入堂作法最下屬
閉明障子

次無言行道三匝畢於本座前前置花箱
次置香呂我机上乃至
花箱上等也

（案）

私云此行道之時側竊虛空三密殊觀
之義釋非三摩多地文殊肝心也且
頓悟所觀也爲後取之

次三衣置机下重上宜敷次展坐具向法
座禮拜三反其詞如例

次取坐具數半帖上壁樣也坐具末半疊
前敷出之

抑坐具先現行所傍例皆半機橫
樣座端數懸之而和尚御次第跪教坐
也云仍當時現行太不法歟之間如

此被用之了而座法橫樣雖可數之師
敬禮段禮拜之時上壁樣可數之六根
段時段禮拜有上之圖跪與平座可
有差別歟之間自始壁樣數之先年現
行之時嚴證申云調聲法座前半疊
樣數之禮拜料也云其時如此被用
了調聲與金衆可各別之道理會無之
間今度如此落居了後日僧正云尋岡
崎現行之處壁樣數之云

次聖僧正懸坐具三衣於臂持花箱香呂
等著草履經佛後到寶座前前置香呂於
花箱中次展坐具半帖上壁樣ウルハシ
夕敷之坐具端半帖サ引出出了禮拜
料也次其坐具左置三衣悉羅可謂機禮拜如
此用次取香呂氣色禮一禮也

和尚御次第先取香呂於机上次置花
箱三衣坐具取香呂登半疊云仍今
度御次第如此被用之先年者依嚴證
說於寶座前調聲三反用如法禮了

次登半帖微香呂次置三衣於机下重次
塗香一反畢金打取香呂又一丁三禮起
次來明表白旨趣不委細迎祖師三十
三迴御忌被始半行半坐始法之修行之

由也次發願大四弘次一切普誦丁
此事由等用之事者和尚於天王寺五
智光院被行之時令用之給凡立筆等
以下用啓白尤於懺悔開白可用之七
日念佛等每處均論也其上自御正忌
被起首故啓白可宜之由有其沙汰任

貞應例被用之了
次取香呂燒香散花了讀香呂合掌出一
心敬禮乍立半疊上五體投地禮拜仍額
半疊前坐具上當之

先度現行者依嚴證說坐具引出半帖
之後禮拜之時坐具引出板立額半帖
宛令禮之舉又祝願時不著草履此坐
具端立可乞之料也云而和尚御次
第半帖不可降云委細可沙汰後御
次第是又被任御次第畢

次餘衆燒香散花畢置香呂合掌付之禮
拜其儀則如調聲助香信聽法印也今大
合衆散之由後日陪請之詞申出了此事妙物可成
不及作意合衆了

次供養文調聲餘衆開跪先燒香散花畢
唱之
受助香用以下同音畢調聲餘衆燒香
散花了調聲合掌供養已禮三寶誦禮
拜五體餘衆雖不誦之禮拜如例

此供養已禮三寶先燒香散花常不用
之歟然而如法儀問答分明尤足爲指
南仍如此用之了

次調聲餘衆開跪先燒香散花唱奉請段
一反畢禮拜五體次更又開跪燒香散花
了自始誦之讀了禮拜第三反又如此

此奉誦三反頗有時分之間非御初行
之上者可爲一反歟之山雖有沙汰行
法又三反之條無異論別爲一反者可
唱第二第三又如如是句歟此條又未會

聞也文永大原宮御現行之時先達總賢法印一反用了隆璽僧正以下難之又隆璽問慈風法印之處和尚數度御現行之間後一一反事アリシヤラン云、此記和尚御現行不分明之上任行法三反讀了次金打事有之其理不叶歟之間不用之者也

此奉請自行者心上令奉請也觀了多寶自他踊出云(ヘルハ於心地也)又心王釋迦也分身心數也全身舍利行者五大口分身地涌菩薩佛眼金輪出生也

奉請段向來釋尊可思之不可同權教之去來想深可思之義釋十衆召請釋肝心也受用作佛事句了殊可有觀念補助義運香云運心爲本三業供養中心供養也後和尚御筆法花三昧自行作法一帖持參之參內妙樂所釋七字偶領正誦了之爲補脫法也

抑今度行用事被守和尚御次第而彼次第奉請段歸云、依之先一歸歸事有之此緣太遠行法仍於此條者不被用之前事寫誤欺其上慈風法印和尚建仁貞應兩度御現行之樣令記奉請段歸云、勿論也又彼次第三反畢禮拜一度云、此儀又遵行法、禮了又自始可讀之條其文分明之間

行用如右記用之了
大唯願段調馬先燒香散花
讀了一禮五體調聲餘衆用之禮了調聲金一打
後金打了後可禮拜也御次第如此被成

大調聲諸衆持香呂花箱降立牛帖前
次調聲向手散花了唱持妙香花等句此
時予散花了出明之後置花箱座傍了
此等散花少可持之由來存之但而降立之時自覺花許持之尊願故實レシテ仍散花箱了

次信樂道釋願惡隱高如此萬次行道
意之頃之間三匝又句際唱妙法蓮花經
餘衆讚花如例

唱畢各立整本座前各令著座次調聲乍立寶座前打啓乞祝願
先散花 門主不令著座散花令用大祝願乃難微晉剛令存晉曲御尤可知如法之間開白散花大祝願了後日見神分云可尋

次調聲不待祝願詞終登牛帖燒香散花
此時祝願了御著座餘衆同時燒香散花
調聲出一心敬禮
餘衆付之同合掌禮拜

大敬禮段畢諸衆并導師歸跪先燒香散
花了普爲生等衆
生等衆

抑普爲先用香花事常雖不爾補助義
別而出之尤可有故也

次六根段調馬先燒香散花段了在之
讀畢禮拜三反
其如何此禮拜調御次第ハハ上ニテ聲ヲホントクシテ了了ハハ大ニ句出ヲ故也

和向御次第第二第三額突サテアル
ヘキ也云、是補助義起三頭也三頭之儀歟凡禮拜一禮中三頭也三寶平具三寶之故三頭也三反不可云也仍今三叩頭ト云(ヘルハ三九度心歟又地體自始一禮此處別起三想之故如此據海文如此被釋歟但三歸并初三寶禮二所三寶可觀想之由雖被載之叩頭事無之然者猶三反歟但和尚御次第并慈風記等一反叩頭之儀也然者補助義文一記令了簡給數凡此所禮拜一反三反異說也今任御次第用之南無十方世界等唱了五體投地更收衣合掌叩頭於地其時南無法花經中等次又合掌叩頭南無普賢大士可唱歟不起立而收衣事者南海傳文也高誦之時此樣尤宜之由有沙汰然而只如常如法三反慙勵之法則也如此可用之由依仰令行用了三叩頭一反三反事猶盡盡其義理別而可抄之

第二第三調聲唱之又如餘衆唱之
雲僧正云第二三三了可有禮拜歟其故三反儀法之時六根段返付樣禮拜已前第二第三句可唱之歟云
予云以奉請文案之全分三反トモヤ行法在然者禮拜後用之條宜歟寬又全分三反樣有之歟
後日禮正云全分二至六根等句三反儀行禮了有之故也

用之眾即出了各；
身散時及日出了；

次申刻打集會大鼓申行水案內申斜面

入行水

次入堂其儀如例不及引列

次無言行道三匝禮拜著座次始儀法

予登平帖如例早儀法如例黃昏禮拜神

間不及下座前後共氣色禮故也

次初夜儀法始之博士也其儀如例助普

僧正普爲之後逆順十心先德香花如例

次中夜儀法如例儀法了誦經掃除等如

例

十二日 天晴

寅刻申行水案內面參堂

後夜博士晨朝早儀法如例日中早儀

調聲僧正 助普信聽法印

抑去年并先年現行晨朝爲博士是開

白晨朝用博士是賞起首之故也如此

可行之由依先德嚴澄計申後夜早儀

法也今度調聲即讀博士之間晨朝早

儀法也此事先記六不分明爲入堂

最初之上後夜三時之事一也尤宜歟

凡者雖爲何時不可有殊難事也仍最

初後夜爲博士之間後又如此

黃昏 初夜 中夜 如例

調聲信聽 助普道守僧都

十三日 天晴

後夜 晨朝 日中 如例

調聲道守 助普顯照 助普顯照 七

マホシキ云、作禮而去尤可然事也

又僧正隨而時、用之云、

黃昏以下三時 調聲顯照、助普子

十四日 天晴

後夜等三時 調聲 助普僧正

黃昏等三時 調聲僧正 助普信聽

十五日 天晴

後夜等 調聲信聽、助普道守、

黃昏等 調聲道守、助普顯照與二

段獨行博士僧正讀之

十六日 天晴

後夜等 調聲顯照助普子

黃昏等 調聲御勤助普僧正祝願事又難

抑十方念佛行道大略三匝不足也後

一週自佛前始之終佛左之故也愚意

尤四反目之時可出經歟

十七日 天晴

後夜等 調聲子 助普

黃昏等 調聲僧正 助普道守

日中儀法畢大掃除有之面、机掃拭

了道場半帖撤之掃拭了寶座佛具取

去奉拭之四方花瓶檣花等指改了以

掃除之大奉安寶輿畢如御次第者御

紙迎之時云、然而明後日十九御紙

并御水可奉請之聞今日安之云、

先、七日滿之時有讚嘆然而面、音

聲乾之上何程可有候之事無之仍略

之了

初夜儀法之時思惟云此行法觀念具

足八重空觀蓮香變化心、所也其心

可知之禮佛如幻觀也又水月也補助

義感應道交云、又十方念佛文聲如

聞心想如夢又行法了身心如影云、

是影像身心旋火輪等具歟陽焰文別

而離無之其心具足誦經等自覺聖智

境界歟甚深、又六根段所、著

諸色中微妙花以之供之鼻根香等

十七清淨句也六根根業還而普賢所

具四聖也不斷煩惱不離五欲即五秘

密其器也

又理趣釋自覺聖智五大院釋雖又

寂照、寂判、行者思之不信也

珍重、此釋人不知之此事猶付

之可思之懷悔以後貪瞋痴四聖成

也但除其執、其法故是又難惡佛

果色身也

又經爲本尊事字具三密之故當體即

大曼荼羅也自受用身以法門爲相好

云、宜哉文字般若智身事荒涼觀念

尾籠

十八日 天晴

調聲信聽 助普顯照

夕 調聲道守 助普僧正獨行博士讀之

黃昏儀法了切香辨備之間僧正伽陀

二行誦之十方佛土中、御料紙御水

迎之後當門誦有之云、凡誦懷文之

意也。雖非水紙誦嘆之上。雖何時不可有其法事歟。

十九日 朝露雨降。即結了去。夜天龍影向之。
由有御夢想云。威嚴珍重之。

曉 調聲顯照。予 掃除等如例。

午刻 靈山上人於法勝寺出立之由申之。

仍即打集會大鼓。而次第沐浴了。顯照。

降惠等先入道場。重小掃除之手袋并覆。

面等寶座高欄之。燈明挑之。次堂前机。

西敷淨筵。置外金剛一足。開大樂。

了次面。入堂。無言行道著座了。此間靈。

山聖人五人入門內出御遲之間以外。

護者可參待之由仰之出御之後以外。

護者可參之由觸之。仍堂庭前次第列立。

圖註 靈山聖人之由散花持人別而。先持幡東端。

大灑水。次端香。次大寶。次御水。入水盆。二。

三。持之。土中。持之。土中。持之。土中。持之。土中。

陀。信。法。印。誦。之。二。行。妙。法。蓮。花。經。等。次。

內外側陀了。降惠懸坐具於臂。持覆面令。

含香了。不經佛後。開正面明障子。西片間。

餘行。畢。此時靈山僧口。大寶堂上脫金剛。

登淨。進。踰。降。惠。展。坐。具。置。覆。面。向。大。寶。

禮。版。三。反。登。坐。具。上。令。覆。面。踰。上。

人。奉。差。入。大。寶。於。堂。內。降。惠。奉。請。取。了。次。

聖人。以。花。袋。爲。寶。面。禮。拜。三。反。了。降。惠。捧。

大。寶。到。寶。座。後。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

水。門。前。顯。照。自。元。不。放。覆。面。開。寶。座。

護者。次又到正面。坐坐具。懸臂了。乍立奉。

請取御水。上人タ。若入之。請取了。閉障。

子向寶座後。顯照自元不放覆面。開寶座。

下戶。奉寫御水。於花瓶。但入竹。畢安置之。

次水。瓶。如。元。タ。結。付。之。出。門。前。了。降。惠。

著座。次信聰。迴向伽陀一行。誦了。非貴上。

人奉入御水。於道場了。如元列立了。庭上。

迴向伽陀了。退下。鋪水。自堂外以外護者。

令請取之。竹筒。移入。置門前机下。了。次大。

寶并御水器等。以外護者返遣之。聖已退。

出之間。喚返賜之云。即可賜布施之由。

仰之。如先。代物也。

抑奉入御經之時。先堂內灑水。在之去。

年現行之時。先建嚴澄用之了。今度可。

然哉。如何。又文永。大原宮御勤修之時。

先達聰賢法印不用之。降惠僧正難之。

此事必可用否。有沙汰。御經先必用之。

條奉納。并今御紙印等也。然者御經入。

御路可灑之。若然者。請取大寶大寶前。

立向逆灑水。於寶與後可止之。其後御。

與。內可灑之歟云。

圖註 請取大寶事以前兩度共以下。爲取。

了。上。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

時。同前也。以前兩度共爲上首役之時。

道理。大寶爲上。爲上。爲上。爲上。爲上。爲上。爲上。

大略下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

之。付容易。燒香等。上。爲上。爲上。爲上。爲上。爲上。爲上。

度下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

度下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

度下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

度下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

度下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

度下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

度下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

度下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。爲下。

顯照云。或說云。一。爲御紙請取之。二。

爲取御水。云事在之云。

先逆行。事雖無。無。無。無。無。無。無。無。無。無。

如不可用之。其例多之。已。清淨道場。何。

強不淨。大路上。可例之。泥。泥。泥。泥。泥。泥。泥。泥。

內之時。上人全先不灑水。然者。不用宜。

歟云。會此難云。雖爲清淨道場。重灑。

水用之事。開白。用之。同前也。又。眞言法。

會。行法灑水之後。明之時。重用逆灑水。

然者。重。洗淨。不可有甚難之上。御經。

御路。故用之。了。等之義歟云。然而立。

筆之時。取出御料紙之時。全先不用灑。

水也。凡用否。共強。不可有其難。仍可隨。

役人所爲之由。治定了。

次持大寶之時。覆面如何。已入大寶之。

上者。息。力。ル。不可。憚。歟。仍。路。次。之。間。

聖人等。不然。如何。然。而。任。常。義。用。

之了。

次靈山聖禮拜時。大寶持坐立如何。兩。

樣。不可。苦。是。又。可。在。役。人。所。存。云。

抑。聖。禮。拜。之。時。用。覆。面。事。如。何。

次。迴。向。伽。陀。事。文。永。隆。倫。僧。正。記。寶。座。

迴。居。迴。誦。之。願。寶。可。得。誦。雖。見。迴。傍。覺。

不。然。之。間。乍。居。誦。之。了。云。其。後。准。后。

御。現。行。寶。座。迴。踰。誦。之。了。云。先。達。同。

前。也。此。時。依。計。申。敷。今。度。可。用。否。同。

沙。汰。立。單。簡。奉。納。等。之。時。展。坐。具。踰。誦。

誦。之。然。者。爲。嚴。重。歟。之。由。僧。正。申。之。但。

倩。案。之。出。外。伽。陀。願。世。俗。之。日。申。案。內。

倩。案。之。出。外。伽。陀。願。世。俗。之。日。申。案。內。

倩。案。之。出。外。伽。陀。願。世。俗。之。日。申。案。內。

倩。案。之。出。外。伽。陀。願。世。俗。之。日。申。案。內。

倩。案。之。出。外。伽。陀。願。世。俗。之。日。申。案。內。

倩。案。之。出。外。伽。陀。願。世。俗。之。日。申。案。內。

倩。案。之。出。外。伽。陀。願。世。俗。之。日。申。案。內。

之心也。內伽陀無之也。雖非無讚嘆之義。向庭上大寶可踰踞之樣無之。迺向伽陀強非讚嘆然者。踰踞何料候頗無其證歟。之由申之。僧正同之。御意同前仍修了。

凡門主御意內道場灑水蹲踞伽陀
共無甘心御氣色雖爲無益事爲後
日委載之

僧衆入堂之次。卽黃昏以下三時相續。先

陀面々音聲枯竭之上無定量之故也事

二十日天陰晴夕雨降今日予淨衣入硯墨之間不被洗淨事聞之傳聞人無不發信云

初夜懺法畢。香花辨備之間。僧正伽陀二
行誦之。我心自空等云々

曉
調聲道尋助音
夕
調聲顯熙助音

讚嘆伽陀信聰誦之衆如霜露等一誦了
中夜懺法始之

曉
調聲予舞助音夕
調聲僧正助音

伽陀信聽敬禮十方佛願大還經思惟第一義甚深之空法諸佛兩足象
二十三日天晴

曉	調聲	信聰	助音	夕	調聲	道尋	助音	于
伽陀	信聰	無量好方	便從思實	得如此等	六			
		法名爲六	情思每自	作是念云	六			

二十四日天晴驟入夜雨降
曉調聲顯熙助音今日當二七日之間

日中了大掃除如例僧正子等奉仕掃除後又同前也未斜

入堂黃昏調聲。顯無初夜中夜調聲。僧正
助宣初夜儀法。三反也。根根段自顧以持。
信。還于根根因緣。第三反又如此。自耳根
除還于根。還所不敢覆藏。還也。意根乃至六
至身根。還所不敢覆藏。還也。意根乃至六
根所記一切惡業。返也。三反了。五體投地。
禮拜用之。第二第三句略之。勿論也。

敬禮段。普賢三反可用之由也。行法異。

本有之間。和尚御時被用之幣一兩度其
曲御意樂歟。被付之。尤三度法之持

可有之歟。僧正云。准十方念佛。其曲有之歟。尤可然也云。爲懺悔主之間。如

此用之歟。ナトカ相續シテ無此事哉
遺恨々々

凡普賢爲本尊事其心甚深也。普賢禮釋尊因地昔果上一聚事ナル力故。

也。密教三十七尊皆名普賢。文顯一切有情皆如來藏。又普賢身分如虛空。

可讀之歟。准奉誥之故也。此事隆璫僧
正雖問光覺。不知之由示之云々。以義
思之。禮拜了。又可讀之條勿論也。乍次
記之

今日獨行博士僧正讀之。眼根段初反
根因緣助香出之。今度自次句悲歎聲

之故也。仍第二第三反。眼根因緣等助
不出之。自此句有獨行博士之間。調聲

之助看并餘衆不讀之。但舌根因緣無曲之故。此段許助看出之。又二反三反。

拍子審心地也。然而二反三反共依有
行曲大略同初也。每一段歸向等句三

曲有之。鼻根并身根兩段歸向二反曲。
聰同音調地誦之。餘人不付之。先々

之。且今日歸二七日之上申日也。十禪

夜了。信聽伽陀誦之。若歸大乘經。觀法如實。永離諸惡業。後世不生。於我誠

信聰私如四要品可害寫之間。御紙定

水洗之杖端挿以雜水洗之其後於堂

下御水。闔伽桶下宛。其上洗紙捧奉懸
水於洗紙畢。比洗紙同奉安置寶座下。

爲乾之雖可安堂外不淨之所不可然

不淨所之上以雜水洗之物爲令淨
難用關伽水之故也

二十五日天降晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

二十六日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

二十七日雨降
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

二十八日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

二十九日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十一日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十二日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十三日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十四日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十五日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十六日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十七日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

二十五日天降晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

二十六日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

二十七日雨降
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

二十八日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

二十九日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十一日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十二日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十三日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十四日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十五日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

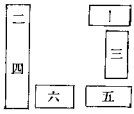
伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十六日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

三十七日天晴
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

伽陀信聰 助音 調聲信聰助音
曉 調聲于助音夕 調聲信聰助音

如和尚御次第者後夜儀法無令相續
之由被記之然而道場掃除尤可宜敷
後日見五智光院記六之處出門前更
引列入堂云

次辰半刻上入香湯洗浴著淨衣了集會
門前各持坐具三衣香品花箱爲先上
引列入堂無香行道三匝了向寶座展
具長跪香品入花箱或先散花了合掌誦
妙伽陀音頌信聰法印

總禮我此等如南無十方三世一切三
寶三寶妙經伽陀經南無極
難值遇三三三三三三三三三三三三
三三三三三三三三三三三三三三三三

伽陀以前先散花二行伽陀無香頌誦
樓也

次敷坐具橫於坐具上著座
次敷坐具正持坐具三衣香品花箱蓮佛
前生敷坐具於半帖取香品起居禮三反
著座

次三禮如來明神分
次事由始行御經御迴向旨趣先十禪師
御分四要品

祖師御分一部先師御分四要品先施
御分一部等也說法殊勝也
護持御願成圓滿一切書寫了

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

次下座著本座
次諸衆先含香次覆面次漱香
此時聖燕合覆面取所奉安寶座之御水
奉始門首引之依爲耶也各持水入奉受之

引畢奉安寶座此時諸衆覆蓋於御取覆面了次取覆面坐具禮寶座畢奉取出本經箱伴經箱置寶座前机上數出御經第一卷畢押寶座上第一御經箱結結次取坐具又向寶座禮拜三反畢取御經箱橫樣也坐具直引奉向門首佇立坐具上和上御房展坐具御禮拜三反畢及令取机上經臺給捧之御顯照置御經箱於經臺上畢令請取了御起立于坐具上給此時顯照一禮了取坐具迴寶座東顧第三卷押第二御經箱上展坐具三禮予展坐具請取之其儀則如御現行今度申請第三卷之仍第二經箱三卷次予請取之時隱惠起座西座兩人授御經此時信聰法印顯照授之其儀則皆以同前或經臺兼傍板數置之等不同許也次兩人互授之請取之又如例分經門首一信正予三信聰次請取了面經臺机上奉安之御經臺樣置之數坐具於半帖上其上敷草席著座了取機置前畢重塗香次同時入硯水搥墨頌文如何次經臺御經箱取下解表紙捧本經同時下筆頌文

次各書首頌畢同時三反禮拜首題多少待禮科也時次各四五行書終了裏御經如元予許裏了視同覆蓋

次取覆面誦伽陀信聰發言我誠度之接誦一修典出世然而前後不變之問今日行持用之次機如元立傍

次懸坐具於臂捧御經箱令置寶座給展坐具御禮拜三反予御禮拜之間起立安御經其作法同前次兩方向同時也次取香呂花箱列立座前釋迦合發釋行行道一匝了展坐具置香呂花箱於傍合掌長跪誦伽陀音似先十方佛土中一行聲聞若菩薩一行予先用散花餘人不爾歎不爾歎南無三顯一妙法蓮花經五體投地自我得佛來所經諸劫數常說法教化無數億衆生次每自作是念一行南無開近顯遠妙音一於我滅度後一行妙法蓮花經一行南無如說修行決定成佛一願我生見諸佛等一行責普誦之南無生值遇妙音一次置坐具於本座持香呂花箱起立居次第無言行道三匝畢面出堂了其後隨陣面入堂等也

抑如御次第者覆面請御經并合穀等歎而今度顯照申云御紙已入箱了其上用之今度總而不可用之由存云此非無其謂之上者可隨所爲云仍彼賦御教箱之時不用覆面之間諸衆同不用之直御次第歎追可再治歎又今日分懺法不讀之先後夜懺法通用之故也且和尚御次第等其儀也

而文水應賢法印先達之時今日分可有之由依令申讀之隆瑜僧正難之云今度被任御次第了

尊僧正云三時行法成一時日中時通用事無之然者可讀也隆瑜僧正雖顯無謂哉予云和尚御次第趣意存歎但彼御次第後夜懺法相續重今日分兩全無之謂之故歎各別入堂者用之無咎歎

今日小土器洗淨了入墨舊筆同洗了制洗紙乍令覆面道尊僧都持參御總開所光照院殿并御共尼衆兩三書封表形是簡奉納之時不可有渡御之故也所用人無外衆不可用之故如此沙汰了四日雨降

面入堂寫經予行水了入堂隆惠同上堂持花苜香呂無言行道三匝了即欲讀懺法僧正信聰未讀之可同音云仍四人讀之予調聲先展坐具氣色禮其儀則如正懺悔之時早懺法十方念佛一反也僧正云當時偶事先儀義說也凡不載行法之上者通戒偈并可修當時偈歎之由示之仍略了下座御陀等如昨日

抑先年并去年無行道段禮拜無之呢願乍居乞了此事頗聊爾之由雖申之由申之間略了此儀不甘心之由相語僧正尤可然之由令申之間用行道了他人隨意也又先皆參之時讀之

予所存寫經以前可讀之也

仍先讀了而其時人云三七日加行了然者前後強不可苦歟云予云然者地體不可讀之サレハ和尚御次第法可讀之由不被載之然而寫經之間懷悔相續凡夫行者語默作忘念令起之間用之歟是則勝義深浴也然者後用之條無益歟云然而無今同心恩存如此

寫經之間補助義略文可宜歟但不入境之仁者以不法為專彌可祕歟大御入堂道尊僧都入堂又兩人令讀之給顯照只一人讀之

僧正云先年於光明寺被行之時者寫經集會打之後面同時入堂懷法了書寫之始之樣覺行道勿論也云

次誦經事去年不讀之人有之必可讀之由先達不示光明寺妙行之時故柱竹可誦之由被仰之間勸發品殘讀之由顯照語之凡正懷悔樣可具足懷法者尤可然歟又經段可事足歟但不具足誦位無之歟今度依無憚讀人不讀人有之歟

又中間退出之時必不用作法最結句思時用之無言行道之大旨每度也又不及說淨衣即歸入道場之時御經不置寶座也其經時分者尤可返置事也次置取之時今度每度禮拜三反用之去年依先達計不用之然而予用之了此事五智光院之時日記分明也又禮拜首題之時每用

之若耍文之時云比丘偈自我偈等悉耍文也仍本末先予用之耍文之時禮拜故覺為法印申之嚴澄不爾云

此義文字一體三寶也一字三禮之時蓮式禮法花儀心尤要須也此時句生本尊義不可用之只字反三寶之故即佛體也可思之也法花軌所誦之文字成佛身也云是則反三寶之故也甚深是又法界加持之所歸也哀哉

予所用假令首題之時南無歸命頂禮妙法蓮花經藥草華品誦之缺文其文上加南無二字禮之是蓮式禮法花儀准據也彼文妙字法寶云一字加歸命句與法寶二字禮之是三寶之中法寶每妙經一字禮之故也今妙經重三寶仍法寶二字不用之

要文并首題禮之時義釋句生為本尊之意潛令存也此事內心許如此觀了不及口外人可喚之故也

今日分了門首僧正隆惠予同時出堂之問合殺以下伽陀等僧正發音諸衆付之出了

又僧正八予四信聰一道尋二顯照三隆惠五今日如此支配了

無殊事又分都御所四品僧正七子六信聰道尋力便品顯照六隆惠七

六日天陰
七日雨降夕晴今日申日也仍三禮法花神呪三身山呪一字三禮書之法樂又今日番神北野也仍眞言明文書寫等法樂了

八日天晴神呪名文等法樂祇園了婦二人壽量提婆二品八條女院提婆品九日小法花經妙尊勝陀羅尼光明眞言三呪小川僧正十二品眞言四時三悉四十九反並母三法花三呪等納言三念佛十反並母光明眞言樂王品文等觀悟其外出世間三悉一反書寫了

十日天晴今日三悉四十九反書之安山母儀料也尊勝陀羅尼一反諸之也勤持品自我偈顯照諸之

今日寫經如何伊勢八幡春日氣比等御料神呪要句等奉法樂了去夜信聰法印夢奉見慈惠大師明日或人可進御時之問可供湯漬之由被仰云其外種仰有之由語之仍面寫經等奉法樂了

故殿月忌也仍小法花經奉書之又而壽量品合力書寫給了

今度予書寫分三四六提婆二品勤持一品壽量品一品自我偈小法花經二部其外三呪等也三度妙行之間未書卷誦出品七卷也但如來神力不變嚴王陀羅尼也今度別書之者可修一部

寫經畢奉調卷此時四衆濟可併御堂前庭上各所志之已去自身結緣之旨望奧

書之問名文眞言等書之記其名字了僧

衆例作法無言行道了出堂取出之

大調卷了立軸竹東紙洗紙用之其上封

之首題其下付之寫經下名字書之

御寫經二部一部先起三部經下

四要品三部二品經王一部或經王

以洗紙令書願文給被制之之小字五六

大筒內以御水洗之筒四也蓋押八葉花

之如紙大御經以洗紙奉裏之以紙捻之

結之結目長筒外出之

是上人爲付對也先入筒了筒結先

上人封其次外衆封付之今度御經封

上人筒封外衆內外各別也是和尙御

次第之趣也

次道場掃除之寶座第二重如元備關伽

器佛供二坏居之燈明四面備之御經筒

寶座前机四並而奉安之机下手袋三置

之著制之覆面也机傍洗紙封切也之視蓋

一置之之外衆封机下置之面机以下悉

袋有之取封紙書封御表裏封御名四令

書給了右手又手袋自右次第令付之給

一被付了右御手袋被拔之了取小刀

一反如法舉御著座

大予持坐具近佛禮拜等同前但封不切之

以同前也手袋大間付之事權而大事筒

了書付事如御次第者調卷之時分書整

了之今度當座書之間漏經時分了向

後兼可書置之也如此令沙汰之間日

了大僧衆悉付了結筒了外衆封付之外衆

封筒了仍面付之了親王御方封第一

比間堂邊女性尼以下徘徊聽聞之間

以承仕令精進哉然者可書封歟之由

相尋之處潔齋云仍洗紙視蠟燭等

承仕持之出堂緣令書之了自門前取

入付之了此間之裏火了

外衆封悉付了御經筒寶輿前奉並置之

大僧正持物具進佛前置三衣香呂花箱

了數坐具於半帖橫板取香呂起居禮三

金剛輪陀羅尼結印誦之念諸衆同結誦

之反許歟大佛眼眞言印又滅罪眞言

印呪數反同前此用呪ハ餘密次南無釋

迦牟尼佛二十餘衆同之次如次第

大祈願金輪聖主等云微音不開

次六種迴向

次合殺各一箇散花如例

次後唄了導師取物具還本座

次諸衆各持物具踰闕寶座左右展坐具

次散花

次合掌誦伽陀信聰法印發音也

諸佛興出世一行舉禮拜其詞如火次第只

一禮三叩頭之儀也

次妙法蓮花經等云

願我生見諸佛等云

敬禮天人大覺尊等云

其後當作佛等云

若有書寫經等云

十方佛土中等云

願我臨欲命終時等云

願以此功德等云

貢香誦之段

禮拜散花如初爲如御次

第

次各取物具居次第無言行道一匝了出

堂

十一日兩降

次香伽陀 其後如花伽陀了、祇願之

次伽陀 乃至衣服伽陀了、錢鉢一匝

次鉢 鉢了伽陀、先散花低頭禮了、次合

掌 香印次散花、次伽陀、取香呂低

頭禮如例 持燒香、次散入堂之時、置火

仍取之時 蓋供了、燒供了、時者尤可撤蓋、

次僧正持物具 但花箱在本座、立於佛前、

佛前 先置三衣於机上、置香呂於板上、數

懸 具於禮盤、非取香呂起居禮三反、

不改教坐具即登禮版 但於十種供養者可

為機 次金二法用、引實散花、無何、

次神分次式文三段、無何、散花、無何、

今度教白如押經、爾言、意改之、對、次迴向

伽陀 此等、一、六、

於我滅度後等 願我生、見諸佛等云

其甚當作佛等云 御本、每日晨朝等一

行也今被替了 件御本、每日晨朝等一

功德等 願諸同共悉等 願以此

已上五行每誦之、先散花悉誦了、諸衆

香呂、同時起居禮三反

次各持物具、無言行道一匝、居次第了

出堂

次悉出門前、心念頌云

如是供養已 若得須臾聞

即應自傾慶 我今獲大利

僧正於門前可誦伽陀之由、雖存之賦

一奉納事 十種供養之、即可有奉訓之處、甚雨之

間、各著穢衣出堂、可為明日之處、及申半

刻、屬晴、仍故為禪師、御忌辰、可有奉納之

由被仰之、仍面、行水各入堂、具三持表

先門前持幡 持香、持香、持香、持香

名香、持香、持香、持香、持香、持香

箇、七足金剛、為深泥難治之故也、大

難開之

次各灑水、塗香了、懸花袋為先、下、購入堂

役人持幡以下、自門前持入之、隱惠留堂

內持大寶、禮盤、前向外、於立、此間顯無持

幡、次道、祿、灑水、信、懸持燒香、下、庭上、以東

為先、列立、此間隱惠、持大寶、禮盤、僧正

面、間、西、際、踏、隨、其、次、門、主、東、際、予、踏、隨、僧正

正、師、所、大、寶、如、此、次、僧、正、誦、伽、陀、二、行、誦

之、誦、法、從、本、等、一、行、先、散、花、如、例、大、庭、上、伽

陀、石、聽、誦、之、情、存、妙、法、故、等、庭、上、伽、陀、了、僧

正、出、堂、前、著、金、剛、下、庭、上、予、同、出、次、出、御

大、持、大、寶、隱、惠、出、堂、先、三、人、下、庭、上、了、後

隆、惠、降、立、加、列

先、持、幡、灑、水、燒、香、大、寶、御、所、予、僧、正、等、也

今、度、散、花、役、人、無、之、實、什、可、參、之、由、雖

被、仰、之、故、障、事、有、之、極、官、仁、勸、之、條、不

可、然、之、間、而、懸、花、袋、之、間、略、了

次、出、合、殺、誦、進、行、行、步、之、間、合、殺、不、斷

散、花、等、如、何

誦了又出合殺進行自此所而、供奉

今度被略、兒世問者三四人侍兩三其

次僧正青侍等也、面、供奉僧正、手ト

引サカリテ供奉也

次於十禪師御前伽陀、諸佛救世者等

次於經塚下伽陀、此、持、妙、法、中、等、行、也

次開塚中壺口信、聽先灑水于穴內、次道

華、捻入名香了、後、顯、置、幡、自、大、寶、御、經

箇、二、取、出、之、奉、入、之、了、覆、蓋

次合殺、誦、進、行、難、可、行、道、為、山、際、之、間、乍

立誦了之

次後明、次又伽陀二、是法住位、佛等云、

次出合殺了進行

次向磯島大名神伽陀、一和光同塵

次到御藥所伽陀、此、命、本、覺、心、一、行、

次奉經御經、其作法如前

次合殺三、行道、範、御、藥、三、臣、也、次、後、明

次、降、跏、伽、陀、誦、之、後、當、作、佛、等、

先、此、伽、陀、跏、跏、也、仍、可、然、之、由、示、僧

正、之、間、即、彼、僧、正、跏、跏、之、間、同、居、了、此

次、面、奉、法、施

次、遣、持、幡、大、寶、花、袋、以、下、於、外、護、者、了、仍

行、列、之、儀、無、之

深、泥、之、間、洗、足、歸、入、了

入、夜、大、雷、降、二、寸、許、也、雷、鳴、霹、靂、以、外、也

奉、納、無、為、珍、重、

不持三衣坐具香呂許面懸花袋之間不持散花箱

先懺法調聲道尋僧都其式如昨日段自花袋取出之數了

先大寶持一人可讀之由先達計申之間其定被行用了而如五智光院記

六者僧衆悉讀之數仍皆讀了懺法了置坐具香呂於道場取所儲之幡以下次第下庭上外金剛列立西為先

大隆惠捧大寶踞蹠左右門主僧正下踞蹠了僧正誦伽陀一行如我昔所願等云

大庭上伽陀信聽誦之妙法蓮花經等次自下竊次第下庭上

次大寶役人下了即進行合殺如例次於熾盛光堂前伽陀一十方佛土中等

次出自棟門於速成就院前伽陀一念生歸了次第先行則自此所四人乘車了

門主僧正了還入了次到御墓所伽陀前後三云推野寺本堂前伽陀一云上人□也

路次之間神社佛寺前抑駕伽陀等如例歎

御布施如形有之云十種供養御導師以下也

應安六年五月十三日記終之了修中即書付之任筆之間讀等定繁多歎追可再治之先為備廢忘也來

世有近功用無疑南無深宮法界普賢薩埵

惘然沙門慈濟法眼記之此記六者外見堅了止々

誦謗之墓也恐惶々々

天台開權顯實真言直顯實教云五大院釋意也初引文此內包第一條四類

此秘決去夜十二日子刻法納大略始行中披見了

先年傳受妙行以後也今妙行中也引合抄了爲悦々

門葉記 如法經九

應安五年四月二十三日於十樂院如法經前方便行之

來月二十九日爲故淨戒院前大僧正三十三回忌辰仍所始行也

一前方便事

四月二十三日於懺法堂行之後夜日中初夜三時相續之開白雖須爲博士懺法

聊計會之間三時共早懺法讀之了後夜題首也或謂初夜始之

參會僧衆

予實什法印道尋大僧都顯照律師等也堂莊嚴開伽一前洗米二杯供之恒後夜初

之供替面之花宮置之散花如例抑前方便之時行水用之昏相守先達

嚴澄僧都處不及沙汰云仍今度無沙汰行法□令用之條無過歟又長日

懺法通用之間初夜時用西方懺法和尙御時正懺悔之時猶被用之況於先

方便乎且大王御計也

僧衆事

子 實什法印

信應々々 嚴澄大僧都 先進

道尋々々 顯照律師

一外護者

禪明法藥 法善 禪龍

一堂莊嚴事

四月二十五日受用彌陀院本佛并瑞瑞
 壇等奉移殿東六間番匠一兩奉仕之
 御堂後戶西脇所奉安置之大儀法院本
 尊同奉渡之仕部屋自翌日先方便儀法
 於此所有之二十六日行水所造之如先
 年一事不違之一兩日之間造畢同達釜
 畢其後內道場錫釋蓋等了
 同二十九日早旦外護者洗道場陀院
 先是八立堂前大櫛內外洗淨了打羅
 網規也先承仕內外洗淨了道場都顯
 熙律師浴水著新淨衣僧木口重以淨水
 洗之僧都加洗了掉乾拭乾之其後幡每
 間懸之中央安寶座最上安花實置御經
 持經和次金供四面關伽第三重四角打
 燈檠立花瓶置火舍寶座天蓋幡結上之
 之燈也明
 上面西間數半覺右立經机三香器置之但
 器用之法花經一部安之諸之次西二
 問數信聽道尋兩人座經机同行入右立
 之東第二間初數玄什座机立行人左次
 嚴澄顯深兩人座同之
 正面立机安大火舍不斷香并花瓶茶碗
 火舍左右又以後戶為門前妻戶東遺戶
 際立机置香呂其下安香象置花箱後戶
 妻戶西柱際押神名帳其前立机開伽一
 前火舍花瓶二辨備之其傍置瀝水器塗
 香器柱打燈檠燈明一盞挑之其前淨蓮
 四五枚敷之門前東西二間也堂莊嚴大
 概如此委在闕耳

一開白事
 五月一日寅一點打集會大鼓畢申案內
 僧衆各參行水所沐浴先取澡豆洗身下
 分其後又取澡豆洗身體並雙手取抹
 香入淨行水桶登打板更洗淨頌文云當
 願衆生沐浴身體身心無垢內外清淨
 願衆生行水舉著木腹到淨衣所著帷大
 口以澡豆洗手之後著衣更又以抹香洗
 之頌文云當願衆生得清淨已受持佛法
 手洗機也其後著袈裟懸淨具出門著外
 金剛參門前之際脫金剛入內取花箱
 香呂著座於淨蓮上次第參集了自上衆
 濕水塗香於神名帳前奉法施入堂引列
 但引水用之予先入堂次實什法印以下
 次第引列悉入堂了無言行道三匝
 舉各於座前置香呂花苜展坐具禮拜三
 反五體其詞如何禮了疊座具懸臂取花
 箱等著座
 先置香呂於机上安花箱於座傍了數座
 具於牛疊前著座也懸樣數
 次信聽法印持坐具三衣香呂花箱等進
 佛前前置花箱次置香呂三衣於机上
 置置之置了展坐具五體投地禮拜三反
 是故訓坐具堅サ敷懸之不及敷改登
 半疊塗香塗手舉打聲取香呂捻名香散
 花了又金一打出一心敬禮起立居サマ
 置香呂合掌五體投地手助音付之諸衆
 同燒香散花禮拜如何
 次供養文調聲諸衆踞跪燒香散花如常

供養文了供養已禮三寶時調聲五體投
 地禮拜諸衆雖不付之同禮之了燒香散
 花奉請段則三反拜一反唯願段畢又
 禮拜一反之後打金調聲午居禮版唱持
 妙經花諸衆起立持花箱香呂行道實什
 法印梵唄發音不持花之故也頌之間諸衆
 唱妙法蓮華經散花行道三匝之間唱了
 各著座次調聲向予乞祝願畢於一心敬
 禮居サマ置香呂合掌五體投地諸衆同
 合掌禮拜如何六根段每段禮拜三反畢
 第二第三詞唱之四悔段每段禮拜三反
 頌也次十方念佛三匝火經段後十方念
 佛等如何後頌之時諸衆乍持香呂等踞
 踞了前座誦了各著座次三禮同五體投
 地禮拜用之次通戒偈次晨朝偈次神分
 祈願等如何
 抑三禮通戒偈等之時人不燒香散
 花何限是等偈不用之哉相尋嚴澄僧
 都之處通戒偈六時偈不口行法文之
 間不用踞跪散花云云倩案之如寶池
 房流等現行一向不用之時勿論也若
 用之者燒香散花不發聲之已前可用
 之由補助義分明也然者尤可用之又
 開踞懷悔其一也豈限兩偈令平座哉
 頗似守株數仍予不用之但時如先
 達諷誦用之一向相似不指南之故也
 一期行法之間現行不同還比與敷
 曼朝時了調聲降自禮版禮拜三反其後
 即又登半覺日中時可勤之故也此問諸

衆備替關伽。又辨備外供八杯畢。又始日

中時。如形起居禮也。六根段。三反禮

同之。四海段。只一反也。仍云。南無二處。三

寶善賢大師。也是依先逆計也。此不同。雖

無甘心。任彼計了。十方念佛三反經段後

十方念佛三反。次。如何。時了禮拜用之。

坐具三衣以下持之。著本座。而。讀經。思

惟實相。通用讀經行法文也。

其後少掃除。如關伽備替之畢。無言行道

三反。各出堂了。

齊一點打集會。大鼓申行水案內。諸僧參

集。法則如何。面。入堂。無言行道。雖無引

列各。三匝畢。著座。

次信聽法印。進佛前。始黃昏儀法。其儀則

如先。非。博士。

次初夜儀法。博士。調聲。同。助。音。子

逆順。十心。六根段。先用之。抑。十心。時。同

可燒香。散花。哉。先。儀。不。分明。然而。尤

可用之。由存之間。一身用之了。

次。如何。

次中夜儀法。博士。調聲。信。聽。法。印

儀法了。無言行道。各。退出。又。小掃除

在之。

二日

調聲。嚴。澄。僧。都。助。音。信。聽。法。印

六時。如。昨日。自。今。略。奉。請。段。許。也。早晚。博

博士。晨。朝。

三日

調聲。道。尋。大。僧。都。助。音。嚴。澄。也。

四日

調聲。顯。照。律。師。助。音。道。尋。也。

五日

調聲。實。什。法。印。助。音。顯。照。律。師

六日

調聲。予。助。音。實。什。也。

七日

調聲。信。聽。法。印。助。音。嚴。澄。大。僧。都

今日。當。七。日。之。間。日。中。儀。法。以。後。大。掃。除

在。之。經。机。等。取。出。試。之。寶。座。花。瓶。立。替。檮

花。等。也。今日。立。寶。與。了。

初。夜。儀。法。信。聽。法。印。讀。獨。行。博。士。中。夜。儀

法。了。讀。嘆。伽。陀。二。修。法。道。花。瓶。信。聽。法。印。誦

之。先。相。當。七。日。之。時。在。之。故。也。

八日

調聲。嚴。澄。也。助。音。道。尋。也。

九日

調聲。道。尋。大。僧。都。助。音。顯。照。也。

十日

調聲。顯。照。律。師。助。音。實。什。法。印

十一日

調聲。實。什。也。助。音。子

十二日

調聲。子。助。音。信。聽。法。印

今日。奉。迎。御。紙。御。水

午。一。點。靈。山。院。僧。衆。下。著。法。勝。寺。中。案。內。

仍。顯。照。等。令。行。水。入。堂。辨。備。香。花。之。間。餘

僧。悉。參。集。

正。面。机。西。脇。淨。蓮。一。枚。堅。サ。マ。敷。之。門。前。

之。其。前。置。金。剛。一。足。開。正。面。大。樂

大。靈。山。僧。五。人。先。持。幡。次。灑。水。次。燒。香。次

大。寶。次。御。水。次。灑。水。次。列。立。堂。前。庭。上。花。各。裝

大。聖。人。出。伽。陀。

三。行。誦。之。伽。陀。丁。每。散。花。如。例

大。堂。內。伽。陀。信。聽。誦。之

大。伽。陀。了。顯。照。律。師。起。座。應。座。具。於。臂。令

含。香。取。覆。面。開。正。面。障。子。一。尺。行。此。時。靈

山。僧。乍。持。大。寶。登。緣。著。金。剛。登。淨。蓮。上。捧

大。寶。踰。闕。顯。照。座。具。向。大。寶。禮。拜。三。反

五。體。畢。令。覆。面。登。座。具。上。踰。闕。靈。山。僧。指

入。大。寶。於。堂。內。顯。照。請。取。之。踰。闕。手。時。聖

展。坐。具。用。花。袋。於。覆。面。禮。拜。三。反。畢。退。下。

嚴。澄。取。灑。水。器。灑。寶。輿。內。並。堂。內。顯。照。相

共。奉。入。御。經。於。寶。輿。內。畢。次。聖。御。水

門葉記 如法經十

應永八年五月二十一日北山殿御如法
經前方便被始行之
御經衆十四人

北山殿 十樂院殿 聖護院

勝林院 上乘院 三寶院

尊勝院 忠臣 按察法印 信德

宰相法印 良泰 兵部卿大僧都忠實

滿月坊僧都公信 中納言阿闍梨辨覺

宰相阿闍梨淳廣 顯照

前方便事

各、道場也北山殿自今夕北野御參籠
之間於社頭御勤修云上乘院僧正辨覺
阿闍梨每日自北山殿參勤云重豪僧都
重榮律師雖非御經衆御參籠中祇候之
間參會賊十樂院殿於花園御所御始行
云自餘御經衆於私道場始行之
二十七日雨降

北野御參籠御施願之間今朝還御云、
顯照昨日可參之由自上乘院雖被仰依
計會今日早朝參先小御堂御風爐被燒
之而、□中下計十樂院殿御參聖護院
以下參衆前方便御儀法今日分未被行
之日於御儀法堂被行之御經衆皆參公
信僧都不參先後夜御儀法調聲勝林院
僧正勤之次日中御儀法調聲顯照勤壯
之初夜良譽法印勤仕之調聲事當座被

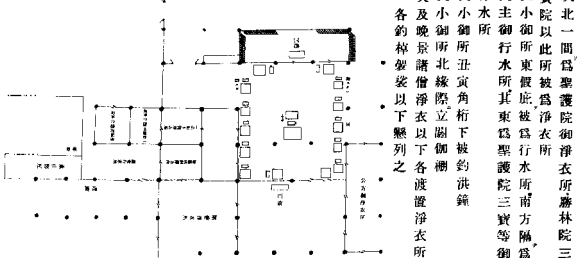
仰之

道場莊嚴事

小御所南也中央三箇南北三箇間也堂
莊嚴事可爲今日之由存之處昨日二十
被拵之間顯照不□也此御所所被候人
奉仕也其儀定爲先儀歟
先中央間寄北立寶座被居花寶御經未
被安置及晚頭御經衆兩三入道場先奉
安置御經天神御經也結雲
大經衆隨身法花經於各、机三香器同
置之名香燒香等入之
大禮堂無其所之間道場南面被指假虎
敷假板敷正而三箇間立大梁中央間寄
道場立高机居大火舍左右立花瓶燈爐
一基鈎之
次道場北西六箇間爲門前敷滿靜庭懸
神名帳前立机居關御火舍等備之灑水
器置之加散枝机下置香衆香神机傍机
二三御立之手爐盛香並置之花符盛葩
同置之
大門前西方南北三箇間爲公方御淨衣
所其北被造御行水所
次道場東間一間經東間一間爲十樂院
殿御淨衣所
次北間一間爲聖護院御行水所勝林院
僧正三寶院僧正同於此所被用行水
大門前東西四箇間爲諸僧淨衣所其東緣
際手水桶二并淨抹香並□至以下置之
次道場東公卿座北一間爲門主御淨衣

所

次北一間爲聖護院御淨衣所勝林院三
寶院以此所被爲淨衣所
次小御所東假座被爲行水所南方隔爲
門主御行水所其東爲聖護院三寶等御
行水所
次小御所丑寅角桁下被釣洪鐘
次小御所北緣際立關御欄
次及晚景諸僧淨衣以下各渡置淨衣所
各鈎梓製裝以下懸列之

二十八日雨降

丑半刻計外護者鳴洪鐘先七佛法印真弟卿房祇候進御煎物云々又諸僧別之隨意受用了

先最末一兩人香湯洗濯著淨衣袴入道場燃火備四面關伽置香火

此間諸僧各行水著淨衣衣袴入打裏

著七帖并坐具三衣等集會門前著淨

延上奉行出行

先一品親王出行香御衣同香御製袈裟御持淨塵

聖護院御持淨香御製袈裟御持淨

次公方出御淨頭御衣香御製袈裟

先持灑水器放入堂逆灑水

次引列先公方審神机際御進御進香神

名御所作此時上乘院取御花宮御香爐

被進之

次次第御入堂次一品親王次聖護院勝

林院上乘院三寶院尊勝院信德法印圓

良譽法印忠實大僧都公信僧都辨覺

阿闍梨淳慶阿闍梨等各香神所作畢指

香爐花宮門前灑水以下同上

先無言行道三反畢各展坐具五體投地

禮拜三反

次諸衆各執香爐燒香散花了合掌自十方付之

次三寶禮畢供養文

次奉請段三反了切音非木博士

次唯願段

次梵唄一品親王御動之

次呪願聖護院御動之

次大敬禮段以下如例

次晨朝御懷法畢日中相續

先備善四面關伽居佛供飯佛供八拜

次日中御懷法調聲同

次各無言行道了爲先下賜出堂辰終也

申一點鳴洪鐘諸僧行水以下如例

先黃昏也博士調聲信德法印助音顯照

初夜半夜法也調聲同每□備關伽

次小讀經人多少也任御寢殿御聽聞云々

二十九日雨降

行水以下如例

後夜御懷法調聲顯照助音良譽法印

以上二十八貫八人支配
衣服料各十八人捌拾貫百文
極官以上無衣服御沙汰云々

黃昏公方御調聲

初夜半夜御調聲

六月一日

後夜調聲三寶院

晨朝日中同

御風爐在之

黃昏調聲公信僧都

初夜半夜同

二日

後夜忠實僧都助音公信僧都

晨朝日中同

黃昏信德法印助音顯照

三日

後夜顯照助音尊勝院

黃昏尊勝院助音忠實大僧都

四日

後夜忠實法印助音忠實僧都

今日滿七箇日仍道場掃除可有之處

掃除大可被安置寶輿今日爲例日新

造寶輿安置有俾可爲明日之山上乘

院被示之間無掃除

五日

後夜勝林院

此大可有掃除敷之由雖存天明以前

御懷法畢間不及沙汰道場掃除無沙

汰置香爐合掌出一心敬禮

先塗香了次打磬次執香爐燒香散花

座敷坐具

寶坐前於半堂際展坐具禮拜三反次著

次調聲

次各敷坐具著座

禮拜三反

先無言行道三反畢各展坐具五體投地

香爐花宮門前灑水以下同上

阿闍梨淳慶阿闍梨等各香神所作畢指

汰不可然敷之間臨時御經衆少入道場令掃除奉安置寶輿

黃昏御調聲

六日

後夜忠實僧都

助音事雖及御沙汰音乾難治之旨辭退仕之處兩三聲皆難渡之間公信僧都勤之

黃昏忠實法印助音忠實

七日

後夜三寶院

黃昏御調聲

抑調聲事上乘院每度故障之間壽平殿爲御使可被勤仕調聲之由別而被仰之處猶辭退之間以下及嚴密之御沙汰云其後調聲事被給香上乘院良誓法印顯熱等被漏了顯熱失面目之由難申之雖然無調聲御免之儀

八日

後夜公信僧都

黃昏早儀法御調聲十樂院殿

入御一品親王同御參會之間入夜可自兼日有御沙汰仍午一點御勤修也

九日

後夜尊勝院助音信聽法印

公方樣入江殿御會御窮屈後夜御時不

可有御出天明之後別而可有御入堂一品親王御方同御懈怠於忠實僧都者出御之時可參勤之由被仰之間後夜不參御料紙迎可爲今日御行水等可用意之由被仰外護者

已一點公方一品親王御方御入堂忠實

未一點參

先鳴洪鐘

此間開堂前大樂敷淨庭

次御經衆各行水

次御經衆各參集

次出御

大事調之由以外護者被仰靈山聖人

次聖人參入持幡灑水燒香散花大寶等

聖人七人堂前庭上列立

先靈山聖人伽陀三誦之

次道場內伽陀二誦一切衆僧皆以此功修

勝林院僧正出音

次伽陀了公方樣中央開兩明障子令開

次聖護院殿持坐具覆面令出堂前給

次靈山聖人捧大寶禮堂踰階

次聖護院淨蓮上展坐具御禮拜三反畢

請取大寶給被可踰階淨蓮上

次聖人渡大寶後禮拜三反

大聖護院殿持大寶入堂內到寶座後給

次三寶院殿進寶坐後請取大寶此時聖

護院開大寶蓋取出御料紙奉置寶輿內

用手袋

次三寶院殿出堂前給先御禮拜三反了

開取御水聖人又禮拜三反到寶座後水

瓶三被安置寶座下次石墨入銅器同置

寶座下

次外護者請取瓶水格木桶二カフヲ於

門前

次靈山聖人退出水瓶以下儘可被返遣

由仰之

次過寶座三尊合殺唱之次後明勝林院

出音

次黃昏以下三時御儀法被相續調聲勝

林院早儀法也

十日

後夜忠實僧都被略助音先□音乾之間助音難於□笑之儀也

黃昏御調聲

次伽陀妙法蓮華經信聽法印出音

十一日

後夜公信僧都

今日大掃除臨時入堂聖人四五人沙

汰也

黃昏御調聲

伽陀勝林院每自作是念

十二日

後夜忠實大僧都

一品親王御窮屈後夜御儀法後可有

出行云日中御儀法時貫長出御一時被遊入之

黃昏三寶院

御陀辨覺一切業障海

十三日

後夜尊勝院

黃昏勝勝院

御陀顯悲情存妙法故

十四日

後夜辨覺阿闍梨

北山殿一品親王御窮屈之間不可有

出御忠賢僧都出御之時可參勤後夜

不可參山兼被仰出

黃昏尊勝院

聲明懷法了初夜御懷法時兩御所出

御忠賢僧都同參半夜御懷法了諸僧

退出兩御所樣後夜日中以下被遊

御陀忠賢十方佛土中

十五日

後夜上乘院助尊尊勝院

公方無出御勝林院又窮屈御後夜可懈

意之山被申公方出御之時可有參勤

御經箱以下可有洗淨之間午一點御經

衆少入道場上乘院辨覺阿闍梨顯燕

參

先仰外護者禮堂大樂內立杭御經箱御

視箱等次雜水洗之辨覺阿闍梨沙汰也

大顯惡自道場內御水少分取分了洗御

經箱而視經箱以下調置之各退出

黃昏尊勝院早懷法也公方御窮屈之故也

御懷法三時了各出堂

公方勝林院後夜以下三時被遊入之

忠賢僧都又參勤

十六日

後夜以下早懷法也

公方一品親王御懈怠之御窮屈云

忠賢不參

御御立筆十九日也日次不宜之間一

日分被連時六卷被續入公信調聲

申一點鳴集會鐘

先今日後夜以下三時

大黃昏等三時六卷相續早懷法也

御陀顯悲衆罪如霜露

十七日

後夜尊勝院

聲明御懷法時北山殿出御勝林院同

參諸僧退出了後夜御懷法被遊之

黃昏調聲大原殿

公方無出御初夜半夜出御黃昏被遊

之

忠賢僧都參勤

明且御立筆先掃除道場調置御窮屈具

先寶坐關御居下重北山殿御分御經箱

置寶與右以一品親王御分置寶與左

餘御經箱寶座前別立机御口重置之次

各經机上火香器以下置下重居經蓋經

臺等火舍一口花瓶置之視箱視水入策

箸小刀磨木等各入之視水同入之視石

十八日

天明程鳴洪鐘

先後夜御調聲聖護院殿早懷法

次後夜御懷法了諸衆各持坐具三前等

退出各門前邊佇立

寶座圓伽備之佛供二坏居之小掃除了

各置火舍火

次道場訓導爲先上屬引列入堂各持坐具

花無言行道三匝了寶座迴踏踞以三衣

以下置座傍坐具禮拜三返

次御陀三公方御所作也

我此道場如帝珠等

若自書寫經

願以此功德

次御導師忠賢法印

次表白了發願四弘次後坐

次分經

先辨覺淳慶持坐具覆面進寶座左右展

坐具禮拜三返了取御繩淳慶阿闍梨進

參公方捧御經踞蹈此時先御覆面次展

御坐具御禮拜三返次令諸取御經箱御

後斬捧御踞蹈此時淳慶阿闍梨展坐具

禮拜左方同前也次第如此左右各

分配了後忠賢僧都公信僧都又如元與

兩役人請取作法同上

次各覆面先標墨視又如例

次奉立筆以下如常

先二三行奉書寫收御經箱各出堂及已

一點半刻斗各行水入堂奉書寫

別而御儀法可有敷之由雖有沙汰
意見不分明之間後夜御儀法兼行
也此事不一定敷
分經次第兼日公方被出之
一卷御聖勝

二 乘

三 信忠公淳

四 辨

五 辨

六 宮慶

七 御濟

八 顯○無乘善良

十九日

早旦入堂寫經

午一點諸僧皆參公方出御

御儀法一卷後夜偶

御寫經分配事兼難被定カキサケラル

顯照候道場御經出來隨奉調卷之

勝林院僧自分書寫了調卷被書終被

置之自餘不及調卷之間悉令調卷了

次御經書寫了御經箱稅箱等堂外取出

三 顯照之小持除了

申下刻御簡奉納

先鳴洪鐘諸僧行水了著淨衣參集門前

次出御

次上乘院御經御前持參可被遊給之由

被中七卷斗被遊之御簡奉納被遊之間

上乘院相共書給了

又十樂院一品親王以洗紙御願意趣被
遊之被副御經先御簡仰外護者洗淨之
次以難水洗之拭カハカシテ御經洗紙
裏奉入御箱覆蓋了後覆面手袋撤之以
白繩如例結之封結クミサケテ置前机
上

次奉始公方諸僧各付封

次結緣懸封付之

先御寢殿御懸開所御座封紙御視等上

乘院持參顯中道場邊祇候人封悉付

了御箱奉安置寶輿內寶輿四方障子拵

之

次付封了各出堂

次各持坐具三衣等爲先上薦入堂著座

次御導師忠慶法印進寶座前登半疊補

關分旨趣寶號以下如常

次伽陀三勝林院出音

次合殺行道三書後頃

次各出堂

二十日

午一點御儀法各行水參堂

出御之後被始御儀法調卷勝林院

十種供養見開爲裏頭以下自早旦群衆

次御儀法畢道場小掃除了寶座左右十

種供養料机二脚立之覆打敷

先早旦弘橋大納言入道同中納言參給

人以下催之十種供養并机等仰主典代

辨備之

持幡并俵供料師童十八人白山上召進

兼慶法印等自早朝參於西衛寺出立之
處大衆少可參之由俄被仰出之間其
旨下山衆徒中觸儀之
次禮堂西小文二帖東西行敷之爲公卿
座

次中央間東小文東西行敷爲樂人座

次中門緣南北行紫口以下敷之樂人同

著座

次大床際敷打板地下樂人等祇候

次屏中門下左右立机打敷

次刻限禮堂中央間左右置經鉢

次花箱金創入施各置各座前

次十種供養

先未半刻計鳴洪鐘諸衆各行水著法服

橫皮七帖參集門前

次出御香御法服同橫皮七帖御袈裟

一品親王等御法服聖護院殿法服御

勝林院上乘院三寶院袈裟橫皮

自餘薄蓋

次伶人亂聲

此時引列入堂各門前灑水

次無言行道三反次著座

次參向傳供同音樂

先持幡次舞人一曲

次舞童捧十種具左右引列到道場前

次諸僧進正面間爲先下藏左右各三人

出禮堂列立自餘御經樂輿爲上衆列立

公方寶座右令立給一品親王寶座左令

次信聽法印出四智讚一反誦了鉢一通加序

次又出讚時自傳同罪同晉

次僧衆下次第取傳十種具左右方

十種傳具了鉢一段上段突之如本置鉢

次自上衆次第著座次舞童爲先下弱退

出

次調子

次總禮樂

次總禮我此道場等

次樂次伽陀二花香

次樂次伽陀二樂香抹香

次樂次伽陀二樂香抹香

次樂次伽陀二樂香抹香

次樂次伽陀二樂香抹香

此時御導師登禮版但半舞斗也

先金二天明所作也次散花勝林院

次表白

次御導師下座此間樂

次奉納

先伶人發音樂

次舞人打一奚婁參進

次天童二人舞人前左右列立

次舞童十六人參進左右列立

次僧衆左右列立如先十種具傳舞童請

取畢左右列立

次寶座前机半疊以下撤去之

先寶座前立案居御手與

次寶座供物傍寄寶與奉移御手與後

僧衆各左右踞踞

次伽陀勝林院

次合殺此時次第引列爲先下藕出堂前

金剛

次樂人持持幡二人天童

次舞人持舞童持十種具

次灑水法印次燒香願照

次散花二人忠實法印各持花香蓋花

次奉昇出寶與忠實法印各持花香蓋花

次公方上童二人慶賀殿

次一品親王上童持鈴殿

次聖護院勝林院三寶院上乘院各上童

次大衆供奉

次到奉納所

先樂人舞童左右列立

次寶與奉昇居社壇前

次舞人打一奚婁

次僧衆踞踞寶與前

次伽陀信聽法印

此間公方一品親王拜殿緣被懸御

院拜殿內左右離儲御座無御著座

儀次寶與奉昇寄奉納所際上乘院開御

口奉納經

次伽陀次合殺後引打

次十種供灑水器火舍花宮等渡外護

者

次還御

次諸僧參衛後大衆同供奉

次僧衆少歸參道場令撤去道場

弟子南無歸命白佛言蓋聞難解難入之

妙典者道場所得之玄文也如法如鏡之

練行者周浮無雙之白業也訪之異域大

蘇山之風傳諸音考之本朝四明洞之雲

甯餘陳宜資先賢之准的師協後昆之規

模者乎經曰若人得聞此法華經若自書

若教人書所得功德以佛智慧量多少

不得其邊是則如來之金言眞證之寶語

我持信受誰不欽崇真若鶴林花零雙樹

之春風易色龍華雲遠三會之曉月霜光

苟受二佛中間之生自求七分全獲之香

奉書寫妙法蓮華經一部八卷開結心阿

等經各一卷研石爲墨矣曾操之用惟新

煎木爲筆焉蒙恬之制未可過率十餘輩

之淨侶遂寫二十八品之妙文各抽身口

意之懇誠共刷衣坐室之軌式今以一品

大王之與善願可識七社明神之感至誠

三明究竟之窓前山表清淨身之色相六

根懷梅之床下水濯煩惱界之垢塵捧十

種之妙供恭一日之齋會環珞垂露瞻蓋

饒風奏管奏絃疑緊那羅之調樂唱梵唱

頌覺迦陵頻之和聲通囑大僧都忠慮爲

唱導師飽湧驚驚之策豈假鸚鵡之舌於
 發花不必求失山之千葉只思合掌之開
 敷香不必求海岸之六銖縉思持戒之薰
 習加之施賦給兮恤孤獨命刑官兮免俸
 囚功德有障利益無限者歟方今叢端
 點自燃殘燈之餘光樹頭蟬鳴暮續清聲
 之遙聞觀景象之觸境知供養之得時然
 則三十番神交垂擁護之手二十羅刹互
 向影向之畔現保王母方朔之仙齡當誇
 安養都事之快樂擇此勝利貴八幡三所
 之神靈分茲善根祝
 今上陛下之玉祚儲耀威光於本地垂跡
 之日再復德化於聖代明時之風乃至低
 頭舉手之人見佛聞法之輩皆答五十展
 之巨益悉識三身具足之良因敬白
 應永八年六月 日

門葉記 如法經十一

五種行記

和尙

建仁元年九月十四日座主御房於大宮
 拜殿被修五種行六時儀法

座主御房 殿下法印御房

十樂院法印 實圓

實全 澄眞僧都解脫

覺什 公修法眼

豪圓 圓能律師同

明性 良雲

聖覺 慶俊

禪隆法橋 殿寬已講

靜快阿 快智

良因 靜心

惠辨 覺修

慈賢 全兼

晴尋 祐眞

每日四品被講云

二十二日於二宮仁王廟十禪師四卷師

被供養之

自大宮敷蓮道

御導師證憲法印

二十三日聖眞子被修西方儀法

二十五日於大宮十種供養拜殿東西敷

假板敷東爲僧衆座西爲公卿座

實宗 隆房 實教

定輔 隆保 經家

殿上人 公定 隆衡 公賴 忠行 家衡

樂人候庭上御奉幣有之上人皆給之云

少納言入道伊長改宗稱筆役之著上人

座云

彌宜祿七重衣一領座主自調之

餘二十餘人僧衆役之

西山

建長元年五月十五日座主宮於懷法院

被始行五種行今度式在別

座主御房 十樂院 智圓 岡崎僧正

長吏僧正 房全 良能 有快 承策

尊家 公源 圓源 賢快 祐宗

聽賢 公遍 範成 實增 聖仙 隆慶

聖觀 光覺 寬實 聖雅 聖源 澄源

長源 尊增 最雅

經乘 源雅

十七日飯室奉納妙香院御衆

二十二日五種行結願

十種供養導師本覺院御陀最雅

天童十人俗人冷泉大納言經相保當

公秋筆法尋孝賴地下濟爲

二十四日座主入御大原奉納先院法

五種行用心

一裝束事

開白并修中布衣布七帖裝發布大口結
不納帶等
不在開限

結願布法服但導師之外可略橫皮草鞋
新衣舊衣共可用之但於舊衣者洗濯可
用之

一、道場莊嚴事

於儀法院可勤行之委細可見指圖

一、僧衆可令用意事

視持經外金剛御經書寫料卷付等各可
有用意但卑都婆御經書寫之仁者不可
令隨身卷付等也

一、同伴存知事

各同志至誠守僧之威儀存法之開遮可
令共行煙酒殊可有禁制者也香湯洗浴
事可隨意樂

一、行法間事

儀法事

六時勤行三反懺悔雖爲法式末代不堪
行者還爲緩息之基者歟仍任常儀可爲
三時一反行法但開白不可爲後夜十五
日初夜起首二十二日中可被結願也

開白者先儀法院預等兼以輪燈二脚立
後戶左右置花筵各張花輪燈每一張各三張之
都合一方十五云

次以机一脚立輪燈中央並置香呂盛香
次米半預打衆會大鼓

未終諸僧參會不可有衆會所直可令
參道場諸僧參堂之時可令隨身坐具

三衣至後戶取花筵香呂著本座
左右取

於佛像不可有旋繞之儀上堂退下之時
同但御前花筵香呂可置之

大皆參之後可申案內出御之後申始解
說

大御儀法開白可被行之調聲進御前
梵唄可在之場助音兼可差之此等奉
行人兼日可仰含者也

抑禮拜者起居禮如常事了諸僧退下

座具三衣可置本座
大後夜寅始預打衆會大鼓
寅半諸僧衆會皆參後可申案內出御可
隨時

卯始儀法先錫杖可謂儀能

於錫杖者晉願一人可持之
次行法次日中時可令相續後夜花筵等
役可爲預御所香呂等近習人中可進之
次申始解說子細如開白

西始儀法同前云

謹誦事
堪能盤殊可令轉讀然而餘人不可拋此
勤積部數事可爲大切故也此內持經者
少可相交者也時刻三時儀法中間乃
至日中可隨機嫌也

解說事
申始諸僧參會導師進御前散花可有
之每日各二卷可被開題之

一卷料紙御經
一卷卑都婆御經
故和尚御料

御導師各可存此題
開白者儀法以前當卷經書寫之後可有
解說即以此作法可振儀法開白敷行法
首尾八箇日開題所可爲便宜也但二十
二日結願者儀法日中時以後可有當日
分解說其後十種供養并總供養可有之

書寫事
儀法日中時以後解說以前撰定料紙卑
都婆御經書寫之仁抽懸志可有書寫早
參歟分經事奉行可致沙汰者也
堂莊嚴事

寶座
御本經一部案之

四面關伽
花結花也

准后
文永十年九月十一日於西山被始修五
種行

十一日
十二日
辰時僧衆皆參寫經第二卷并四要品畢
儀法

後夜調聲靜成
日中調聲澄源
此後又寫經而後各退出
初夜時

酉刻僧衆皆參先解說顯玄勸之

儀法

儀法

今日用三禮法用無之、表白不用之、先神分、次勸請、次講經、第二卷亦釋之、次西方懺法、聽賢調聲、高迴向用之、懺法了各退出

十三日

辰時、禮版寸法、依少順、倒恐有之、仍撤禮版、被數半帖

後夜時、調聲公尋

日中、印基

其後寫經、第三卷并四要品

酉時

解說靜成三卷講之

西方懺法、調聲公尋、高迴向不用之

十四日

辰時

後夜、調聲任守

日中、源守

第四卷四要品書寫之

酉時

解說顯玄第四卷講之

懺法、聽賢高迴向用之、普為有之

十五日

辰時

後夜、調聲聽賢、聽賢不動之

日中、靜成

第五卷并四要品書寫之

酉時

解說靜成第五卷講之

懺法公尋、高迴向不用之

十六日
辰時、今日尋出大禮版被居之、撤半帖
後夜、調聲澄源

日中、公尋

第六卷并四要品被書寫之

酉時

解說顯玄第六卷講之

懺法、調聲聽賢

今日御布施用途二結、面、遣使於泰

慶法、眼許可請取之、由聽賢法印相觸

之

十七日

辰時

後夜、調聲印基

日中、任守

第七八卷并四要品被書寫之、凡一部

八卷并四要品二部被書寫之

十八日

辰時

僧衆皆參、讀經少、如何、其後解說

顯玄已講解說勤之

先新寫經、楊標題名、次第八卷講之

次懺法、後夜時、調聲、源守、律師

其後堂莊、總今日十種供養被行之

未時、御導師憲實法印參

先衆僧皆參之後、御導師申案內

導師布法服布七帖袈裟、橫皮著草鞋、餘

僧裝束同、但橫皮草鞋不用之、三衣袋座

具隨身之

御導師三衣座具等不用之
次御導師著車之後、御所申案內、可始之
由被仰之

總禮伽陀誦之後、衆僧取香呂三度起居

禮

次十種供養、源守勸之

伽陀誦之、伽陀了程、散花、伽陀了導師

登禮版作法如常、法用有之、散花公尋

法用了金一次、神分、次表白、次誦誦

御誦誦文置前、机、然而堂達進佛前

讀誦誦文、乞呪誦儀、如何、其後堂達

持御誦誦文著本座

大經釋說經了下座

次道向伽陀

次導師退出

次諸僧車都要經奉送、故宮御基傍、如法

經、其大第

承仕蓮行持、御經先行、其大第

僧任、藕次、御共、不持花、呂三衣、坐具等用

內金剛、直向御基所、道之間、微音、唱妙法

蓮花經、於蓮花壽院、庭前、乍立伽陀一誦

之、妙法蓮花經、源守誦之

次列御基所安置、御經之後、伽陀中、十方佛土

自作、聽賢法印誦之、餘人同音

其後面、退散

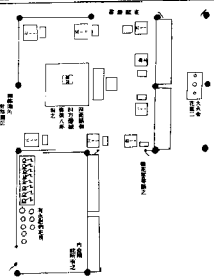
面、用意物

布衣、布大口、七帖布袈裟、硯筆

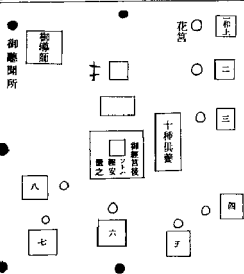
坐具、三衣、經一部、外金剛

絹帶小袖等、非制限之由、兼日奉行法印

相觸之
道場圖

已上印基法印記寫之
十種供養時指圖

青龍院

元應元年七月十六日、自今日於今林殿
爲遊義門院十三迴御佛事被始修五種
行

僧名

青蓮院宮 橫川長吏僧正慈嚴
憲親法印 兼澄法印 定譽法印
澄俊大僧都 光順律師與正石
貞海已請 憲守

已上九人

同二十三日、十種供養、御導師澄俊大僧

都 同日、一品經供養、御導師憲守已請

二十四日、今日御正日也

大衆院

文和三年五月迎二十三、御母儀門院

內侍十三週送忌、自十六日被始行法花

五種行

御所於後夜日中兩時者依

定眞法印 光勝法印 良俊法印

尋慶法印 定憲法印 覺爲大僧都

尊玄 長玄僧都

一裝束事

布大口布衣、布七帖袈裟、坐具、三衣

來僧皆如此、但大御所被用香御袈裟

了

一諸衆存知事

裝束可爲新調、但雖舊衣用洗濯者不可

有苦絹帶小袖等、非制限視一面、本經一

部、可有意經酒可有禁斷香湯洗浴宜

在人意

已上條、任建長規式兼日觸遺諸僧

了

一兼日用意事

名香少、經木用、意分可有之、筆十管

天王寺金剛十足

已上兼日仰含泰法服了、彼法眼今

度御佛事料足致奉行之故也、抑率觀

婆爲被書種子經木頭可刻顯五輪形

之由御氣色之間、如然可用意旨仰含

了

一堂莊嚴事

當日早旦以承仕、禪明 令掃除受用彌陀

院 兼法道場也

可用洗淨敷之由、雖有其沙汰一向、非

模如法經之儀之上者、此所既爲日來

道場、強無其益敷之間、只能令掃除、

召巾布令拭堂內了

幡花髮懸迴之、相續也、琉璃壇前立

寶座、其上天井鈞天蓋、四角小幡懸

之、佛手以紙、寶座上中央置花、實其上、安經

箱、其長六寸、廣四寸、深二寸、納御經一部、底心經

箱、其長九寸、廣六寸、深二寸、納御經一部、底心經

箱、其長九寸、廣六寸、深二寸、納御經一部、底心經

箱、其長九寸、廣六寸、深二寸、納御經一部、底心經

箱、其長九寸、廣六寸、深二寸、納御經一部、底心經

箱、其長九寸、廣六寸、深二寸、納御經一部、底心經

箱、其長九寸、廣六寸、深二寸、納御經一部、底心經

箱、其長九寸、廣六寸、深二寸、納御經一部、底心經

箱、其長九寸、廣六寸、深二寸、納御經一部、底心經

每事旁拘三之間日來近數疊用之了

各一座右立機一脚踏但東座人左立之

機上三香器今度小土器用之類左道不敷足

也佛例置之但於餘香者下重也

筆墨又置之前機上同機之舉本經并硯

時刻近仰承仕令置各機機

正面廣底立堂前机大火舍之間機時花瓶

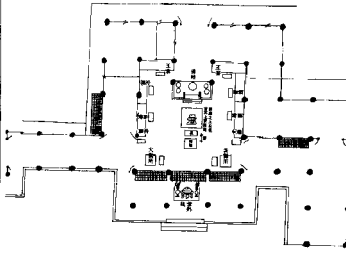
二口花立時置之後戶立門前机置香呂

大置八枝花舊機花也八枚并金剛八足等同

令用意此所了

兩御所御金剛花宮香爐等兼令用意

御座前了

十六日

申斜承仕打集會大鼓未刻許可被始之由源

足之子網

先諸衆持坐具三衣等參集後戶各著金

剛取香呂花宮等任爾次入堂行通

例也先座敷取具三衣及脇机下

次分經書衣共沙汰了

第一卷自御所次第任爾次支配款硯

餘殘分又自下篇記了

次寫經了了解說之問等玄機令動仕了

其作法

先尊玄進佛前此太陽御所御書寫御經第一

展坐具起居禮三登禮版之後打金

次唄定真散花無行道法印

次神分次表白次勸誡

次經釋第一卷先播瑞名講釋之今度降應法

次六種迴向等如常

次初夜儀法調聲定真法印助音光勝法印華請

之問被略了

其作法所段五種散花者猶用之然由

先調聲登禮版次名香捻之

次取香呂踏躑次散花

次出一心敬禮起居禮如常

諸衆現行同之自十方一切起居等

也

六根段諸衆同四悔降應

十方念佛經段等行道如常

時儀法則皆如此

次儀法了各疊坐具差入脇机下三衣如

元置之於散花宮并香呂持之出堂置後戶机上

了

十七日

辰一點集會大鼓打之

先後夜儀法先九條機切音光勝法印

法則如前開經陀羅尼此御法印

次日中儀法非博士調聲同人

次讀誦書寫等在人心之機說可前寫經悉出來

了

此時分計會人多畫程著淨衣袈裟

等入堂寫經等云

申斜又打大鼓

先早參人長日西方儀法讀之調聲定

次各參集之後解說自今日用三卷講釋之

白略

次初夜儀法調聲定真法印

十八日法則如先

後夜日中儀法調聲定真法印

西方儀法調聲并解說第三卷講釋

初夜儀法調聲定真法印

十九日

後夜日中儀法調聲定真法印

西方儀法調聲并解說第四卷講釋

初夜儀法調聲定真法印

二十日

後夜日中儀法調聲定真法印

西方儀法調聲并解說

調聲定真法印

解說定惡法印第五卷講釋之

初夜懷法調聲新御所御勤之爲御鍊磨可然之由而依所望也助音著玄動仕之

後夜日中懷法助音著玄定真法印

西方懷法調聲并解說定真法印

初夜懷法助音著玄定真法印

後夜日中懷法調聲新御所御勤之爲御鍊磨可然之由而依所望也助音著玄動仕之

西方懷法調聲并解說定真法印

初夜懷法助音著玄定真法印

後夜日中懷法調聲新御所御勤之爲御鍊磨可然之由而依所望也助音著玄動仕之

西方懷法調聲并解說定真法印

初夜懷法助音著玄定真法印

後夜日中懷法調聲新御所御勤之爲御鍊磨可然之由而依所望也助音著玄動仕之

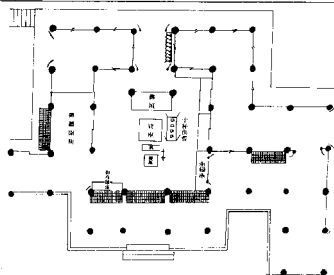
西方懷法調聲并解說定真法印

初夜懷法助音著玄定真法印

後夜日中懷法調聲新御所御勤之爲御鍊磨可然之由而依所望也助音著玄動仕之

西方懷法調聲并解說定真法印

初夜懷法助音著玄定真法印

次十種供養伽陀光勝法印動之

花香了各散花禮拜一反

璽珞抹香了各散花禮拜

塗香燒香了各散花禮拜

幡蓋衣服了各散花禮拜

大鏡鉢一雙略突之圓音響也

次拔樂伽陀夫合掌伽陀此合掌了又散花禮拜

次各著座

此間導師登體版伽陀了金二打

次明定印散花行禮法印

次導師表白說經准近代儀可讚嘆之云

次六種迴向等

次迴向伽陀光勝法印出之

此間導師下座

次諸衆退出

抑文永五種行結願十種供養總供養之儀則有之間誦誦文讀之云、仍任彼例前机置誦誦了然而導師更不用此作法

此事今度導師依所望內、被誦誦云仍兼日不存知之間不觸遣子細之故也

一、布施事

諸衆五十足爲養物代云、

十種供養導師一重一裘

十種供養段衆圓顯律師檀紙十帖

此外御佛事

一、法則事

午刻導師法印參

布法服七帖袈裟橫皮著之坐具三衣

持之香呂箱以承仕令置前机

先諸衆持坐具三衣參集取香呂入堂

於花莖者兼各、座前令置之

次導師著座

次總禮伽陀我此道場、光勝法印動之

次諸衆起居禮三反

次諸衆起立座前四智讚誦顯律師

次諸衆起立座前四智讚誦顯律師

次進各、座前展坐具降路

光明眞言護摩十六日開白

御自行也六段如常三摩之

御本尊兩界一闍種子曼荼羅之

壇鈞呂也八葉內呂六角

土砂入瓶立壇奠了每時被用加持云

同二十三日丑刻被相續日中御時結

願五續行結願爲御共行云

今夕土砂以承仕送知恩院御墓所

爲大僧都同令參向誦眞言令散之云

此次新寫御經同被安置彼所了

尊勝淨水二十三日十續供

一參會人

導師定眞法印

光勝法印良俊

尊慶尊惠

定照覺爲大僧都

尊玄長玄僧都

兩御所同御出座也

一室莊嚴

四面供具如常禮版立之

一法則

發願五大願之後面大陀羅尼密誦一

座滿一千反數同音二十一反也

佛布施入三摩地以前供之

四智讚三反後五供之次用之

五悔後御之後補開分寶號之次用之

此兩條依導師命仰含唱禮師了

一布施

檀紙百帖導師加布施三十帖

二十五三昧每年例事也十一日被行之

長祇之輩各參會僧衆二十人許也布

施檀紙五十帖

阿彌陀行法並四要品每月例事也十二日被行之

行法定源法印勤修之阿彌陀經並大呪

此外料足三百疋被送通知恩院日修別七時

云念佛

幽儀御沒後事彼寺奉致其沙汰故也

又兼日法華經千部令轉讀之

三百部多武峰被仰別當隆靜法印

三百部百濟寺被仰別當定照法印

三百部無動寺被仰即日代源範法印

百部橫川被仰配三空供僧等之由

百部西塔被仰東陽坊院守承了等之由

百部善峰寺被仰支配蓮華院御念佛樂等處之行

之問內可得共仰之由云

知者以結守僧都仰承云

以上